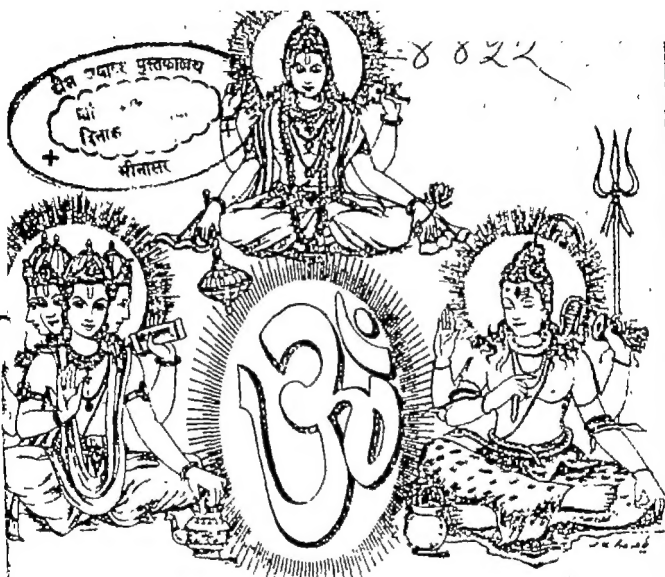

8822

सृजत्येष जगत्सृष्टौ स्थितौ पाति सनातनः।
हन्ति चैवान्तकत्वेन रजःसत्त्वादिसंश्रयः ॥

भावतरवाङ्क

जय शणेश, जय शुभ-आगारा । जय-जय दुर्गा, जय सा तारा ॥
 दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय ।
 उमा-रमा-नम्राणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणी जय जय ।
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।
 हर हर शंकर दुबहर मुखकर जय-नम-हर हर हर शंकर ॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
 जयति शिवाशिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम । प्रद्युम्न-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥
 रघुपति रावव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥

(संस्करण १,६०,०००)

‘नारायणं नतोऽस्म्यहम्’

नतोऽस्म्यहं त्वाल्लिहतेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमन्ययम् ।
 यन्नाभिजातद्वारविन्दकोशात् प्रक्ताऽऽविरोसोऽयं एव लोकः ॥

(भीमप्रामयत् १० । ४० । १)

‘प्रभो ! आप प्रभु हैं आदि समस्त कारणोंके परम कारण हैं । आपही सबके मूल हैं । श्रीनिवासी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नामिकमलसे तन अमृतकी आधिमाय प्रजा है, जिन्होंने इस चरणरजगतकी सृष्टि की है । मैं आपके चरणोंमें नमस्कर करता हूँ ।’

पाणिफ मूक्य
 मोरतमें २०.०००
 प्रिन्टमें २६.१५
 (२ पौण्ड)

जय पावकरवि चन्द्र जयति जय । रात-चित-आनंद भूमा जय जय ॥
 जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन जय जय ॥
 जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

॥ इति
 विवेक
 (१)

अद्विष्टक—नित्यनीत्यारोहिन भारती श्रीदत्तमानप्रसादजी पोदार
 संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक—माखीबाई भाऊसाहेब, गौरीपति, गोरखपुर

[भारत-सरकारद्वारा प्रकाशित किया गया]

'कल्याण'के ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन

4452

१—'कल्याण'के ५५वें वर्ष (सन् १९८१) का विशेषाङ्क—'भगवत्सत्वाङ्क' पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। इसमें ४३२ पृष्ठोंमें पाठ्यसामग्री है और ८ पृष्ठोंमें सूची आदि है तथा यथास्थान कई चट्टरंगे चित्र भी दिये गये हैं।

२—जिन ग्राहक-महानुभावोंके मनीमांडर आ गये हैं, उनको विशेषाङ्क फरवरी एवं मार्चके अङ्कोंके साथ रजिस्ट्रीद्वारा तथा जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको धी० पी० द्वारा ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार भेजा जा सकेगा।

३—कल्याणका वार्षिक शुल्क २०.०० रु० मात्र है, जो विशेषाङ्क ही मूल्य है। मनीमांडर-कूपनमें अथवा धी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या कृपया स्पष्टरूपसे अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या सरण न रहनेकी स्थितिमें 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नया ग्राहक बनना हो तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें। मनीमांडर 'व्यवस्थापक'—'कल्याण'—कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर'के पतेपर भेजें, किसी व्यक्तिके नामसे न भेजें।

४—ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिख जायगा। इससे आपकी सेवामें 'भगवत्सत्वाङ्क' नया ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे इसकी धी० पी० जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीमांडरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही उधरसे धी० पी० भी चली जाय। ऐसी स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप धी० पी० लौटावें नहीं, कृपापूर्वक प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेका अनुग्रह करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका 'कल्याण' व्यर्थ ढाक-व्ययकी दानिसे बचेगा और आप 'कल्याण'के पावन प्रचारमें सहायक बनेंगे।

५—विशेषाङ्क—'भगवत्सत्वाङ्क' फरवरी और मार्च १९८१ के साधारण अङ्कोंके साथ सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे भेजा जा रहा है। शीघ्रातिशीघ्र भेजनेकी चेष्टा करनेपर भी सभी ग्राहकोंको भेजनेमें लगभग ४-५ सप्ताह तो लग ही आते हैं। ग्राहक-महानुभावोंकी सेवामें विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार ही जायगा। इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपासे ग्राहक हमें क्षमा करेंगे। उनसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है।

६—आपके 'विशेषाङ्क'के लिफाफे- (या रैपर-) पर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या धी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये, जिससे आवश्यकता होनेपर उसके उल्लेख-सहित पत्र-व्यवहार किया जा सके।

७—'कल्याण-व्यवस्था-विभाग'को अलग, तथा 'व्यवस्थापक-गीताप्रेस'को अलग पत्र, पार्सल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीमांडर, बीमा आदि भेजने चाहिये। पतेकी जगह केवल 'गोरखपुर' ही न लिखकर पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)—इस प्रकार लिखना चाहिये।

८—'कल्याण-सम्पादन-विभाग', 'साधक-सङ्घ' तथा 'नाम-अप-विभाग' को भेजे जानेवाले पत्रादिपर भी अभिप्रेत विभागका नाम लिखनेके बाद 'पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)—इस प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये।

व्यवस्थापक—'कल्याण'—कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थरत्न हैं। दोनों ही ऐसे प्रासादिक एवं आशीर्वादात्मक ग्रन्थ हैं, जिनके पढ़न-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक—दोनोंका आरम-कल्याण कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें धर्म, आश्रम, जाति, भयस्या इत्यादिकी कौन बाधा नहीं है। आजके अनेकविधके भयसे माक्रान्त, भोगतमसाच्छन्न समयमें इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः धर्मप्राण जनताको इन महत्त्वमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकविध लाभ पहुँचानेके सद्बुद्ध्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' की स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंके—जिनकी संख्या इस समय लगभग पैंतालीस हुआ है—श्रीगीताके छः प्रकारके, श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके एवं उपासना-विभागके अन्तर्गत निम्न इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणीमें यथाक्रम रखा गया है। इन सभीके श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अभ्यसन एवं उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचयपुस्तिका निःशुल्क मँगाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी रूपा करतें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यत्नमें सम्मिलित होवें।

प्रबन्ध-व्यवहारका पता—मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय—स्वर्गाश्रम (२४९३०४)
 अध्यक्ष, जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-संघ

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलम्बित है। आत्मविकासके छि सद्भाव, सत्यता, सरलता, निष्कपटता, भगवत्परायणता इत्यादि देवी गुणोंका संग्रह और असत कोष, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा इत्यादि मासुरी लक्ष्णोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। मनुष्यमात्र इस सत्यसे अलगठ करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ३२ वर्ष पूर्व साधक-संघकी स्थापना की गयी थी सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक दैनन्दिनी' एवं एक 'आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सदस्य धननेके इच्छुक भाई-पहनोंके माध्यम सेके डाक-टिकट या मनीआर्डर अग्रिम भेजकर मँगवा लेना चाहिये। साधक उस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकारी छी पुरस्कारों इनका सदस्य बनना चाहिये। विशेष जानकारीके लिये रूपया निःशुल्क नियमावली मँगवाइये संघसे सम्बन्ध सब प्रकारका प्रबन्ध-व्यवहार मोठे लिखे पतेपर करना चाहिये।

संयोजक—साधक-संघ, द्वारा—'कल्याण'-सम्पादकीय विभाग, पत्रालय—गीताभवन, जनपद—शोरनपुर—२७३००५ (उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानस महत्त्वमय दिव्यतम जीवन-ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रके अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुयायियों भी पढ़कर अत्यन्त लाभ उठाया है। हम ग्रन्थोंके प्रचारसे लोकमानसको अधिकविध उद्धार करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रयत्न किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग १५,००० परीक्षार्थियोंके लिये ४०० परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये रूपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड भेजें—

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय—स्वर्गाश्रम (२४९३०४)
 अध्यक्ष, जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

श्रीशरिः

‘भगवत्तत्त्वाङ्क’ की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-हेवाय तस्मै नमः [संकल्पित]	१	१३-भगवत्तत्त्व और भगवद्रामानुजाचार्य (अनन्त- भीविभूषित अयोध्या-कोसलेशशसन-पीठाधीश्वर भीमब्रह्मगुरु रामानुजाचार्य वेदान्तमार्तण्ड यतीन्द्र श्रीरामनारायणाचार्य त्रिदण्डी स्वामीजी महाराज)	१९
२-परमपुरुष- (भगवत्-) स्तवन [संकल्पित]	२	१४-‘शान्तं धियं अद्वैतम्’ (भीकवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर)	२०
३-वैदिक तत्त्व-चिन्तनका नासदीय-सूक्त (पद्यानुवादक—यं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री पद्म)	४	१५-ईश्वर-तत्त्व अथवा भगवत्तत्त्वकी मायता (ब्रह्मासीन परमभक्षेय भीमयदयालसी गोपम्बकाः अमृत यक्षन)	२१
४-भगवत्सृष्टि [संकल्पित]	५	१६-भगवत्तत्त्वसाधिका कृपेय केवलम् (अनन्तभी स्वामी भीमलण्डनन्द सरस्वतीजी महाराज)	२५
५-पूर्वो नित्य एकः शिरोऽहम् (आचार्य शंकर)	६	१७-रामकृष्णकी महिमा [संकल्पित]	३०
६-ब्रह्मतत्त्वकी प्राप्ति (दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी- शारदापीठाधीश्वर बगदगुरु शंकराचार्य अनन्त- भीविभूषित स्वामी श्रीमभिनवविद्यातीर्थजी महाराजका शुभाशीर्वाद)	७	१८-भगवती-तत्त्व (निस्वसीलासीन परमभक्षेय भाईजी भीमनुसलप्रसादनी पोरवारका धक्ति- तत्त्व-चिन्तन)	३१
७-भगवत्तत्त्व-चिन्तन (पश्चिमाम्नाय शारदा- शारदापीठाधीश्वर बगदगुरु शंकराचार्य अनन्त- भीविभूषित स्वामी श्रीमभिनवविद्याशानन्द- तीर्थजी महाराजका शुभाशीर्वाद)	८	१९-स्वसंकेत परमतत्त्व (गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त भीमवेचनायजी महाराज)	३६
८-भगवत्तत्त्व-विमर्श (धर्मसम्राट् अनन्त- भीविभूषित स्वामी भीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद)	८	२०-गीतामें भगवत्तत्त्व एवं उत्तरी प्राप्तिके उपाय (परमभक्षेय स्वामी श्रीराममुलदासजी महाराज)	३८
९-भगवान् भीकृष्णदास उपदिष्ट भगवत्तत्त्व (बगदगुरु शंकराचार्य तमिळ्नाडुसेमल काशीकामशेट्टिपीठाधीश्वर भीमपरमहंस परिब्राजकाचार्यवर्य अनन्तभीविभूषित स्वामी भीमयेन्द्र सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद)	१०	२१-योगेश्वर विष्णुसायनदास भगवत्तत्त्वका वर्णन (पूज्यपाद संघ भीममुदत्तजी ब्रह्मचारीजी महाराज)	४६
१०-भगवत्तत्त्वका स्वरूप (कर्णाटाम्नाय भीकाशी- सुमेरुपीठाधीश्वर बगदगुरु शंकराचार्य अनन्त- भीविभूषित स्वामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराजका आशीर्वाद)	११	२२-सगुण-निर्गुण ब्रह्म (महामण्डलेश्वर स्वामी भीमकनानन्दकी सरस्वती)	४९
११-गोरक्षमन्त्रोपदिष्ट भगवत्तत्त्व (अनन्तभी- विभूषित बगदगुरु भीनिम्बार्काचार्य पीठा- धीश्वर भी‘भीत्री’ भीरुपाठ्येश्वरवारज देवा- चार्यजी महाराज)	१४	२३-सगुण-निर्गुणका समन्वय	५०
१२-भगवत्तत्त्व क्या है ? (अनन्तभीबगदगुरु रामानुजाचार्य स्वामी भीरुपाठ्येश्वरी महाराज)	१७	२४-परमात्मा और उनके अक्षततोका रहस्य (स्वामी भीरुपोतिर्मयानन्दकी महाराज, झारिडा, अमेरिका) [अनुवादकः—यं० भीमानधीनायजी शर्मा]	५१
		२५-तत्त्व एक दृष्टिसे अनेक (स्वामी भीनानन्द- देवजी महाराज)	५२

- २६-भगवत्पत्नी पद्मा (आचार्य पं० श्रीबलदेवजी
उपाध्याय) ... ५८
- २७-सो भगवत् अमरन-सरन (भगवत्तरतिष्ठ) ६१
- २८-तत्त्व क्या है ? (भीमरिपूजनन्दजी वर्मा) ६२
- २९-भगवत्पत्नी लौकिक स्वरूप (भीमोपाध-
दत्तजी पाण्डेय, एम्० ए०, एल्० डी०,
व्याकरणाचार्य) ... ६६
- ३०-भगवत्पत्नी अम्बेयन-भगवत्पत्नी क्या है ?
(सततः पदं सत्यरिमागितम्पम्) (आचार्य
पण्डित भीमबलकिशोर त्रिपाठी एम्० ए०,
साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री, शास्त्राचार्य) ७१
- ३१-भद्रा और प्रेमके क्षेत्रमें भगवत्पत्नी—
भगवत्पत्नी (१) (रा० ब० त्रिपाठी) ७६
- ३२-आचार्य शंकर-मद्विहित ब्रह्मोत्सविकके सहस्र
वाक्य (भीमरत्नाकरानन्द चौधरी, देवधर्मा,
एम्० ए०, एल्०-एल्० बी, पी-एल्० डी०,
विद्यार्णव) ... ७७
- ३३-ईश्वर जीव और संसारके सम्बन्धमें भगवान्
भीमाचार्यचरणार्यके विचार (ब्रह्मलीन
जगद्गुरु चण्डाचार्य स्वामी भारतीकृष्णतीर्थजी
महाराज) ... ८१
- ३४-विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तकी उपगति (जगद्गुरु
भीमभगवद्भक्तानन्दब्रह्मगुप्तदायाचार्य ब्रह्मलीन
भीमनन्दाचार्य स्वामीजी महाराज) ... ८५
- ३५-माध्यमसिद्धान्तमें भगवत्पत्नी-चिन्तन
(भीमगुप्तब्रह्मगुप्तदायाचार्य, दार्शनिक कार्यभार,
साहित्यदर्शनाचार्य, लखनऊ, व्याकरण
स्व० गोस्वामी भीरामोदरजी शास्त्री) ८९
- ३६-जगतमें रहते उत्तम और अधरय ज्ञाननेयोग्य
तत्त्व कौन है ?—ईश्वर (स्व० पूज्य भीमदामना
पं० भीमदत्तमोहन माधवीयजी महाराज) ९१
- ३७-ईश्वर या भगवत्पत्नी (महामहोपाध्याय स्व०
डॉ० भीमबलनाथजी शा एम्० ए०,
डी० लिट्०) ... ९४
- ३८-भीमभगवत्पत्नी-स्वरूप (डॉ० भीमभोवन-
दास दासोदरदासजी सेठ) ... ९५
- ३९-ब्रह्मका सम्पूर्ण और समग्रवाचक रूप
(डॉ० भीमवर्धनबिहारीलालजी कपूर एम्०
ए०, डी० लिट्०) ... ९८
- ४०-भगवत्पत्नी का धना (आचार्य डॉ०
भीमनाथकाशजी 'भविष्य' एम्० ए०, पी-
एल्० डी०, कांभारन) ... १०१
- ४१-सर्वका सार-तत्त्व [संक्षिप्त] ... १०४
- ४२-मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे भगवत्पत्नी की भांसा
(आचार्य पं० भीमतीर्थारामजी चतुर्वेदी) १०६
- ४३-भीमभगवत्पत्नी-विमर्श (डॉ० भीमकृष्णदत्तजी
भारद्वाज शास्त्री, आचार्य, एम्० ए०, पी-
एल्० डी०) ... १०७
- ४४-वेदमें भगवत्पत्नी की सीमा (भीमिधुमारजी
शास्त्री, व्याकरणाचार्य, दर्शनालङ्कार) ... १०९
- ४५-औपनिषद् भगवत्पत्नी (भीमविद्याजी
अग्निहोत्री) ... १११
- ४६-वैष्णवधर्ममें भगवत्पत्नी (डॉ० भीमविद्यारामजी
चक्रवर्ती प्रभार, एम्० ए०, पी-एल्० डी०) १११
- ४७-पुराणमें भगवत्पत्नी (डॉ० भीमविद्यारामजी चक्रवर्ती
प्रभार, एम्० ए०, पी-एल्० डी०) ... १११
- ४८-सर्वव्यापक और लक्ष्य [संक्षिप्त] ... ११६
- ४९-भीमभगवत्पत्नी 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्'
पर तात्त्विक विमर्श (महाकवि भीमनान्दिदास
शास्त्रीजी महाराज) ... १२३
- ५०-कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्'का समीक्षात्मक
विश्लेषण (पं० भीमविद्येश्वरीप्रसादजी
मिश्र 'विनय' एम्० ए०) ... १२७
- ५१-भीमभगवत्पत्नीतामें भगवत्पत्नी-निरूपण (डॉ०
भीमदानामयलजी ब्रह्मगुप्ता एम्० ए०,
पी-एल्० डी०) [प्रवर तथा अनुवादक—
भीमगुप्तजी शोनीबाबू] ... १२९
- ५२-भीमविज्ञानय भगवत्पत्नीमें निरूपित
भगवत्पत्नीका स्वरूप विश्लेषण (भीमनाथ
भारत रामकृष्णमायापुत्र एम्० ए०,
पी० एल्०) ... १३८
- ५३-मृत-अमृत ब्रह्म [संक्षिप्त] ... १४०

- ५४-वेद-पुराणादिमें श्रीभगवत्सत्त्व (पं० श्रीमानकीनाथजी शर्मा) ... १४१
- ५५-रामचरितमानसमें भगवत्सत्त्वकी व्यापकता (पं० श्रीभीकान्तधरजी महाराज) ... १४५
- ५६-मानसमें भगवत्सत्त्वका व्यापक रूप-विधान (सुभी संसुभी, एम्० ए०) ... १४७
- ५७-शांकर-अद्वैत-वैदान्तमें भगवत्सत्त्व (श्री र० वेङ्कटरत्नम्) ... १५२
- ५८-अष्टादश रामानन्दाचार्यका भगवत्सत्त्व-निरूपण (श्रीब्रह्मकिशोरप्रसादजी साहू) ... १५४
- ५९-महाप्रभु वल्लभाचार्यका भगवत्सत्त्व-दर्शन (श्रीकृष्णगोपबन्धुजी मासुर, साहित्यकार) ... १५८
- ६०-भगवत्सत्त्वकी विमुक्तता [कविता] (कविसम्राट् स्व० श्रीहरिऔधजी) ... १६०
- ६१-श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमें उपस्थित भगवत्सत्त्व (पं० श्रीगोविन्ददासजी श्रमन्त धर्मशास्त्री, पुराणतीर्थ) ... १६१
- ६२-श्रीचैतन्य-सम्प्रदायमें भगवत्सत्त्व (आचार्य डॉ० श्रीद्युकरनजी उपाध्याय एम्० ए०, पी-एच्० डी०, साहित्याचार्य, शिक्षा-शास्त्री, तीर्थद्वय, रत्नद्वय) ... १६३
- ६३-सनातनधर्ममें भगवत्सत्त्वकी व्यापकता (डॉ० श्रीविदप्रकाशजी शास्त्री, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० डि०, साहित्याचार्य, वेदरत्न, विद्याभस्कर, डी० एल्-डी०) ... १६६
- ६४-भगवत्सत्त्वमें श्रीरामकृष्णजी तान्त्रिक एकता (पं० श्रीहरिनामदासजी वैद्यान्ती) ... १७०
- ६५-अप्यात्मरामायण और रामचरितमानसमें भगवत्सत्त्व (डॉ० श्रीगोपीनाथजी ठिवाटी) ... १७३
- ६६-अज्ञान और अज्ञानसत्त्व [संकल्पित] ... १७६
- ६७-परमात्मा और जीवात्मा (स्व० आचार्यवर्य पं० आनन्दशंकर बापूभाई भुष) ... १७७
- ६८-अनिर्वचनीय और अनुभवगम्य सत्त्व (प्रो० चन्द्रशेखर व० इकराल, एम्० ए० (सं० अं०) काश्मिरी) ... १७९
- ६९-भगवत्सत्त्व सामान्य परिचय (डॉ० श्रीरामजी एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ... १८०

- ७०-भगवत्सत्त्व-दर्शन (पं० श्रीरामजी उपाध्याय, एम्० ए०, डी० डि०) ... १८४
- ७१-भारतीय बौद्धधर्ममें भगवान् या ईश्वर (प्रो० श्रीरत्नसूरिदेवजी) ... १८६
- ७२-भगवत्सत्त्व—एक विवेचन (श्रीवीरभद्रनाथजी बी० ए०, एल्-एल्० बी०) ... १८९
- ७३-सर्वे स्वस्तिदं ब्रह्म (श्रीमती राधादेवी भास्करिया) ... १९१
- ७४-अनुभूति [कविता] (रघुमिता—डॉ० श्रीरामकुमारजी वर्मा, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, साहित्यवाचस्पति, पद्मभूषण) ... १९३
- ७५-भगवान् और भक्तका सम्बन्ध (श्रीकृष्णरामजी कुबे, एम्० ए०, एल्० डी०, साहित्यरत्न) ... १९४
- ७६-ईश्वर और उसकी प्राप्ति (श्रीमानन्दलक्ष्मजी साहेबजी महाराज) दयाभाग) ... १९७
- ७७-भगवत्सत्त्व—एक विचार (श्रीबोरावरसिंहजी भादण) ... १९९
- ७८-भगवत्सत्त्व (स्वामी रामतीर्थ) ... २०१
- ७९-स्वामी रामतीर्थका आत्मवचन ... २०३
- ८०-भगवत्सत्त्वकी प्राप्तिमें भक्तिका योग (श्रीतपेन्द्रजी पाण्डेय, शास्त्री) ... २०४
- ८१-भक्तिकी भूमिका ... २०५
- ८२-सगुणोपासना—भारतीय दृष्टिको अन्वय (उपसन्धि (कु० ब्रह्मानन्दजी सहगल) ... २०६
- ८३-भगवान् विष्णु (श्रीबाबूरामजी अवली, एम्० ए०, साहित्याचार्य) ... २१०
- ८४-नमस्तुभ्यमनन्ताय [संकल्पित] ... २१२
- ८५-परम शिवसत्त्व (श्रीराजिन्द्रसिंहजी गान्धू, एम्० ए०, बी० एल्०) ... २१३
- ८६-प्रपञ्च परं पावनं द्वैतहीनम् (आचार्यशंकर) ... २१६
- ८७-भगवत्सत्त्व और शक्तितात्त्व (पं० श्रीमानकीनाथजी शर्मा) ... २१७
- ८८-सत्त्व-चिन्तन और सत्त्व-निष्ठा (डॉ० श्रीभवानीशंकरजी पंचारिण, एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ... २१९
- ८९-माया क्या है ? [संकल्पित]

- १०-भगवत्सत्त्व (शा० रा० शारङ्गपाणि एम्० ए०) २२९
- ११-भगवत्सत्त्व और अवतारवाद (डॉ० श्रीविश्वम्भरदयालजी अग्रहारी, एम्० ए० [हिन्दी, संस्कृत], पी० एच्० डी०, डी० डि०) २२३
- १२-भगवत्सत्त्व और नीच-जन्मका दार्शनिक विवेचन (स्वामी श्रीभोकारानन्दजी महाराज) १२८
- १३-भगवत्सत्त्व और माया (श्रीवसरामजी शास्त्री, एम्० ए०, साहित्यरत्न) ... २२९
- १४-भगवत्सत्त्वकी व्यापकता (आचार्य श्रीबा- नन्दजी गोड़) ... २३१
- १५-भगवत्सत्त्व और उसकी उपादेयता (श्रीहृषीकेश प्रणारायणजी बबेका) ... २३४
- १६-सनातन परम्पराकी आकाङ्क्षा [संकल्पित] २३७
- १७-भगवत्सत्त्वकी भवनीयता (श्रीरामलालजी भीषासाब) ... २३८
- १८-भगवत्सत्त्व के विद्यमान सन्तों पर [संकल्पित] २४१
- १९-भगवत्सत्त्व एवं स्मृत्योपायना (पं० श्रीवीरभ- कुमारजी पाठक, साहित्याचार्य) ... २४२
- २०-भगवत्सत्त्व और मूर्तिपूजावाद (पं० श्रीआचा- र्यराजी शा, व्याकरण-साहित्याचार्य) ... २४४
- २०१-भगवत्सत्त्व-प्राप्तिमें नामजन्मकी उपादेयता (डॉ० श्रीभारतिप्रसादजी त्रिपाठी, धार्मिकशास्त्री) ... २४४
- २०२-भगवत्सत्त्व और भगवत्प्राप्ति (श्रीकृष्णकान्तजी बत्र) ... २४७
- २०३-ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें अमृतमय जीवन का पथ (प्रो० श्रीहृषीकेशसिंहजी अग्र, एम्० एम्० बी०, एम्० ए०, एम्० एस्० बी०, साहित्यरत्न) २५१
- २०४-वाङ्मय आगममें भगवत्सत्त्व (डॉ० श्रीकु- णरजी शुक्ल, एम्० ए०, पी० एच्० डी०) २५४
- २०५-ज्योतिषशास्त्रमें भगवत्सत्त्व (डॉ० श्रीनरेशजी पाण्डेय, ज्योतिषाचार्य (सिद्धांत एवं फलित) स्वर्णरत्न प्राप्त, विद्याभारति, पी० एच्० डी०) २५६
- २०६-निबिड़ दार्शनिकी दृष्टिमें भगवत्सत्त्व (पं० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी, व्याकरण-वेदज्ञ धर्मशास्त्राचार्य) ... २५९
- २०७-संन्यस्तमें भगवत्सत्त्वकी सीमा (श्रीवत्सल- दासजी विद्याजी श्रवण, साहित्यरत्न, धर्मरत्न, विज्ञानरत्न, आगम-वाङ्मय) ... २६१
- २०८-सत्त्वज्ञके बिना भगवत्प्राप्ति संभव नहीं [कविता] (संत पण्डितदास) ... २६३
- २०९-सामाजिक एवं दार्शनिक दृष्टिमें भगवत्सत्त्व (प्रो० श्रीप्रफुल्लचन्द्रजी ठाकुर) ... २६६
- २१०-विनयप्रतिष्ठामें भगवत्सत्त्व (श्रीविश्वपुष्करजी शुक्ल, एम्० ए०, [हिन्दी, संस्कृत]) ... २६९
- २११-किस्को भजें ? (प्रभुगद श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी) ... २७४
- २१२-श्रीकृष्णकी भक्ति ही भेद है [संकल्पित] ... २७५
- २१३-सर्वमें रमता राम तुम्ही (श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) २७६
- २१४-प्रणय-भगवत्सत्त्व (डॉ० श्रीचरानन्दजी पाठक, एम्० ए० (द्वय), पी० एच्० डी० (द्वय), डी० डि०) ... २७८
- २१५-भगवत्सत्त्व और नामसत्त्व (श्रीरामनारायणसिंहजी) २७९
- २१६-कर्मसत्त्व और भगवत्सत्त्व (साहित्यकर्म- पं० श्रीदीपारामजी शर्मा गोड़, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ) ... २८१
- २१७-भगवत्सत्त्वके महत्त्वका गीत [कविता] (गोलोहराजी पं० लालनारायण कदिरत्न) २८५
- २१८-भगवद्भावनासे हीन मनुष्य छुट्यकर है (आचार्य श्रीप्रतिष्ठितकुमार सेन, एम्० ए०, बी० एम्०) ... २८६
- २१९-भगवत्सत्त्व (भागवत्प्राप्तिमें श्रीगुणराजकिशोरजी गोस्वामी) ... २८८
- २२०-भगवत्सत्त्व और उसके लाभ प्राप्त [संकल्पित] २९०
- २२१-ब्रह्मानुसंधान (श्रीमानबहादुर स्व० के० एस्० रामस्वामी शास्त्री, बी० ए०, बी० एम्०) २९४
- २२२-भगवत्सत्त्वका सूत्र (आचार्य श्रीगुरुजी) २९८
- २२३-वेदोंमें भगवत्सत्त्व (आचार्य श्रीगुणराजजी शर्मा श्रोम) ... २९९
- २२४-संन्यासका तात् [संकल्पित] ... ३०१
- २२५-ईशान्यासमें सर्व—विभक्त्यम भगवत्सत्त्व विवेचन (स्वर्ण रत्न मं० मं० पं० श्रीगिरिधर- शर्माजी बतुर्वेदी) ... ३०३

१२६-सत्यश्लोकका वासी [कविता] (हरिऔध)	१०४	१४६-यह तुम ही हो (बा० श०)	१११
१२७-अनायास उनको मिस्र जाते, पूर्ण परास्पर भीभवान् [कविता] (रचयिता—भीरतन- स्वामी गुप्त)	१०४	१४७-देवताओंका अभिमान और परमेश्वर-तत्त्व	११०
१२८-भगवत्तत्त्व-विवेचन (सीतराम स्वामी १०८ भीनारामबाभमजी महाराज)	१०५	१४८-भगवान् श्रीरामद्वारा लक्ष्मणजीको भगवत्तत्त्वका उपदेश	१४१
१२९-भगवत्तत्त्व एवं भक्तियोग (भीसोमचैक्यजी भीवासव, शास्त्री, एम्. ए०, एम्. ओ० एस्.)	१०७	१४९-(गांधीबाहे) रैवण मुनिका ज्ञानतत्त्व (बा० श०)	१४२
१३०-भगवत्तत्त्व और भगवद्भक्ति (आचार्य स्वामी भीवीरारामहरणजी महाराज)	११२	१५०-भीविष्णु-तत्त्व और स्वामी-तत्त्व	१४१
१३१-समाप्त्यय गोविन्दम् [संकलित]	११५	१५१-परम भगवत्तत्त्व ही वैकुण्ठधामके अधिकारी [संकलित]	१४६
१३२-भगवत्तत्त्व और जीवन-दर्शन (क० श्रीगोकुला- नन्दजी तैलम, साहित्यरत्न)	११६	१५२-भगवद्दाम, भीभवान् और उनका चतुर्ध्याह	१४७
१३३-धरजं प्रद्यो (यामुनाचार्य)	११७	१५३-सभीका ईश्वर एक (शिव सदा कृष्णकी सात्त्विक एककमता) (गो० न० वैद्यापुरकर)	१४९
१३४-भगवत्तत्त्व-स्वीकारार्थ (डॉ० भीरुस्त्रीप्रसादजी दीक्षित, एम्. एस्.सी० [टेकनॉला.] पी-एच्. डी०, वैज्ञानिक)	११८	१५४-भगवान् हरिहर सबकी रक्षा करें [संकलित]	१४९
१३५-पुराणोंमें भगवत्तत्त्वका प्रकाश (भीरतनस्वामी गुप्त)	१२१	१५५-भगवान्के परास्पर स्वरूप-भीकृष्णकी महिमा	१५०
१३६-पुराणोंका मर्यादा (ए० व० बिपाठी)	१२१	१५६-परास्परतत्त्वही हिन्दु-स्त्रीका	१५२
१३७-वैष्णवधर्ममें भगवत्तत्त्व (स्वामी भीधिया- नन्दजी)	१२७	१५७-ब्रह्मज्ञानका अधिकारी	१५३
१३८-परमेश्वरी एक उत्कृष्ट किताब-भगवत्साक्षात्कार (डॉ० भीमोदीवास्वामी गुप्त, एम्. ए०, पी-एच्. डी०, डी० लिट्.)	१२९	१५८-परमेश्वरकी प्रासंगिक उपाय	१५४
१३९-ब्रह्मनिष्ठ यादवतत्त्वका गार्ग्यको भगवत्तत्त्वका उपदेश	१३२	१५९-भगवत्तत्त्वकी प्रासंगिक उपाय	१५५
१४०-ब्रह्म क्या है !	१३४	१६०-परमेश्वर-प्रासंगिक उपाय	१५६
१४१-आत्मज्ञानीकी मुक्ति [संकलित]	१३५	१६१-नास्त्वमीद्वारा पुण्डरीकको भगवत्तत्त्वका उपदेश और पुण्डरीकको भगवत्प्राप्ति	१५७
१४२-परम गूढ़ परमात्मतत्त्व	१३६	१६२-राजा बस्त्रिको भगवत्तत्त्वका साक्षात्कार	१५९
१४३-चेतन परमात्माकी सर्वात्मता	१३६	१६३-तत्त्वज्ञ संत एवं उनका सहायिकी महिमा	१६१
१४४-अभिनीकुमारोंकी ब्रह्मविद्या या भगवत्तत्त्व- ज्ञानकी प्राप्ति	१३७	१६४-गो-सेवासे ब्रह्मज्ञान (बा० श०)	१६२
१४५-तत्त्वज्ञानके भगवत्तत्त्वका अधिकारी	१३८	१६५-अग्निबोधद्वारा ब्रह्मतत्त्वका उपदेश (बा० श०)	१६४
		१६६-हृदय भगवत्तत्त्वकी ज्योत्स्नकमता, अनिर्वचनीयता, असत्ता तथा ब्रह्मसे अभिन्नताका प्रसिद्धादन	१६४
		१६७-भगवत्तत्त्वके सापेक्षधर्म—सर्वों भगवान् रहते हैं	१६५
		१६८-भगवत्तत्त्वका स्वरूप	१७२
		१६९-भगवत्तत्त्व आत्मतत्त्वमें अभिन्न है	१७३
		१७०-दीर्घायु एवं मोक्षतत्त्वके हेतु शिवदेव उपासना	१७३

१०१-भगवत्सत्यके उपासक—

(१) देवर्षि नारद ...	१७७
(२) महर्षि वसिष्ठ ...	१७८
(३) अष्टाश्वक ...	१८०
(४) अगस्त्य ...	१८१
(५) मुनीश्वर ...	१८२
(६) महर्षि वासुदेव ...	१८३
(७) परमभागवत उदय ...	१८४
(८) महाराज धृष्ट ...	१८५
(९) ध्रुव ...	१८८

१७२-हरिं धारणमाभेयता [संकल्पित]

१०३-भगवत्सत्य-विस्तार—

(१) महर्षि वेदव्यास ...	१९०
(२) आचार्य शंकर ...	१९१
(३) आचार्य रामानुज ...	१९१
(४) श्रीमद्भाष्यार्थ (रा० ब० त्रिपाठी) ...	१९१
(५) श्रीनिम्बार्कचार्थ ...	१९३
(६) भाष्यार्थ वस्तुतः ...	१९३
(७) महर्षि मित्र अथवा सुरेश्वरचार्थ ...	१९३
(८) अन्यतम भगवत्सत्य-विस्तार एवं भाष्यक भक्त मधुसूदन सरस्वती (रा० ब० त्रिपाठी) ...	१९८

(९) श्रीगीष्पादाचार्य ...	१९१
(१०) श्रीहर्ष मित्र ...	१९१
(११) श्रीमद्भाष्यार्थ या विद्यारम्भमुनि ...	१९४
(१२) अप्पय्य दीक्षित ...	१९४
(१३) श्रीचित्तुलाचार्य ...	१९४
(१४) भट्टोषि दीक्षित ...	१९४

१०४-भगवत्सत्य-दर्शनके आधुनिक साधक और व्याख्याता—

(१) योगिराज अरविन्द ...	१९१
(२) स्वामी रामतीर्थ ...	१९१
(३) महात्मना पूज्य पं० मदनमोहन जी मास्कीय (भीष्मिन्या एम्० ए०) ...	१९१
(४) (क) ब्रह्मचरीन स्वामी अभ्युतमुनिजी महाराज (भीष्मचेरवामजी तिमझा एम्० ए०, राविवराल) ...	१९१
(ख) अभ्युतमुनिजीजी ब्रह्मनिष्ठताड़ी कृष्ण ...	१९१
(५) म० म० गिरिधर धर्मा चतुर्वेदी (भीष्मिन्या एम्० ए०) ...	१९८

१७५-वर्त्मनोदार्शनिक कौन्ट और उसके तात्.

विस्तारका संक्षिप्त परिचय (भीष्मोदासकिशोरजी पाण्डेय, एम्० ए० (द्वय) ...	१९१
--	-----

१७६-सामान्याचना एवं नम्र निवेदन

चित्रसूची

सहस्रगे चित्र

१-दशवतार
२-दशधात्री महाविष्णु
३-देवताओं द्वारा महापुरुषिका स्तम्भ
४-तत्त्वज्ञोक्तः परमोदास्य श्रीहृदय
५-भगवान् श्रीगीताराम

६-भगवान् विष्णु ...	१९०
७-भगवान् शिव ...	१९३
८-तात्पर्य देवर्षि नारद ...	१७७
९-सुबको भगवान् श्रीहरिः दर्शन ...	१८१

रेखा चित्र

१-प्रथम प्रतीक भगवत्सत्यः विषय	प्रथम आवरण पृष्ठ
--------------------------------	------------------

वैदिक तत्त्व-चिन्तनका नासदीय-सूक्त

(ऋग्वेद १० । १२९ । १-७)

नामदामीन्तो

मद्रासीत्तदानीं

नासीद्भोजो नी श्वोमा परो यत् ।

किमावरीकः कुह कस्य वामेन

अग्रमः किमासीद् गहनं गभीरम् ॥ १ ॥

अमन् नहीं उस प्रलयकालमें, प्लुत भी नहीं रहा कारण,
हुआ भूमिगतान्त्र प्रकृति भुक्तों की मत्तान्न कारण ।
अन्तरिक्ष भी नहीं, नहीं ये स्वर्ग आदि रह गये प्रदेश,
क्या आचरण, कहीं, किसके दित, गहन गभीर नीर
या शेष ॥ १ ॥

न सृष्टुरासीदमृतं न तर्हि

न राप्ता अद्य आसीत् प्रकेतः ।

आनीद्वातं स्वधया तदेकं

तस्मादाम्यम्न परा किं जनास ॥ २ ॥

मृत्यु नहीं थी, नहीं अमरता, रक्त-दिव्यका ज्ञान नहीं,
या जेतन, बत, एक ब्रह्म ही, हैं जिसके मन-मान नहीं ।
या मायाके साथ विराजित ब्रह्ममात्र ही सत्तावान्
विद्यमान थी वस्तु यहाँ पर उससे भिन्न न कोई आन ॥ २ ॥

तम आसीत्तमसा गृहमग्रे

अमकेनं समिलं सर्वमा दृदम् ।

तुष्यन्तेनावविदितं यदानीन्

तपमस्तस्महिनात्राकनेकम् ॥ ३ ॥

आहत हो अजन तिमिरमे पहले यह सब या समरूप,
दुग्धराशिमें मिलित सस्त्रि-सा अविद्य विरह अज्ञान अम्य ।
तुष्य अविद्यामे छादित जो समसे एकीभूत हुआ,
वही विरह निबुद्धे सारी महिमाके फिर उद्भूत हुआ ॥ ३ ॥

कामस्तग्मे मज्जवर्तनाधि

मनसो रेतः प्रथमं यदानीन् ।

मनो बभ्रुमसनि गिरबिन्द्व

इदि प्रतोप्या कवयो मनीषा ॥ ४ ॥

हुआ सृष्टि-रचनाके पहले ईश्वरके मनमें समस्त,
क्योंकि पुरातन कर्मराशि थी बीजस्वर्गमें उदित अन्तः ।
शरी पुरुषोंने मेघासे निज उरमें बप किया विरह,
पात्रके साधनभूत कर्मरा हुआ अमन् मैं साधारण ॥ ४ ॥

तिरश्चीनो विततो रहिमिया-

मघः स्विशसीद्गुपरिस्वदानीन् ।

रेतोधा आसन् महिमान् जामन्-

स्वधा अवन्तात् प्रयतिः परमात् ॥ ५ ॥

तना सृष्टिका सूर्यरश्मि-सा सदसा ही सप ओर विस्तृत
पहले मन्त्रलोकमें, ऊपर या नीचे—मुछ हुआ न भन ।
क्योंकि कर्ता-भोक्ता ये भगमित जीव हुए उत्पन्न,
भोग्य-स्थान महान् भूत भी, भोक्ता उत्पन्न, अयम है अन्तः ॥ ५ ॥

को अद्या वेद क इह प्रयोयद्

हुत आमाता हुत इयं विस्मृतिः ।

अर्वाग् देवा अस्य विसन्निना-

ध्याको वेद वन आबभूव ॥ ६ ॥

किं निमित्त, किंत उपादानमे हुई प्राद मन्त्रादिप सृष्टि—
बौन जानता, बौन पतावे, विमरी गयी पहुँचती हरि ।
वेदा हुए वेदवद भी तो भूत-गर्भके ही पभान्,
जिह किमने नय सृष्टि हुई है, यद् रहस्य विमरी है अल ॥ ६ ॥

इयं विमृष्टिर्बत आबभूव

यदि वा इमे यदि वा न ।

यो अम्याप्यधः परमे प्योमन्-

म्योमन् वेद यदि वा न वेद ॥ ७ ॥

जिह विमृते इह विविध सृष्टि-ध हुआ प्रकट अतिशय विमल,
कही इमे पारंग कृपा दे, रहता या हि पिना आधार ।
जो इन जगहा परम अनीत्यर रहता परम अममय देग,
यही जानना या न जानना, नहीं अम्यवा यही प्रवेग ॥ ७ ॥
पयानुवाद—यौ बीजमन्त्राणां यदानीं शास्त्री याम्

भगवत्स्तुति

तमीधराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् ।
पतिं पतीनां परमं परमाद् विदाम देवं श्रवणेऽशमीक्ष्यम् ॥

हम उन प्रकाशस्वरूप, स्तुति करने योग्य, अखिलव्योक्तपति भगवान्‌को जान गये हैं, जो ईश्वरोंके भी परम महेश्वर हैं, जो देवताओंके भी परमाराध्य देव हैं, जो स्वामियोंके भी स्वामी हैं और जो महान्‌से भी अति महान्‌ हैं ।

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।
परास्य शक्तिर्विविधैश्च श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

उन परमेश्वरका न तो कोई शरीर है, न इन्द्रियों ही हैं । न तो कोई उनके समान है, न बराबर ही है । उनकी परमाशक्ति विविध प्रकारकी सुनी जाती है; क्योंकि वे स्वामात्रिक अर्थात्‌ अनादिस्मिन्‌ शक्तियुक्त हैं । उन परमेश्वरके ज्ञान और बलके अनुसार क्रिया होती है ।

न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् ।
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनित्वा न चाधिपः ॥

उस परमेश्वरका इस संसारमें न तो कोई पति है, न नियामक है और न कोई कारण अपवा अनुमापक ही है । वह स्वयं ही सत्का कारण है, वह इन्द्रियोंके अविद्यात्‌ देवताओंका भी अधिष्ठाता है, उसका न तो कोई उत्पादक है और न स्वामी ही है ।

यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतः ।
देव एकः स्वमावृणोत् स नो दधाद्ब्रह्माप्ययम् ॥

जिस प्रकार मकड़ी अपने ही शरीरमेंसे निकले हुए तन्तुओंसे अपने आपको वेष्टित कर लेती है, उसी प्रकार इन अद्वितीय परमात्माने अपनी ही प्रकृतिसे इस सृष्टिको उत्पन्न कर उसके द्वारा अपनेको आवृत कर लिया । वह परमेश्वर हमारा उस परमप्रभुके साथ पवित्रभाव प्रदान करें ।

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ग्रह्णिनोति तस्मै ।
तच्छ्रद्धा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्षं शरणमहं प्रपद्ये ॥

जो पहले ब्रह्माधी रचना करते हैं; और फिर जो उन्हें वेदका ज्ञान कराते हैं, मैं उन स्वप्रकाश परमहृषी शरण ग्रहण करता हूँ ।

पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहम्

नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो नाहंकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः ।
 दारापत्यक्षेत्रविस्तारिदूरः साक्षी नित्यः प्रत्यंगात्मा शिवोऽहम् ॥
 रज्ज्वज्ञानाद् भाति रज्जौ यथाहिः स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः ।
 आप्तोक्त्याहिप्रान्तिनाशे स रज्जुर्जीवो नाऽहं देशिकोक्त्या शिवोऽहम् ॥
 आभातीदं विश्वमात्मन्यसत्त्वं सत्त्वज्ञानानन्दरूपे विमोहात् ।
 निद्रामोहात् स्वप्नवत् सत्त्वं सत्त्वं श्रुद्धः पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहम् ॥
 नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो देहसोक्ताः प्राकृताः सर्वधर्माः ।
 कर्तृत्वादिश्चिन्मयस्यास्ति नाहंकारस्यैव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम् ॥
 मत्तो नान्यत् किञ्चिदस्ति विश्वं सत्त्वं धार्ढ्यं वस्तु मायोपकृतम् ।
 आदर्शान्तर्भासमानस्य तुल्यं मन्यद्भाते भाति तस्माच्छिवोऽहम् ॥

‘न मैं देह हूँ न इन्द्रिय हूँ, न अन्तःकरण, न अहंकार, न प्राणसमुदाय और न बुद्धि ही हूँ । स्त्री, संतान, क्षेत्र और घन आदिसे दूर, नित्यसाक्षी अन्तरात्मा एवं शिवस्वरूप हूँ । जैसे रस्तीको न जाननेके कारण अमश उसमें सर्प भास्ति होने छाता है, उसी प्रकार अपने स्वरूपको न जाननेसे उसमें जीवभावकी प्रतीति होती है । किसी विश्वसनीय व्यक्ति के कहनेसे सर्वके अमश नियारण हो जानेपर जैसे वह रस्ती स्पष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी गुरुके उपदेशसे मैं इस निश्चयपर पहुँचा हूँ कि मैं जीव नहीं हूँ, शिवस्वरूप परमात्मा हूँ । आत्मा, सत्य, ज्ञान एवं आनन्दस्वरूप है, उसीमें मोहवश इस मिथ्या जगत्की प्रतीति हो रही है । निद्रानन्ति मोहसे दीखनेवाले स्वप्नकी भाँति यह सत्य नहीं है । अतः यही निश्चय करे कि मैं शुद्ध (मायलेताशून्य), पूर्ण (अजगद), नित्य (अविनाशी), एक (अद्वितीय) शिवस्वरूप परमात्मा हूँ । न मेरा जन्म हुआ है, न मैं बढ़ा हूँ और न मेरा नाश हो हुआ है । समस्त प्राकृत धर्म शरीरके ही बन्ने गये हैं । कर्तृत्वादि धर्म अहंकारके ही हैं, किम्बद आत्माके नहीं । अतः मैं नित्यस्वरूप परमात्मा हूँ । मुझसे भिन्न यहाँ जगत् नामकी कोई सत्य वस्तु नहीं है । भान्तधर्म सारी यात्रा वस्तु मायासे ही कल्पित हैं । दर्पणके भीतर भास्ति होनेवाले प्रतिबिम्बके समान यह सब कुछ मुझ अद्वैत परमात्मामें ही प्रतीति हो रहा है । अतः मैं शिव हूँ ।’

(आचार्य शंकरभट्ट अद्वैतचरण १-५)

ब्रह्मतत्त्वकी प्राप्ति

(दक्षिणाम्नाय श्रुतेरीश्वरदापीठाधीश्वर अगस्त्य ऋषिराचार्य अनन्त भीषिभूषित स्वामी श्रीमभिनवविद्यातीर्थजी महाराजका शुभाशीर्वाद)

‘ब्रह्मविद्या’नोति परम्’—(तैत्तिरीयोप० २।१) ब्रह्मको ज्ञाननेवाला साधक परतत्त्वसे निर्देश्य सर्वोत्कृष्ट ‘ब्रह्म’को प्राप्त करता है। ब्रह्मसे बढ़कर कोई दूसरा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ नहीं है। इससे पूर्वोक्त श्रुतिवाक्यका निष्कर्षार्थ हुआ कि ‘ब्रह्म’को ज्ञाननेवाला ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मको ही प्राप्त होता है। अब जिज्ञासा होती है कि यह ब्रह्मका ज्ञान कैसे प्राप्त हो? श्रुतिने ब्रह्मका लक्षण इस प्रकार बतलाया है—‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’—अर्थात् ‘ब्रह्म सत्य ज्ञानस्वरूप और अनन्त है।’ सत्य यही हो सकता है, जो भूत, भवत् और भविष्यत्स्वरूप तीनों कालोंमें जिसका अभाव न हो, सदा सत्ता बनी रहे। कलत्रयानाधित पदार्थ ही सत्य कहा जाता है। ब्रह्मके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ तीनों कालोंमें नहीं रह सकता। सारे पदार्थ उत्पत्तिविनाशशील हैं। ये थोड़े समयतक टिकेंगे और नष्ट हो जायेंगे। किन्तु ब्रह्मकी न उत्पत्ति है न विनाश। वह अनादि, अविनाशी और ध्रुव सत्य स्वयंप्रकाशरूप चैतन्य-स्वरूप है। इसीके द्वारा सारा संसार प्रकाशित होता है। ब्रह्म अनन्त है। ब्रह्ममें किसी भी पदार्थका परिच्छेद भेद नहीं है। ब्रह्मसे अतिरिक्त कोई वास्तविक पदार्थ होता तो उसका भेद ब्रह्ममें आ सकता था। परित्यक्तमान जगत्का कारण भी ब्रह्म ही है। कारणकी सत्तासे अतिरिक्त सत्ता कार्यमें है ही नहीं, अतः कारण ही कार्यरूपसे दीखता है। ऐसी परिस्थितिमें ब्रह्मसे अत्यन्त मिन पदार्थ कोई भी नहीं हो सकता तो जिसका भेद ब्रह्ममें आ सकता है। वह अनन्त अद्वय है। यहाँतक निर्दिष्ट

ब्रह्मका लक्षण ‘स्वरूप-लक्षण’ कहा जाता है। जो सदा लक्ष्यमें स्थित रहे वह स्वरूप-लक्षण है।

जिससे लक्ष्यका परिचय हो और लक्ष्यमें सदा रहनेका नियम न हो, वह ‘तत्त्व लक्षण’ है। भगवान् व्यासने ‘शारीरक-मीमांसा-दर्शनके’—‘जन्माद्यस्य यतः’ (१।१।२) इस द्वितीय-सूत्रसे ब्रह्मके तत्त्व लक्षणका निरूपण किया। जो संसार दीक्षता है, थोड़े समयतक टिकता है और अन्तमें नष्ट होता है, उसके ये जन्म-स्थिति-नाश जिससे हुआ करते हैं, यही ब्रह्म या परमात्मा है। जगज्जन्म-स्थिति-नाश-कर्तृत्व भी परमात्माका लक्षण है। यह तत्त्व लक्षण कहलाता है। परमात्मामें यह लक्षण तभी हो सकता है, जब जगत्के जन्म-स्थिति-नाश बनते हों। जब तीनों नहीं, तभी परमात्मा है। यह लक्षण परमात्माका परिचय कराता हुआ भी सार्वज्ञात्मिक नहीं है। सत्य-ज्ञानानन्तरूप परमात्मको निर्गुण और जगज्जन्मादि-कारण परमात्माको सगुण कहते हैं। परंतु दोनों अद्वय परब्रह्म ही हैं। एक ही ब्रह्म दो रूपोंमें भासता है। सगुण ब्रह्मकी उपासनासे चित्त निर्मल होकर विशेषरहित हो जाता है। निर्मल चित्त पुरुष ही वेदान्तशास्त्र-विचारका अधिकारी है। ब्यासजीने—‘शास्त्रयोनिव्यात्’ (ब० सू० १।१।३) इस सूत्रसे ब्रह्म ज्ञाननेमें वेदान्त-शास्त्रको ही प्रमाण बतलाया। वेदान्त-विचारसे निर्गुण परमात्माका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कारसे अधिष्ठात्री निश्चित होती है। अधिष्ठा-निश्चितसे जीव काम-कर्मादि सारे बन्धनोंसे मुक्त होकर स्वयं ब्रह्म बनेगा। यही ‘ब्रह्म-विद्या’नोति परम्’—(तै० उप० २।१) का अर्थ है।

भगवत्तत्त्वचिन्तन

(अभियाम्नाय द्वारकाशारदारीठापीथर जगद्गुरु श्रीकृष्णार्च्य अनन्तभीष्मभूषित स्वामी श्रीअभिनवसचिदानन्दसौधेजी महाराजका शुभाशीर्वाद)

श्रीभगवान्के सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी भगवत्तत्त्व अत्यन्त निगूढ़ ही रहा है । भगवान् तो—'यद्येति परमात्मेति भगवानिति शब्धते'—इस श्रीमद्भागवतके वचनानुसार सर्वेश्वर, सर्व-शास्ता, परात्पर, परब्रह्म, परमतत्त्व, पराशक्ति आदि नामसे प्रख्यात एवं पूजित हैं । योगियोंकी दृष्टिसे तथा भगवान्की गीता-वचनानुसार—'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति'—(गीता १८ । ६१)—सभीके हृदयमें निवास करते हैं । कृष्णयजुर्वेदीषोपनिषद् चतुर्वेदोपनिषद् मन्त्र—जिन्हें ऋषिइतगण मन्त्र-पुण्याञ्जलिमें उच्चारण करते हैं—इसमें प्रमाण है—पञ्चकोशप्रतीकाशं स्वस्वन्माकाशसंनिभम् । स तस्य शीकराभिः प्रवृत्तं चाप्यधोमुखम् । अधोनिष्ठव्याधितस्यान्ते नाम्ना-मुपरि तिष्ठति । ज्वालमालाकुलं भाति विभ्यस्या-यतनं महत् । तस्य मध्ये यद्विशिष्टा अणोर्योषां

व्यवस्थिता । मोल्लोयदमन्यस्या विपुलमेतं भास्वरम् । नीवारणकवचन्वी पीता भास्वत्यनूपमा । तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः । त्वाग्रस्य शिखः साभ्रात् स हरिः सोऽक्षरः स्वरात् । —इत्यादिके मतानुसार हृदयाकाशात्तर्गत तूष्णीमने परमात्मा रहते हैं । भगवान् सर्वगुणसम्पन्न तथा निर्गुन निराकार भी शास्त्रमें वर्णित हैं । 'हे पाप ब्रह्मणे कपे मूर्ते चामूर्ते च ।' (सुन्दर) अतः सभीके भगवत्तत्त्वचिन्तन-मनन सर्वदा करना चाहिये । ऐसा करनेसे ही संसार-बन्धनसे छुटकारा मिलता है । अतः भगवत्तत्त्वचिन्तन यथार्थ प्रचार-प्रसार पूर्वपिज्ञया अधिक आवश्यक है ; क्योंकि आज लोग विशेषतया भौतिकवादमें पड़कर दुःखित हो गये हैं । भगवान् सबको सद्बुद्धि-सन्तरेण देकर विश्वकी रक्षा करें ; यही हमारा शुभाशीर्वाद है ।

भगवत्तत्त्वविमर्श

(परमसद्वाद अमन्तभीष्मभूषित स्वामी श्रीकृष्णार्चारी महाराजका प्रवाद)

तरयवेत्ता लोग समाजीय-विजातीय-स्वगतभेदज्ञान अद्वयज्ञानको ही तत्त्व कहते हैं । निरतिशय बृहत् होनेके कारण यही तरव ब्रह्म, सूर्योच्छ्रित एवं सबका अन्तरात्मा होनेसे परमात्मा और सर्वविध भजनीय गुणोंसे सम्पन्न होनेके कारण भगवान् कहा जाता है—

यदस्ति तत्तत्त्वयिद्वस्तस्य यद्व्याप्तमहयम् ।

यद्येति परमात्मेति भगवानिति शब्धते ॥
(श्रीमद्भा० १ । २ । १६)

'शिशुपालवधके धारमामे ठसक रत्नकिता मदाफति माधवी उक्ति है—'द्वारयामे भगवान् श्रीऋष्णवर्ष समामे श्रीनारदजी पधार रहे हैं । उस समय पहले यदुर्विद्योर्को

०-(क) पूर्व दीशिपुत्रः भिक्वामीप्यालसितावारम् ततोऽगि नामीप्यादिभक्त्यामर्ष पुमान्, अग्निरेव्यार् नारद इति भवेति, (वन्द्यदेवः)

(ग) संसृष्टदये मुक्तिम् । इतिरु. ग. यद एव इति तावम् (मत्स्वनाय)

(ग) अथ निरातेनार्तिदत्ते कर्मणि न कर्मविभक्तिः । (यामन)

आकाशमें एक तेजःपुत्र मात्र नीचे अपनी गर्भेता दृष्टिगेत होता है । कुछ और संनिधान होनेपर उस तेजःपुत्रमें हस्त-पादादि शरीरिक अवयव भी दृष्टिगेत होने लगते हैं । उस तेजःपुत्रके अन्तर्गत समीप आनेपर श्रीभगवान् एवं यदुर्विद्योर्को पता चकता है कि ये तो देवर्षि नारद हैं—

व्यवस्थितयामित्यपधारितं पुरा

ततः शरीरिणि विभाविनाहृतिम् ।

विमुर्षिभक्त्यायययं पुमानिति

प्रमादमुं नारद इत्येवेति गः ॥०

(शिशुगान्धर्व १ । १)

इसी प्रकार तत्त्वसे अति दूर अधिकारी साधकको सर्वप्रथम केवल चिन्मात्र ब्रह्मका ही बोध होता है। कुछ और सामीप्य होनेपर कतिपय गुण-विशिष्ट परमात्माका तथा अनन्त सामीप्य होनेपर अनन्त कल्याणगुणागण विशिष्ट भगवान्‌के रूपमें उसी तत्त्वका उपलब्ध होता है। वैदिकोंकी दृष्टिमें वेदोंका महान् तात्पर्य ब्रह्ममें ही है और वही सत् प्रकारसे सर्वोत्कृष्ट है।

बृहत् या बृह-बृदौ (धातुपाठ २८।५७ माधवी या धातुवृत्ति ६।५७) धातुसे उणादि मनिन् प्रत्यय होकर 'ब्रह्म' शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है—'बृहत्' (बड़ा)। इसके समवयान (समीप) में कोई संकोचक पद नहीं पड़ा गया है तथा संकोचका कोई कारण भी उपस्थित नहीं है, अतः ब्रह्मका अर्थ होगा—निरतिशय बृहत्, कल्याणातीत बृहत्। जो पदार्थ देशपरिच्छिन्न, कालपरिच्छिन्न और वस्तुपरिच्छिन्न होगा, वह परिच्छिन्न होनेके कारण क्षुद्र ही होगा, निरतिशय बृहत् नहीं। यदि वह क्षुद्र जब द्रव्य होगा तो दृश्यादि होनेसे अल्प भी होगा और अल्प होनेसे मर्या होगा। अतः अनन्त स्वरूपाश परमानन्द तत्त्व ही निरतिशय बृहत् होनेके कारण ब्रह्म शब्दका वाच्यार्थ या तात्पर्य हो सकता है और वही बृहत् तत्त्व है। एकवाक्यमें यों भी कहा जा सकता है कि अतिशयताकी कल्पना करके-करते जहाँ वाचस्पति एवं प्रजापतिकी मति भी विरत हो जाय, अर्थात् जिससे आगे कभी भी कोई कल्पना ही न कर सके, उसी अनन्त अणुण्ड स्वरूपाशस्वरूप शुद्ध-सुख-सुक-परमानन्दघन भगवान्‌को वेदान्तीयोग ब्रह्मत्व कहते हैं। इसीका विचार 'अथातो ब्रह्मसिद्धिस्ता' (न० १।१।१) आदि वैप्रासिक-सूत्रोंद्वारा किया गया है। तत्त्वमात्र भी इसीको कहा गया है। इसका ही लक्षण ऊपर दिया गया है—'तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्' इस तत्त्वका ही नाम ब्रह्म, परमात्मा अथवा भगवान् है। ये शब्द एक

ही पदार्थके वाचक हैं, भिन्न-भिन्न पदार्थोंके नहीं। क्योंकि इन समीका एक ही लक्षण है—'यज्ज्ञानमद्वयम्'।

लक्षणके भेदसे ही लक्ष्यमें भेद होता है, नामभेदसे नहीं। जैसे घटका लक्षण कन्धुमीवादिसम्बन्ध, पृथुमुच्चोदरत्वं आदि किया गया है। यह लक्षण घट, कलश, कुम्भ समीका है। अतः घट, कलश, कुम्भ आदि शब्द एक ही पदार्थके वाचक हैं। हाँ, व्यवस्थाको बुद्धिपूर्वक करनेके लिये कई प्रकारके ब्रह्म शास्त्रोंमें बतलाये गये हैं। यथा (१) कार्यब्रह्म (२) कारणब्रह्म (३) कार्यकारणातीत ब्रह्म। कार्यब्रह्म और कारणब्रह्मको लेकर ऊपरवाली कल्पना कही जा सकती है, कार्यकारणातीत ब्रह्मको लेकर नहीं।

प्रायः यह भी कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्म भगवान्‌का धाम है। यद्यपि धाम शब्द ऐसे स्थलोंमें स्वरूपभूत आत्मज्योतिका ही बोधक है, यथा—'स्थधामसि ब्रह्मणि रंस्यते नमः' (भोमन्नागवत् २।४।१४) अपने स्वरूपभूत तेजमें जिसे ब्रह्म कहा जाता है, उस अपने धाममें रमण करनेवाले भगवान्‌को हमारा प्रणाम है। 'परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्' (गीता १०।१२) भगवन् ! आप परमात्मा हैं। आप परम प्रकाश, परम ज्योति और परम पवित्र हैं। किंतु कुछ दूसरे लोगोंकी यह अटल धारणा है कि धाम शब्दका अर्थ निवासस्थान ही होता है, अतः वे लोग अन्यस्वरूप कारण-ब्रह्मको ही वेदान्तवेध मान बैठते हैं। कार्यकारणातीत तत्त्वतक उनकी दृष्टिके जानेका प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि इस दृष्टिसे भी ब्रह्मको यदि धाम मान लें तो सिद्धान्तमें कोई बाधा नहीं आती। यह भेद वेदान्तियोंको भी इष्ट ही है कि स्थूल वक्ष्यब्रह्मके ऊपर सूक्ष्म वक्ष्यब्रह्म और उसके ऊपर कारण-ब्रह्म (अत्यक्त) और उसके ऊपर भी कार्यकारणातीत ब्रह्म स्थित है।*

* इसी प्रकार परब्रह्म, अव्यक्ता, सादयत्तब्रह्म, सत्यब्रह्म, एवातरब्रह्मादि ब्रह्मके अनेकों भेदों को भी जिनामु व्यक्ति को समझना चाहिये। सभीको जान कर 'कार्यकारणातीत ब्रह्म' को प्राप्त करनेमें पूर्ण इच्छा रखना होनी है—'प्रेरणागी भक्तिनये'... प्राप्ते ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति, भित्तये इदमन्विष्टिष्ठयन्ते सर्वसमायाः। धीयन्ते चास्य कर्माणि एव पश्याम्यनीदरे ॥ (मिपु० ४।१७, मेधा० ६।२२, भीमद्वा० १।२।२१)

अस्तु ! यह अन्तिम तत्त्व ही अद्वितीय अनन्तशुद्धबोध-
रूप है । इसका ही विवर्त समस्त चराचर प्रपञ्च है । यदि
सर्वाविज्ञान होनेके कारण इसे सर्वव्याप सर्वनिवासस्थान
भी कहें तो कोई हानि नहीं । इसी भावका स्पष्टीकरण
श्रीमद्भगवत्के इस श्लोकमें किया गया है—

ज्ञानमेकं पराधीनैरिन्द्रियैर्महा निर्गुणम् ।
अवभात्यर्चक्येण भ्रान्त्या दृष्ट्याधिधर्मिणा ॥
(१ । ३२ । २८)

अर्थात्—‘अद्वितीय एक नित्यबोध ही माँ
अविद्या प्रयुपस्थापित वह्निर्मुख इन्द्रियों तथा मन ।
आदिके द्वारा विविध शब्द, रूप, रस, गन्धादि जगत्
धर्म—प्रपञ्चके रूपमें भासित एवं अनुभूत हो रहा ।
यह भासित यदि साधनोंसे दूर हो जाय तो पुनः कि
अद्वयतत्त्व ही सर्वत्र प्रतिभासित एवं उपलब्ध होता है

भगवान् श्रीकृष्णद्वारा उपदिष्ट भगवत्तत्त्व

(भगवद् शंकराचार्य तमिष्नाडु क्षेत्रस्य काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर भीमस्वरूपिणः परिमलकाचार्यवर्यं
अनन्तभीतिभूत स्वामी श्रीब्रह्मेन्द्र सरस्वतीजी महाराजका प्रवाद)

भारतमें श्रीमद्भगवद्गीताके अतिरिक्त अन्य भी सैकड़ों
गीताएँ हैं, जैसे—रामगीता, गणेशगीता, देवीगीता, सूर्य-
गीता, अवधूतगीता, अष्टावक्रगीता, सिंहागीता, उत्तरगीता,
बोष्पगीता, उडुवगीता, आदि । परंतु मात्र गीता शब्दसे
सबसे कृष्णप्रोक्त भगवद्गीताका ही बोध होता है । इसमें
भगवान् कृष्णने अर्जुनको उपदेश दिया है अथवा अर्जुन-
को निमित्त बनाकर सबके कल्याणके लिये उपदेश दिया
है । नपावि इसमें ‘कृष्ण उवाच’ न होकर ‘श्रीभगवानुवाच’
ही आया है—‘कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।’

सामान्यतया उपदेश दो प्रकारके होते हैं । सांसारिक
नीतियोग्य उपदेश और आध्यात्मिक तत्त्वका उपदेश ।
लौकिक कल्याणार्थ आचार-विचार-व्यवहारद्वारा उपदेश
नैतिक उपदेश है । सृष्टि उपासनासे इष्ट देवताओंकी
उपासना-पद्धतिसे अध्यात्मतत्त्वकी जो शिक्षा दी जाती
है—यह भक्तिक उपदेश—तत्त्वोपदेशकी श्रुति है ।
तथैवै सृष्टि-संहार एवं संसार इन सबका विचार करके
अज्ञ, अमर परमात्म-तत्त्वका चिंतन मुख्य अध्यात्म-
तत्त्वोपदेश है ।

उपदेश एकतरफे, शान्त स्थानमें करना—

यह प्रायः विधान है । परंतु गीताका उपदेश कोटि-कोटि

मनुष्योंके मध्य, अशान्त वातावरणमें हुआ है । प्र
उपदेशके समय वक्ताके उच्च स्थानमें बैठने और श्रोत
नीचे स्थानमें बैठकर सुननेकी पद्धति है । पर गी
बोल्नेवाले श्रीकृष्ण परमात्मा सारथीके रूपमें नीचे
हैं और सुननेवाले अर्जुन रथमें ऊपर बैठकर सुनते हैं
यह भी भगवद्गीताके उपदेशकी एक विचित्रता है
प्रायः उपदेश एक ही विषयपर, एक ही लक्ष्यपर हो
है । किंतु भगवद्गीतामें कर्म-भक्ति, ज्ञान-भ्यास, संन्यास
विविध योग, भगवान्के सर्वव्यापक विश्वरूप आदि स
विषयोंपर प्राप्त हैं । मोक्षन, दान, त्याग आदिके विभि
भेदोंपर भी तथा संन्यासके स्वरूपपर भी विचार
किया गया है ।

साधारण पाठमात्रसे भगवद्गीताकी सारी विशेषता का
मही होती । गीताका मुख्य लक्ष्य है—ज्ञानप्राप्ति, यथा—

बहि कालेन सहदां पवित्रमिदं पिपत्ते ।

तत्त्वयं योगमंसिद्यः कालेनात्मनि विन्दति ॥

यही भगवद्गीताका मुख्य एवं सर्वोद्दिष्ट नि
है । योगादिके द्वारा आत्मज्ञान-प्राप्तिमें परमात्माके ज्ञा
होनेपर मोह दूरकर दुःख दूर करना ही गीता
मुख्य लक्ष्य है ।

युद्ध स्थलमें आकर अर्जुन अपने चारों ओर अपने माई, धनु, गुरु, दादाजी और अन्य सम्बन्धियोंको देखकर उनके प्रति प्रेमसे भर जाते हैं। प्रेमसे मोह हो गया और विचार आया कि लड़ाई करनेसे उनके वे सभी सम्बन्धी मर जायेंगे, इससे उन्हें बड़ा दुःख होता है। अतः प्रेमसे मोह—अज्ञान और उससे दुःख आया। अर्जुनने कहा—‘हम लड़ाई न करेंगे।’ इस अध्यायको ‘अर्जुन-विशदयोग’ कहा गया है। विवादक अर्थ है—दुःख। जगद्गुरु आदिशंकराचार्यजीने भगवद्गीताके गम्भीर दिव्य भाष्यकी रचनाकर तत्त्वज्ञानसु मुमुक्षुओंका बड़ा उपकार किया है। परंतु प्रथम अध्यायकी व्याख्या उन्होंने नहीं लिखी। ‘स्पष्टम्—स्पष्टोऽर्थः’ ऐसा लिखकर छोड़ दिया। दुःखमय संसारकी व्याख्या करनेकी आवश्यकता उचित नहीं समझी। दूसरे अध्यायमें ११वें श्लोकसे श्रीकृष्णभगवान्का उपदेश तथा उनका भाष्य प्रारम्भ होता है—

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं मखावादांश्च भावसे।

गतासुतगतास्त्वं नानुशोचस्व पण्डिताः॥

‘अर्जुन ! तुम विद्वानोंकी तरह बातें करते हो, पर जो छेम शोक करनेयोग्य नहीं है, उसपर दुःख करके तुम रोते हो। जिन कपुओं, चाचा, मामा तथा अन्य सम्बन्धियोंके ऊपर प्रेम करते हो, उनके दो रूप हैं। एक शरीररूप और दूसरा आत्माका रूप। आत्मरूपमें विचार करनेसे तुमको दुःख कभी किसी प्रकारसे न होगा। अतः तुम्हें शोककुल होनेकी आवश्यकता नहीं। देहरूपमें देखनेसे देह-दुःख आ जायेगा। परंतु देह निश्चित नहीं। इसलिये इसपर भी दुःख करनेकी जरूरत नहीं, इनपर दुःख मत करो—‘अशोच्यानन्व-शोचस्त्वं।’ इस प्रकार अर्जुनको ज्ञान, भक्ति, योग, कर्मका उपदेश दिया। अन्तमें श्रीभगवान् कहते हैं—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं धारणं व्रज।

महं त्या सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥

(१८।११)

अपने स्वधर्म-कर्म एकमात्र भगवान्को समर्पण करो। उससे जो फल प्राप्त हो उस सबको भी भगवान्को चरणोंपर समर्पण करो। ‘मा शुचः’—तुम शोक मत करो। इन उपक्रमोपसंहारके दोनों श्लोकोंको देखनेसे शोक-मोह-चिन्ता-कल्याणही गीताका तात्पर्य दीखता है। अर्जुनने भी अन्तमें समाधान रूपमें उत्तर दिया—‘नष्टो मोहः।’ मेरा मोह—अज्ञान नष्ट हो गया। जिस लक्ष्यके लिये मैं आपकी धारण आया था, उसका ज्ञान हो गया। मोह हो जानेसे युद्ध न करनेको कहा था, पर अब मोह दूर हो गया। आप जो आज्ञा देंगे, वही करूँगा। स्पष्ट है कि गीतामें प्रारम्भ, मध्य तथा अन्तमें देखनेसे दुःख दूर करनेका उपाय—ज्ञान ही प्रधान है। जैसे अर्जुनको पहले मोहके कारण दुःख हुआ। दुःख दूर होनेका उपदेश सुनकर उनका दुःख दूर हुआ और फिर उन्होंने उचित कार्य किया। इस ज्ञानप्रधान गीतामें उपदेश है। प्रत्येक आयु, योग्यता, बुद्धि, अनुभव, मनके अधिकारके अनुकूल कई प्रकारके उपदेश हैं। गीतामें कहा है—‘सर्वे स्ये कर्मण्यभिप्रायः संसिद्धिं लभते नरः।’ जिसका जो भी धर्म, कर्म निश्चित है, उसे ही ठीक रूपसे करनेसे भगवान्का प्रसाद मिलेगा। भगवत्-साक्षात्कारका यही मुख्य प्रारम्भिक साधन है। इसलिये यह उपदेश व्यक्तिगतरूपसे तत्त्व-उपदेशरूपमें होनेपर भी साधन-रूपमें है। गीताका उपदेश भगवान्ने संसारके सभी लोगोंके लिये दिया है। इसीलिये कृष्ण भगवान्को जगद्गुरु कहा गया है—‘कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्’।

इस उपदेशमें एक और विशेष बात है कि इसे पढ़नेसे बड़ा पुण्य मिलता है। जैसे रामचरितमानसके पारायणसे पुण्य मिलता है, उसी प्रकार गीता पढ़नेसे भी पुण्य मिलेगा। मानस-पारायणद्वारा राम-भक्ति प्राप्तकर हमारा जीवन धन्य होता है। इसी प्रकार भगवद्गीताके केवल पाठ करनेमात्रसे भी छाम है, पर पढ़कर उसके अनुसार आचरण करनेसे

भगवद्गीताके उपदेशसे भगवत्सत्यका ही साक्षात्कार हो जाता है। कुछ छिटपुट श्लोकोंको छोड़कर भगवद्गीताके केवल ११वें अध्यायमें ही भगवान्की स्तुति है। शेषमें भगवान्ने जनताको उपदेश दिया है। उसके पाठन करनेसे, उसके अनुसार आचरण करनेसे भगवद्गीताके उपदेशका पूर्ण फल हमारे जीवनमें आ सघने हैं और शेष गीता भगवान्के स्तोत्ररूपमें है। भगवद्गीता भगवान्ने हमारे लिये कही है। उसके पढ़नेसे भी पुण्य प्राप्त होता है, पर पढ़कर उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिये। इसी दृष्टि और भावनासे आदिगुरु शंकराचार्यजीने कहा है—'भगवद्गीता किञ्चिदधीता' इसको थोड़ा पढ़नेसे भी अपार पुण्य और पढ़नेके बाद इसके अनुसार आचार-विचार करनेसे मोक्ष मिलेगा। भगवान् कृष्णने अर्जुनसे कहा—

मम्मना भव मद्रको मद्याजी मां नमस्कृतु ।
मांमैष्यसि युक्त्यैषमात्रमात्रं मत्परायणः ॥

(१।१४)

'अर्जुन ! मेरेमें मन लगाओ, मक्ति करो, पूजा करो। कम-से-कम नमस्कार करो—ऐसा करनेसे भी मेरा स्थान पा सकते हो, इसमें संदेह नहीं।' भगवान्के ऊपर विधास रखनेसे, पूजा-पाठ करनेसे पुण्य अवश्य मिलेगा। केवल कई बार झेड़नेसे लाभ नहीं मिलता। केवल ऐसा उच्चारण करनेसे कि 'नमस्कार करना है—नमस्कार करना है' विशेष लाभ न होगा। नमस्कार करनेसे लाभ मिलेगा। इसी कारण भगवद्गीता एक आचरणार्थ सत्य है। हम लोगोंको चाहिये कि इसपर अच्छी प्रकार अध्ययन कर तदनुसार आचरण भी करें।

अर्जुन अन्तमें उत्तर देने हैं—'करिष्ये यत्नं तव'। हम लोगोंको भी चाहिये कि गीता-उपदेशमें जो भगवान् कहते हैं, उसीके अनुसार आचरण करें। किसी तद्वचनोंको जीवनमें उतारें तो हमारा जीवन सुखेगा, इसमें संदेह नहीं। इसी भावनासे गीतापर उपदेश दिया है। भगवान् कृष्ण कहते हैं—

यत्करोषि यद्वदनासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत्परायणः ।

जो कुछ भी आप खायें, जो कुछ भी तपस्य करें, आदि करें, वह सब मेरे ही निमित्त करें। जो हँस करें भगवान्के ही निमित्त करें। हर समय उनके ही ध्यान करें। ऐसा करनेसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा—

'स्वधर्मणि चादेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि' ।
'स्वधर्मं निधनं धेयाः परधर्मो भयापहः' ।
'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः' ।
'स्ये स्ये कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नराः' ।
'स्वधर्मनिरतः सिद्धिं यया विन्दति मनुजुः' ।

जगद्गुरु आदि शंकराचार्यजीने अपने भाष्यमें इस प्रकारका भाव प्रकट किया है—'प्रत्येक व्यक्तिको स्वर्ग के अनुसार ही कर्म करना चाहिये। पिता-माता, गुरु वगैरे शिष्य—सबको अपने-अपने धर्मका पाठन करना चाहिये। ऐसा करनेसे ही प्रत्येकको अपने कर्मसे शान्ति मिलेगी और ऐसा न करनेसे मान्यताएँ, मद्र होगी और अशान्ति आएगी। स्वधर्म-ग्राह्यसे ही हर एकको शान्ति मिल सकती है। स्वधर्म-ग्राह्यसे चित्त-शुद्धि होती है। चित्त-शुद्धिसे योगशुद्धि और फिर ज्ञान-सिद्धि होती है। करनेसे मन वृत्ति होता है, योगसे चित्त एकत्र होता है और अन्तमें ब्रह्मज्ञान ही प्राप्ति होती है। मक्तिसे भगवान्के ज्ञान होता है और अन्तमें हमारी मक्ति प्रत्येक प्राप्ति करता है। इसलिये कहा है—'नतो मां तपयतो ध्यायतो विप्रतो मदनन्तरम्'। ज्ञाने कर्मका पाठन उचित रूपसे करनेसे भक्ति होती है। भक्तिसे ज्ञान होता है और पश्चात् भगवत्प्रेमका ही आत्मिक, साधुत्व का वैयव्यिक परमाणु-ज्ञान।

मनुष्यको चाहिये कि प्रत्येक उद्यम, अपने कर्मसे—निश्चय होकर भगवान्का मार्ग हो, अपने हृदयेका, भगवान् राम-कृष्णका मन्त्र हो, अपने

जा-पाठ करे । उसीके साथ-साथ अपने स्वधर्मका पालन भी करे । भगवान्की पूजा तथा भजन करनेके साथ-साथ अपने निमित्त-कर्तव्योंका पालन करनेसे ही

धर्म-पालन करनेकी उचित परिस्थिति होती है । ऐसा करनेसे प्रत्येक व्यक्तिको पूर्ण शान्ति तथा उपरनिर्दिष्ट गति अवश्य मिलेगी ।

भगवत्तत्त्वका स्वरूप

(उच्चात्माय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर ऋगद्वय शंकराचार्य अनन्तभीविभूषित स्वामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराजका आशीर्वाद)

यह नाम-रूपात्मक समस्त विश्व कार्य है । इस प्रत्येक कोई उत्पादक-कर्ता भी होगा । किसी भी उत्तम स्वनको देखकर उसके निर्माताको प्रत्यक्ष न देखकर भी अनुमान-प्रमाणके द्वारा उसके रचयिताका निश्चय होता है । इस अनुमानसे तथा 'जन्माद्यस्य यतोऽयं' इत्यादि सूत्र एवं 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' श्रुतियोंके द्वारा इस विचित्र-अद्भुत जगत्का रचयिता परमात्मा ही सिद्ध होता है । दार्शनिक पद्धतिके अनुसार कोई भी कार्य ज्ञानवान्, इच्छावान्, क्रियावान् कर्ताके बिना नहीं होता । लोकमें घटरूपी कर्मका कर्ता ज्ञानवान्, इच्छावान्, क्रियावान् कुम्भकार देखा जाता है । इसी प्रकार अखिल ब्रह्माण्डका कर्ता या निर्माता ज्ञानवान्, इच्छावान्, क्रियावान् सच्चिदानन्द-राशि भगवान् है । वे ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, फलमर्तु-मन्यथा फल समर्थ ईश्वर, भगवान्, परमात्मा आदि शब्दामिल्य है । शास्त्रोंमें भगवान्-शब्द-वाच्यका लक्षण इस प्रकार अंकित है—

उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिम् ।
येति विद्यामविद्यां च स याच्यो भगवानिति ॥

अर्थात् भूतोंकी (चराचरारम्भक प्राणिपौंषी) उत्पत्ति, विनाश, विषा-अविषा, गमनागमनको जो जानता है, यही भगवान् है । यह एक है, सर्वव्यापक, सर्वारम्भक एवं सर्वशक्तिमान् है । संसारका कोई भी देश शासन या शासकके बिना नहीं देखा जाता । कोई भी राज्य

व्यवस्था या नियम (कानून)के बिना नहीं चल सकता । नियम या कानून व्यवस्थापक-शासकके बिना नहीं चल सकता । हम देखते हैं कि इस जगत्की व्यवस्था भी नियमानुसार ही चलती है । रात्रिके अनन्तर दिवस, दिनके पश्चात् रात्रि, भीष्मके अनन्तर द्रुपद, द्रुपदके अनन्तर शरद् आदि ऋतुओंका परिवर्तन भी नियमबद्ध ही होता है । इसी प्रकार कृष्ण पक्षके बाद शुक्ल पक्ष एवं शुक्ल पक्षके अनन्तर कृष्ण पक्ष, अमावस्याके पश्चात् पूर्णिमा, पूर्णिमाके अनन्तर अमावस्या । सूर्यग्रहण अमावस्याको और चन्द्रग्रहण पूर्णिमाको ही लगता है । तारे आकाशमें टिमटिमाते हैं, पृथ्वीपर उनका फलन नहीं होता । मानव-से-मानव ही उत्पन्न होता है, व्याघ्रादि नहीं । सिंहसे सिंहकी ही उत्पत्ति होती है, शृगालकी नहीं । जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है— 'मरणान्तं च जीवितम्' । इस प्रकार इस विचित्र विश्वकी (संसारचक्रकी) सुस्पष्टताका संचालक ज्ञानवान्, इच्छावान्, क्रियावान् ही भगवान् है, जगदीश है, विश्व-नियन्ता परमेश्वर है, भगवत्तत्त्व है ।

भगवान्के विभिन्न स्वरूप

अविद्यारी-मेरसे उगासनाकी दृढ़ताके छिये भगवान् या भगवत्तत्त्वको हम चार स्वरूपमें विभक्त कर सकते हैं । निर्गुण-निराकार—सच्चिदानन्दस्वरूप, सगुण-निराकार, सगुण-साकार, सगुण-साकार स्थानविग्रहत्वनार । भाषा-वत्कृत्य स्वरूपका अर्द्ध अमेघ परमस्वरूप

गोविन्द नामसे प्रसिद्ध हैं। इस प्रसङ्गमें—‘य आदित्ये
तिष्ठन् या पृथिव्यां तिष्ठन्’ (बृहदा० उप)
‘य आदित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽक्षिरम्’, ‘शामाविष्य
च भूतानि, धेयैश्च सर्वैरहमेव धेयः’ (गीता)
आदि वचन प्रमाण हैं। इन्द्रयागके अवसरपर
इन्द्रके साथ स्वर्गसे आयी हुई कमवेनुने भी भगवान्से
प्रार्थना करते हुए कहा था—

‘अहं कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विदधामन् विश्वसम्भव ।
भयता छोकलायेन सनाथा वयमभ्युत ॥
त्वं नः परमकं देवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते ।
भवाय भय गोधिमदेवानां ये च साधवः ॥
इन्द्रं नस्त्याभिप्रेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम् ।
भयतीर्णोऽसि विश्वारमन् भूमेर्भारपनुष्ठये ॥
(भीमश्वा० १० । २७ । २९-२९)

‘श्रीकृष्ण ! आप महायोगेश्वर हैं। आप सर्व विश्व
और विश्वके परम कारण तथा अभ्युत हैं। समस्त
पराशरके स्वामी ! आपको हम अपने रक्षकके रूपमें
प्राप्तकर आज सनाप हो गयी हैं। आप अगतके
स्वामी हैं, हमारे भी परमाराध्य हैं। प्रभो ! इन्द्र
देवताओंके राजा हैं तो मले ही डुबा करें, पर हमारे
इन्द्र तो आप ही हैं—अतएव आप ही गो-ब्राह्मण,
देवता और सन्तजनोंकी रक्षा-देतु हमारे इन्द्र बन
जाइये। हम गायें ब्रह्मानीकी प्रेरणासे आपको अपना
इन्द्र मानकर आपको अमिषेक करेंगी। विश्वारमन् !
आपने भूभार हरण करनेके लिये ही अवतार धारण
किया है।’ अन्तमें सुरमीके दुग्धशरा श्रीकृष्णका
अमिषेक हुआ और—‘गयानां इन्द्रः गोविन्द’ गायोंके
इन्द्र (स्वामी-प्रतिपालक) होनेसे श्रीकृष्णका नाम
‘गोविन्द’ पड़ा। आज भी गिरिराज श्रीगोवर्धनकी
परिक्रमामें वह स्थान—जहाँ श्रीकृष्णका अमिषेक हुआ
था, ‘गोविन्दपुण्ड्र’के नामसे प्रसिद्ध है। गोविन्द नामसे
मृत्यु भी भयभीत रहता है—

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत मोदना ।
मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥
(कठोपनिषद् १ । २ । २५)
ममूयाद्वति वातोऽयं सूर्यस्तपति ममूयात् ।
वर्षतीन्द्रो वहत्यग्निर्मृत्युश्चरति ममूयात् ॥
(भीमश्वा० १ । २६ । ४९)

तेपामहं समुदतां मृत्युसंसारसागरात् ।
भयामि नचिरात् पार्थ मभ्याघेदितचेतसाम् ॥
(गीता १२ । ७)

‘जिस परब्रह्मके लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय मानो दोनों
ही ओदन (भात)के समान हैं और मृत्यु भातके ऊपर
दी जानेवाली कढ़ी या घृतवाराके समान है, उस
ब्रह्मकी महिमा जाननेमें कौन समर्थ है ! भगवान्
कण्ठदेव माता देवदूतसे कह रहे हैं—‘मेरे भयसे ही
वायु चक्रेता है, सूर्य तपते हैं, इन्द्र वर्षा करते हैं, अग्नि
प्रज्वलित होती है और मृत्यु सभी जेकमें विचरण करता
है।’ भगवान् अर्जुनसे कहते हैं—‘एकमात्र मुझमें ही
किंच ध्यानेवाले उन भक्तोंका मृत्युरूप संसार-सागरसे
में शीघ्र ही उद्धार करता हूँ।’ इसमें उपनिषद्, भागवत
और भगवद्मुख वाक्य प्रमाण है। इसी प्रकार इस
पत्रपदी ब्रह्मविद्या (श्रीगोपालमन्त्र)का तीसरा और चौथा
पद ‘गोपीजनयक्ष्मभ’ और पौंचवौ ‘स्वाहा’ ये सब भी
शब्द वाच्यरूपमें भगवत्तत्त्वके प्रतीक ही हैं। इनकी
आराधनाका फल वर्णन करते हुए बताया है—
‘यो ध्यायति, रसयति, भजति सोऽमृतो भवति
सोऽमृतो भवति ॥’ (गे० ता० १ । ६)

‘जो उक्त मन्त्रके प्रतिपाद्य भगवत्तत्त्व (श्रीकृष्ण)का
प्यान, जप, भजन तथा—पूजन आदि करता है, वह
अमृतत्व अर्थात् भगवद्वाक्पतिरूप मुक्तिके प्राप्त करता
है।’ श्रीगोपालादिनी पूर्वादि अध्याय २९ मन्त्र ४में
तो स्पष्टरूपसे बता दिया गया है कि उक्त मन्त्ररानके
पौंचों पदोंमें भगवत्तत्त्व चित्स प्रकार विद्यमान है—

वायुर्यैको भुवनं प्रविष्टो
जन्ये जन्ये पञ्चरूपो यम्बू ।
रुष्णस्तपैकोऽपि जगद्विस्तार्य
द्राव्येनासौ पञ्चपदो विभानि ॥

‘जिस प्रकार लोकमें सर्वभ्यापक एक ही वायु प्रणि शरीरोंमें पाँच (प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान) रूपोंमें विभक्त हो गया है, ठीक उसी प्रकार वह एक ही भावतत्त्व (परब्रह्म श्रीकृष्ण) भी लोक-विस्तार्य इस गोपालमन्त्रके पाँचों पदोंमें सुशोभित हो रहा है ।’ श्रीगोपालजामिनी उपनिषत्में कहा गया है - ‘एकै यती सर्वगः कृष्ण ईश्वर एकोऽपि सन् बहुधा यो विभाति । तं पीडित्वं तेऽनुयजन्ति धर्मास्तेषां निद्रिः शाश्वती नेतरेयाम् ।’ (१ । १)

एक (अद्वितीय—समानातिशयान्य) श्रीकृष्ण जिनके ब्रह्मादि सब देव अधीन हैं, ऐसे सर्वज्ञ सर्व-भ्यापक सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सर्वाराम्य हैं । वे एक होते हुए भी अनेक रूपोंमें प्रकटित हैं । योग-पीठपर विराटमान उन श्रीकृष्णका जो भजन करते हैं, उनको वास्तविक सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है । श्रीगोपालमन्त्र-के पाँचों पदोंद्वारा भावतत्त्वका वैदित्य बनाने हुए ब्रह्माजीने सनकादिकोंसे कहा -

‘यस्य पूर्णपदाद् भूमिर्जितीयात्मजलोद्भूतः
तृतीयात्तेजः उद्भूतं चतुर्थाद् गन्धधामनः
पञ्चमादम्बरौपतिस्त्वमेवैकं समग्रमेवम् ।’

‘भगवत्सङ्कल्प उक्त श्रीगोपालमन्त्रके पाँचों पदोंमें प्रथम पदसे भूमि, दूसरेसे तेज, तीसरेसे तेज, चतुर्थसे गन्धधाटन (वायु) और पाँचवेंसे आकाशकी उत्पत्ति हुई, अतः इस मन्त्रके अधिष्ठान् देव मूर्धितार्ता एवमात्र भगवान् श्रीकृष्णकी आराधना ही श्रेयस्कर है ।’ अनन्तमें ब्रह्माजी मन्त्रात्र अपना अनुभूत बतलाते हैं— ‘ये भी उन एक अद्वितीय पञ्चतम्यानिन, सविदा-नन्दसिंह, गोविन्द श्रीकृष्णकृपाप्राप्त दिव्य भक्त

सुशोभिन कल्पवृक्षके नीचे सिंहासनासुर म- श्रीकृष्णकी निरन्तर मद्भगणोंसहित महान् सुधि उन्हें प्रसन्न करता हूँ—‘नमो गोविन्द सविदात्म विग्रहं पञ्चपदं कृन्दायनसुरभूतललासीनं तं समग्ररूपोऽहं परमया स्तुत्या स्तोषयामि ।’ इ स्तुति इस प्रकार है—

ॐ नमो विद्यारूपाय विद्येश्वर्यन्त्रहेतवे ।
विद्येश्वराय विधाय गोविन्दाय नमो नमः ।
नमो विद्यानरूपाय परमानन्दरूपिणे ।
कृष्णाय गोपिनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ।
नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने ।
नमः कमलनाभाय कमलापनये नमः ।
येणुयादनगीलाय गोपालादादिमूर्ति ।
कालिन्दीकूललोलाय छोककुण्डलधारिणे ।
यस्त्वधीयन्नाम्नोजमालिने ब्रह्मशास्त्रिने ।
नमः प्रणनपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ।
(गोपा० ता० पूर्वार्ध १ । १२)

अथ ईदं स्तुतिभिराराधयामि तथा पूर्णं पदार्तं
उपन्तः श्रीकृष्णं ध्यायन्तः संप्रति तदित्येव
होवाच हेरण्यः ॥ १७ ॥

इस प्रकार उपर्युक्त ग्यारह ब्राह्मणोंद्वारा भगवन् श्रीकृष्णकी अपनेद्वारा की जातेवाली स्तुतिनाम करने करने हुए श्रीब्रह्माजीने मनकादिकोंमें कहा—‘ये भी यह आराधना करता हूँ, तुम भी इस पञ्चतम्यात्र जप करते हुए भगवान् श्रीकृष्णका नित्य स्तन करो तो संमृति (संसार) में तार हो जाओगे । श्रीब्रह्म-सुदर्शनावनार आचार्य जगद्गुरु भगवान् श्रीमद्भगवत्पद्म-मुनीन्द्रने भी स्तुतिभिर (भेदाभावात्स्येयिने, कौशेयार्थे श्लोक—‘एषां वैम कृष्णं पद्मदेवतं हरिम्’ - नमः ‘स्वरेम देवां मन्त्रेष्टकमदाम्’ पदद्वय अर्पण भगवत्तत्त्व ध्यातव्यान्मयी अनन्यगते बन्दना की है—

‘नामयागमिः ध्यातव्यान्मयी विन्दाय’
‘श्रीकृष्णदासविन्दकं, अनिद्रिण और उर्ध्वं गो-
मति—आश्रय नहीं दीयता ।

आपने एक 'मन्त्ररहस्योद्घोषी' नामक ग्रन्थकी भी रचना की थी। इसमें १६ श्लोकोंद्वारा इसी भगवत्तत्त्वस्वरूप पञ्चपदी श्रीगोपाल-मन्त्रकी महिमाका दिग्दर्शन कराया है। इसी मन्त्ररहस्योद्घोषी ग्रन्थपर श्रीनिम्बार्कसे १४वीं पीठिकामें विराजमान आचार्यप्रवर श्रीसुन्दर महाचार्यजी महाराजने 'श्रीमन्त्रार्थरहस्य' नामक संस्कृत टीका लिखी। भगवान् श्रीनिम्बार्कआचार्यजीके ही ३०वीं पीठिकामें आचार्यपदासीन दिग्विजयी श्रीकेशवकाश्मीरि महाचार्यजी महाराजने स्वनिर्मित 'कमदीपिका'-

नामक ग्रन्थमें भी भगवत्तत्त्वपरक इस श्रीगोपालमन्त्र-राजका विशद रूपमें वर्णन किया है। इसकी महिमाका दिग्दर्शन करता है हुए बताया गया है—

अष्टावशाक्षरो मन्त्रो व्यापको लोकपायनः ।

सप्तकोटिमहामन्त्रशेखरो देवशेखरः ॥

(सम्मोहनमन्त्र)

भगवत्तत्त्व अनन्त है। अनन्तकी महिमा भी अनन्त ही है, अतः मानवकी वाणी अथवा लेखनीद्वारा उसका भी जितना वर्णन किया जाय, सब कम ही है।

भगवत्तत्त्व क्या है ?

(लेखक-अनन्तभी ऋग्वेद रामानुजाचार्य स्वामी श्रीबराचार्यजी महाराज)

संक्षिप्त परिचय

विज्ञानोंने ब्रह्मतत्त्व, परमात्मतत्त्व एवं भगवत्तत्त्व—इन तीनोंको अमित्र माना है। आगम ग्रन्थोंमें अवस्थामेदसे उसके दो रूप माने गये हैं—निर्विशेषतत्त्व और सविशेषतत्त्व। ऐसे तो वह तत्त्व एकस होनेमें सब अवस्थाओंसे अतीत है तो भी अपनी शक्तियोंका नियम-उन्मेष करना उसका स्वप्नम् स्वभाव है; अर्थात् शक्तिमान्में सोना-जागना आदि उसकी शक्तिका सनातन स्वभाव है। निर्विशेष ब्रह्म निर्गुण निराकार है। जब वह शक्ति विद्युत्के समान उसमें उदबुद्ध हो जाती है, तब वही निर्विशेष तत्त्व, सगुण भगवत्तत्त्व कहलाने लगता है। जिस-जिस भग (शक्ति) के प्रबुद्ध होनेपर तत्त्व भगवान् कहलता है, उसके ज्ञान, वक्तृ, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज—ये छः अंश (पर्य) हैं। इन छः अंशोंका समष्टि भग है। इनसे युक्त होनेसे ही परमात्माका नाम भगवान् है। इसका विश्लेषण निम्नपुराण इस प्रकार कर रहा है—

ज्ञानशक्तिपलैश्चर्यवीर्यरोजांस्यदोषनः ।

भगवन्मह्यव्याख्यानि विना हेतैर्गुणादिभिः ॥

(१।५।७९)

उपनिषदोंमें 'भगवान्' शब्दके अक्षर, ईश्वर, अन्तर्पामी, सत्य, वैश्वानर, अव्यय आदि नाम मिलते हैं।

भगवान्का रूप

अब यहाँ-भगवत्तत्त्वके स्वरूपका कुछ वर्णन प्रस्तुत है। सम्पन्न विद्वत्के कार्य ऐसे नियमोंसे संचालित है, जिनमें कदाचित् किसी प्रकारका भी अन्तर नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ जो ग्रह चलते हैं, वे नियमबद्ध होकर चलने ही रहते हैं और जो ग्रह जिस नियमसे अचल हैं, वे सदा-सर्वदा अचल ही रहते हैं। वे नियम भङ्ग नहीं करते। माताके गर्भमें प्रत्येक जीवके अङ्ग—हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान इत्यादि नियमानुसार सदा बनते रहते हैं। पानी सदा नीचेकी ओर और अग्निकी आवाज ऊपरकी ओर चलती है। ये नियम सदा अचल, अमिट, सर्वत्र व्यापक एक ही रूपको धारण करते हुए संसारको चञ्चल रहते हैं। इन नियमोंकी अशुद्ध और निरन्तर दृढ़तासे इनका सत्यस्वरूप प्रकट होता है। इन नियमोंकी सत्यता ही ईश्वर (भगवान्) का साक्ष्य प्रकट करता है। ये विद्वत्-व्यापक नियम सर्वव्यापी सत्यस्वरूप ईश्वरतत्त्व (भगवत्तत्त्व) को प्रकट कर रहे हैं।

सत्त्वकी व्याख्या

भगवत्सत्य और सत्त्व दोनों अमिन्न ही हैं। सत्त्वकी व्याख्या इस प्रकार है। जो प्रत्येक वस्तुका वास्तविक तत्त्व है, वही सत्त्व है। इस सनातन सत्यके अनन्तानन्त उदाहरण हैं। यह सत्य प्रत्येक वस्तुमें बैठा हुआ उस वस्तुका नियमन करता है—‘भन्तः सन् यमयति इति भन्तर्यामी।’ इस नियन्त्रणसे उस सत्यतत्त्वका नाम भन्तर्यामी हो गया। इस सत्यको हम ईश्वर, वैश्वानर, भन्तर्यामी एवं अव्यय आदि नामोंसे अमिश्रित करते हैं। यह अक्षररूप स्यात्मा सत्ता, शक्ति और अर्थके रूपोंमें तीन प्रकारसे जगत्में व्याप्त होता है। इनमें शक्ति ही एक मुख्य धर्म है। ये शक्तियाँ अनन्त हैं। इन (अनन्त) शक्तियोंके परस्पर सम्मिश्रणको सत्ता नाम दिया गया है। इन्हीं सत्त्वरूपी अनन्त शक्तियोंके धनमेंसे पितृनी ही शक्तियोंके उद्गार और आवासे जो भिन्न-भिन्न एक वस्तु उत्पन्न होती है, उसीको आश्रय, आधार, अर्थ या द्रव्य कहते हैं। अर्थरूपसे स्मृति एवं कियारूपसे ज्ञातव्य ये दोनों शक्तियाँ उस सत्तासे सम्बद्ध ही हैं।

वैश्वानर

भगवत्सत्य, ईश्वरतत्त्व एवं सत्त्वके समान वेदान्तोक्त ‘वैश्वानर’ आदि अनेक तत्त्व भी आप्तके वाचक हैं। वेदोंमें वैश्वानरको ब्रह्माण्डकी आप्त माना गया है। वेदान्तके मूल ‘वैश्वानरः स्याधारणद्राष्ट्रविशेषात्’ (१।२।२४) में ब्रह्माण्डभाष्य वैश्वानरपर वर्णन है। ‘शतस्य ब्राह्मणके आधारसे वैश्वानर शब्दपर यह निरूपण कथित होता है—‘अभिष्यो विष्ण्वानरेभ्यो जागोऽसिर्वैश्वानरः’ अर्थात् तीन वैश्वानरोंमें उत्पन्न चौथा अग्नि ‘वैश्वानर’ कह्य जाता है। वेदमें तीन विध माने गये हैं। पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं बुधेय।

इन तीनोंके संचालक इन तीनोंमें पृथक्-पृथक् स्तन नर (नेता) हैं। अग्नि, वायु एवं सूर्य—ये तीनों ही एक शब्दमें वैश्वानर कहे जाते हैं। उस एक ही वैश्वानरके लोकभेदसे ये वैदिक नाम हैं। पुराणोंमें विराट्को विष्णु, हिरण्यगर्भको ब्रह्मा, एवं सर्वज्ञको सित कहा गया है। वस्तुतः ये पृथक्-पृथक् न होकर एक ही परमात्माके विभिन्न नामरूप हैं। किसी भी क्षेत्रमें अनवच्छिन्न वैश्वानरको पुरुष कहते हैं। स विराट्पञ्च सम्बन्ध अग्निदेवतासे है। हिरण्यगर्भ सम्बन्ध वायु देवतासे है, सर्वज्ञशिव सम्बन्ध इन्द्र देवतासे है। इन तीनोंमेंसे विराट् ब्रह्मण्डका संरक्षक, पालक है। अर्थात् प्रकृति नियमके अनुसार प्रतिक्षण इस ब्रह्माण्डमें जो कुछ शीघ्र होता रहता है, उसकी पूर्ति करता हुआ इस ब्रह्माण्डकी स्थिति गणनीय बनाये रखता है। हिरण्यगर्भ इस ब्रह्माण्डमें उत्पन्न होने हुए भिन्न-भिन्न पदार्थोंको आयस्यवतानुसार उरनीचे भिन्न-भिन्न स्थानपर बँटकर संचालन करता इस ब्रह्माण्डके संरक्षकको ब्रह्मशः सम्पन्न करना है। स ब्रह्माण्डपर समस्त परिवर्तन इसके अधीन है। सत्त्व प्रत्यक्ष है। इसे ही भन्तर्यामी भी कहते हैं। इसीके द्वारा ब्रह्माण्डकी समस्त चेष्टाओंके कारणरूप-भूतप्राण (महा-कारण) उत्पन्न अथवा संचालन होता रहता है।

ये भी क्रिया बिना ज्ञानके प्रवृत्त नहीं होती। वियाकर उद्भूत स्थान ज्ञान ही है। जिस प्रकार हमारे ज्ञानका संचालन हमारे प्राण आत्माके अग्नि है, उसी प्रकार ब्रह्माण्डमें होनेवाली समस्त चेष्टाएँ सूर्य (परमात्मा) के अधीन हैं। वही ज्ञानयन सूर्य ब्रह्माण्डकी ब्रह्मा है, जिसका दृग्ग नाम भन्तर्यामी है। उत्पत्तिस्थलोंमें उत्पन्न ही वैश्वानर, अग्नि, सत्य, सूर्य, ईश्वर, शिव, प्रणव, व्याघ्र आदि नामान्तर हैं। इनमें प्रणव (‘ओम्’) भी उत्पन्न प्रणव और मुख्य नाम है।

भगवत्तत्त्व और भगवद्रामानुजाचार्य

(लेखक—अनन्तभीविभूषित अयोध्या-कोसलेशसदन-गीठाधीश्वर श्रीमच्छास्त्रगुरु रामानुजाचार्य वेदान्तमहर्षि
यतीन्द्र श्रीरामनारायणाचार्य त्रिदण्डी स्वामीजी महाराज)

वेदवेद्य परब्रह्म नारायणको ही भगवद्रामानुजाचार्यने वेद और पुराणोंके वचनोंके आधारपर भगवत्तत्त्व बताया है। इसका उल्लेख आपने ब्रह्मसूत्रके अपने श्रीभाष्यमें प्रायः सर्वत्र किया है। वेदोंमें आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तत्त्वोंका विवाद वर्णन होनेपर भी ध्येयके रूपमें—“कारणं तु ध्येयम्” कारणत्वका ही महत्त्व दिया जाता है। वेदकी विभिन्न शाखाओंमें उसका इस प्रकारसे निरूपण है—
‘सदेव सोम्येदमम आसीत्’ (छा० उ० ६।२।१)
‘सोम्य ! यह जब-चेतनात्मक भगत् सृष्टिके आरम्भमें सत् ही था।’ ‘ब्रह्म वा इदमेक एवाग्र आसीत्’—यह पहले अपने अभिन्न निमित्तोपादानकारण ब्रह्मरूपमें था, ‘आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्’ (ऐ० १।१।१)।—पूछ समस्त विश्व अपने कारण आत्माके रूपमें ही अवस्थित था। ‘एको ह वै नारायण आसीत्’ (महोपनिषद्) ‘महाप्रलयमें एक नारायण ही थे।’ ‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिस्संयिषन्ति तस्मिन्निष्ठासत् तद्-ब्रह्म’ (वै० उ०) ‘जिससे ये चेतनाचेतनवर्ग उत्पन्न होकर जीवित रहते, प्रलयकालमें जिसमें लीन हो और जिससे मोक्ष प्राप्त किया करते हैं वही ब्रह्म है। उसकी उपासना करो।’ इन वाक्योंमें निर्दिष्ट सत्, ब्रह्म, आत्मा ये पद ब्रह्म, प्रकृति और जीवके लिये हुए हैं। यहाँ ‘छाग—पशु-अधिकरणन्याय’से सद्ब्रह्म आत्माको विशेष करण नारायणमें पर्यवसान मानना चाहिये।

नारायण शब्द भगवान् विष्णुके लिये ही रूढ़ है। आचार्यने ब्रह्मसूत्रके ‘भयातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रके ‘ब्रह्म’ पदका अर्थ भगवान् विष्णु किया है—
‘भ्रमराद्येन च स्वभावतो निरस्तनिश्चिद्वेद्यो

नवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणः पुरुषोत्तमोऽभिधीयते।’ समी जगद् स्वरूप और गुणोंसे बृहत्त्वगुणका योग होनेके ही कारण पुरुषोत्तम भगवान्के लिये ब्रह्म शब्दका प्रयोग होता है। जिसमें सीमातीत और उत्तरावधिरहित समी प्रकारसे बृहत्त्व पाया जाय, वही ब्रह्मशब्दका वाष्प है। आचार्यने फिर भगवत्-शब्दका निदर्शन किया है—‘भतो ब्रह्मशब्द-स्तत्रैव मुख्यवृत्तः, तस्मादन्यत्र तद्गुणलेशा-दीपचारिकः, अनेकार्यकल्पनायोगात्, भगवच्छब्दवत्, अर्थात् बृह (बृहि)—बृद्धी वास्तुसे निष्पन्न तथा ‘बृहति बृहयति तस्माद्बृह्यते परं ब्रह्म’ इस निरुक्तिसे सर्वत्र व्याप्त तत्त्वका वाचक ब्रह्म ‘पद’की पुरुषोत्तममें ही रूढ़ता मानी गयी है, अतः वे ही ब्रह्मशब्दके मुख्य वाष्प हैं। भगवत्-शब्दका दृष्टान्त देकर आचार्यने निम्नलिखित प्रमाणोंके बलपर यह सिद्ध किया है—ब्रह्मशब्द और भगवत्-शब्द दोनों भगवान् विष्णुमें योगरूढ़ हैं—

तत्र पूज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्वितः।

शब्दोऽयं नोपचारेण त्वम्यत्र ह्युपचारात् ॥

(विष्णुपुराण ६।५।७७)

परब्रह्म परमात्मा विष्णु प्राकृत दोनोंसे रहित एवं ज्ञान-शक्ति-सत्त्व-रस-धर्म-वीर्य और तेज-इन पदैश्वर्योंसे सदा एवं सर्वगता परिपूर्ण हैं। वे ही पूज्य भगवत्-शब्दवाष्प हैं। पञ्च जगद् जैसे कलमें योगरूढ़ है, वैसे ही भगवत्-शब्द भी मुफ्ततया परमात्मामें ही योगरूढ़ है। भगवान् वसिष्ठ, भगवान् वाल्मीकि आदिमें जो इसका प्रयोग होता है, उसे औपचारिक (गौण) समझना चाहिये। महर्षि बादरायणने भी ब्रह्मपदवाष्प विष्णुको ही माना है—

येने भूरिप्रयोगाद्य गुणयोगाद्य शार्ङ्गिणि।

तस्मिन्नेव ब्रह्मशब्दो मुख्यवृत्तो मदायुने ॥

(गण्डपुराण)

'महामुने ! शार्ङ्गगणि विष्णुके लिये प्रथमशब्दका वेदमें अधिका प्रयोग होने तथा बृहत्सगुणका योग होनेके कारण भी प्रथमशब्द उन्हीं (विष्णु) का मुख्य वाचक है ।' श्रुतसूत्रके जिज्ञासाधिकरणस्य स्मृतिपुराणघट्टक-संदर्भमें वसिष्ठ और पुलस्त्यके अग्रोध वरदानसे विष्णु-पुराणकी रचना एवं देवताके पारमार्थिक तत्त्वज्ञाता महर्षि पराशरके उन वचनोंको आचार्यने उद्धृत किया है, जिनमें प्रकृतसत्य-विष्णुतत्त्व एवं भगवत्सत्यकी एकताके साथ 'भगवत्' शब्दकी समष्टि एवं व्यष्टिकी व्याख्या है—

शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्ध्यते ।
मैत्रेय भगवच्छब्दः सर्वकारणकारणे ॥
येभ्यर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसाः श्रियः ।
ज्ञानयैराग्ययोश्चैव यण्णां भग इतीरणा ॥
वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि ।
त स भूतेष्वशेषेषु यकाराद्यस्तस्तोऽभ्यया ॥
ज्ञानशक्तिचलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यदोयतः ।
भगवच्छब्दव्याख्यानि चिन्ता हेयैर्गुणाविभिः ॥
(विष्णुपुराण ६।१।७२, ७४-५, ७९)

मैत्रेय ! 'भगवत्' यह शब्द सभी कारणोंके परम कारण, नीचा-विभूति एवं त्रिपाटविभूतिके नियन्ता होनेके

कारण इस उभयविभूतिसे परे महाविभूति-अनन्तर प्राज्ञसर्विकाररहित, परब्रह्मनारायणके लिये कहा गया है । इस 'भगवत्' शब्दके एक-एक अक्षरका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये—भगवत् उपरिनिर्दिष्ट परमज्ञान-ब्रह्मके लिये समस्त । यद्यपि वस्तुतः कारणब्रह्मके सम्पन्न करनेवाला होनेसे संभर्ता तथा समस्त कार्यकर्ता अपने संकल्परूप शक्तिसे भरण (पोषण) करने कारण भर्ता इन दो अर्थोंको कहा । गणसे वेद-गमयिता और स्रष्टा-तीन अर्थ पड़े गये । भग—निःसीन, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य—इन छः गुणों का वाचक है । वक्तरार्थ जहाँ सभी ब्रह्म-वैतन भूतों निवास करता है और जो सभी भूतोंके अंदर भर्तानि आत्माके रूपमें निरन्तर आसीन है । उसकी स्तिरे सर्वमें संकल्पाधीन होनेसे वह निर्विकार है । स्त्री-वक्तरार्थ अर्थ है । सम्पूर्ण भगवान् शब्दका अर्थ—सम्पूर्ण ज्ञान, शक्ति, शम, ऐश्वर्य, धर्म और तेज जिसमें सर्वदा बने रहते हैं वही भगवत्शब्द-वाच्य है । उक्त गुणोंसे युक्त एवं हेयगुणोंसे रहित भगवान् हैं । सारांश यह कि भगवान् शब्द मुख्यतया परब्रह्मवासुदेव (नारायण) का ही वाचक है और अन्य इसका प्रयोग गौण ही है ।

‘शान्तं शिवं अद्वैतम्’

हे परमात्मन् ! मानव-जीवनकी समस्त प्रार्थनाओंके भीतर एक ही अत्यन्त गम्भीरतम प्रार्थना (भावसूत्र) है, उसे हम अपनी पुष्टिसे स्पष्ट जानें या न जानें, उसे हम मुंहसे बोलें अथवा न बोलें, हमारे अग्रमें भी, हमारे दुःखमें भी, हमारी अन्तरात्मासे यह प्रार्थना (भावसूत्र) बह-सर्वदा तुम्हारे अभिमुख मार्ग लोभनी रहनी है । यह प्रार्थना यही है कि हम अपने समस्त धानके द्वारा शान्तको जान सकें, अपने समस्त कामोंके द्वारा नियन्त्रण करना कर सकें, अपने समस्त प्रेमके द्वारा अद्वैतको प्राप्त कर सकें । फलके लाभकी भाशाको हम तुमसे निषेधन करनेका वाहस नहीं कर सकते, किन्तु हमारी भावसूत्र यही है कि समस्त विघ्न-विशेष-विरुद्धिके मध्यमें भी इस प्रार्थनाको हम समस्त शक्तिके साथ सम्यक्करणे तुम्हारे समीप उपस्थित कर सकें । हमारी समस्त अन्य वाचनाओंके स्पर्श करके हे भन्तर्धामिन् ! केवल इसी प्रार्थनाको स्वीकार करो कि हम कभी-न-कभी जानयें, कामों और प्रेममें यह उपलब्धि कर सकें कि तुम्हीं 'शान्तं शिवं अद्वैतम्' हो !

ईश्वर-तत्त्व अथवा भगवत्तत्त्वकी मान्यता

(प्रसिद्धीन परमभद्रदेव भीमवदयालकी गोपबद्धाके अमृत बचन)

ईश्वरका नियम बुद्धिकी पहुँचके बाहरका है। ईश्वरके तत्त्वको न जानकर ईश्वरको माननेवाले कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, कर्मफलदाता, सत्य-विज्ञान-आनन्दधन है, पर ईश्वरके निर्माण किये हुए नियमोंका पालन नहीं करते। इसीका फल है कि आज संसारमें ईश्वरके अस्तित्वमें संदेह किया जाता है। ईश्वरको सर्वथा न माननेवालोंकी अपेक्षा बचनमात्रसे ईश्वरके माननेवालोंको उत्तम समझते हुए भी कहना पड़ता है कि वैसे अभद्रालु मनुष्य ही अनीश्वरवादके प्रचारमें एक प्रधान कारण हुए हैं। जो वास्तवमें ईश्वरको समझकर ईश्वरको मानते हैं, उन्हींका मानना सराहनीय है; क्योंकि जो ईश्वरके तत्त्वको जान जाता है, उसके आचरण परमेश्वरकी मर्यादाके प्रतिकूल नहीं होते, प्रत्युत उसीके आचरण प्रमाणमूल और आदरणीय होते हैं। गीतामें भगवान् कहते हैं कि -

‘श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसीके अनुसार कर्तते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसीका अनुसरण करते हैं (३।२१)।’ ऐसे पुरुष ही ईश्वरवादके सच्चे प्रचारक हैं।

१—(क) ईश्वर बिना ही कारण सबपर दया करता है, प्रभुपकारके बिना न्याय करता है और सबको समान समझकर सबसे प्रेम करता है। इसलिये उसको मानना कर्तव्य है और कर्तव्य-पालन करना ही मनुष्यत्व है।

(ल) ईश्वरको बिना माने उसके तत्त्वकी खोज नहीं हो सकती और उसकी खोज हुए बिना उसके तत्त्वका ज्ञान नहीं हो सकता तथा ईश्वर-ज्ञानके बिना कल्याण होना सम्भव नहीं।

(ग) ईश्वरको माननेसे उसकी प्राप्तिके लिये उसके गुण, प्रेम, प्रभावको जाननेकी खोज होती है और उसके नामका जप, स्वरूपका ध्यान, गुणोंके ध्यान-मननकी चेष्टा होती है, जिससे मनुष्यके पापों, अयुक्तियों एवं दुःखोंका नाश होकर उसे परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है।

(घ) अच्छी तरहसे समझकर ईश्वरको माननेसे मनुष्यके द्वारा किसी प्रकारका दुराचार नहीं हो सकता। जिन पुरुषोंमें दुराचार देखनेमें आते हैं, वे वास्तवमें ईश्वरको नहीं मानते, झूठे ईश्वरवादी बने हुए हैं।

(ङ) सच्चे हृदयसे ईश्वरको माननेवालोंकी सदासे जय होती आयी है। धृव-भद्रादादि-जैसे अनेक अखण्ड उदाहरण शास्त्रोंमें भरे हैं। वर्तमानमें भी सच्चे हृदयसे ईश्वरको मानकर उसकी शरण स्नेहाओंकी प्रसन्न उन्नति देखी जाती है।

(च) सम्पूर्ण धृति, स्मृति आदि शालोंकी सार्थकता भी ईश्वरके माननेसे ही सिद्ध होती है; क्योंकि सम्पूर्ण शालोंका ध्येय ईश्वरके प्रतिपादनमें ही है।

येदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा।

आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥

(भीहरिचं)

इसी प्रकार ईश्वरको माननेसे अनन्त लाभ और न माननेसे अनन्त हानियाँ हैं।

२—(क) क्योंकि अनुसार फल सुगतानेवाले सर्वव्यापी परमात्माकी सत्ता न माननेसे मनुष्यमें उच्छृङ्खला बढ़ती है। उच्छृङ्खल मनुष्यमें झूठ, काग़, चोरी, जागी, हिंसा इत्यादि पाप-धर्मोंकी एवं कलम, क्रोध, स्नेह, मोह, अहंकार इत्यादि अवगुणोंकी वृद्धि होकर उसका पतन हो जाता है, जिसके परिणाममें वह और अधिक दुःखी बन जाता है।

(ख) ईश्वरको न माननेसे ईश्वरके तत्त्वज्ञानकी खोज नहीं हो सकती और तत्त्वज्ञानकी खोजके बिना आत्मार्थक कल्याण नहीं हो सकता ।

(ग) ईश्वरको न माननेसे कृतप्रताप दोष आ जाता है; क्योंकि जो पुरुष सर्व संसारके उत्पन्न तथा पाटन करनेवाले सबके सुद्ध उस परमशक्ति परमात्माको ही नहीं मानते, वे यदि अपनेको जन्म देनेवाले माता-पिताको न मानें तो क्या आश्चर्य है ! और जन्मसे उपकार करनेवाले माता-पिताको न माननेवालेके समान दूसरा क्यों कृतप्रताप है ।

(घ) ईश्वरको न माननेसे मनुष्यकी आध्यात्मिक स्थिति नष्ट हो जाती है और उसमें पशुपन आ जाता है । संसारमें जो लोग ईश्वरको नहीं मानते, गौर करके देखनेसे उनमें यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है ।

३—ईश्वरके अस्तित्वमें विचारनेकी बात है कि जो परमात्मा स्वतःप्रमाण है और जिस परमात्मासे ही सबका प्रमाण सिद्ध होता है, उसके विरयमें प्रमाण पृथक् बाधकान्त है—जैसे किसी मनुष्यका अपने ही सम्बन्धमें शक्य करना कि 'मैं हूँ या नहीं,' ध्वन्य है । यदि कहें कि मैं तो प्रपञ्च हूँ, ईश्वर तो ऐसा नहीं है, तो उत्तर यह है कि परमात्मा इससे भी बड़कर है, प्रपञ्च है । कोई पूछे कि 'हमसे बड़कर परमात्माकी प्रपञ्चता कैसे ?' तो जो सूक्ष्मदर्शी हैं, वे सूक्ष्मपुद्गिके द्वारा परमात्माका प्रपञ्च साक्षात्कार करते हैं । इस विरयमें श्रुति, स्मृति, इन्द्रियास, पुराणादि शास्त्र और परमात्मा पुरुषोंके कवच प्रमाण हैं । जिनको श्रव्य साक्षात् करनेकी इच्छा हो, वे भी श्रुति, स्मृति तथा परमात्मा पुरुषोंके बचावे हुए मार्गके अनुसार साधनके विषे प्रयत्न करनेसे परमात्माके प्रपञ्च कर सकते हैं । परमात्माके अस्तिताकी सिद्धिमें मुक्तिप्रमाण भी हैं । परमेश्वर की सिद्धिसे कारणके निधय करनेकी मुक्तिप्रमाण कहते हैं । संसारमें

किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति और उसका संचालन निम्न कर्ताके बिना नहीं देखा जाता । इसीसे यह निश्चय होता है कि पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा और काल आदिकी उत्पत्ति और नियमानुसार उनका संचालन करनेवाली कोई भी शक्ति है; उसी शक्तिकी परमात्मा समझना चाहिये । यदि कहो, 'बिना कर्ताके प्रकृतिसे ही अन्तःआप्त रूप उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें कर्ताकी कोई आवश्यकता नहीं' जैसे—वृक्षसे बीज और बीजसे वृक्ष अन्तःआप्त रूप उत्पन्न होते हुए देखनेमें आते हैं, तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । प्रथमतः यह बात विचारनी चाहिये कि पहले बीजकी उत्पत्ति हुई या वृक्षकी ? यदि वृक्षकी कहो तो वृक्ष कहाँसे बना और बीजकी कहो तो बीज कहाँसे आया । यदि दोनोंकी उत्पत्ति एक साथ कहो तो जिसके द्वारा किससे हुई ? क्योंकि बिना किसी कारणके कर्ताकी उत्पत्ति सम्भव नहीं । जिससे और जिसके द्वारा बीज, वृक्ष आदिकी उत्पत्ति हुई है, वही परमात्मा है । ऐसा नहीं माननेपर निरव्यवस्थायी विधि नहीं बैठती है ।

दूसरा प्रश्न होता है कि यह प्रपञ्च जड़ है या चेतन ? यदि जड़ कहो तो चेतनकी सत्ता-सर्वाधिक बिना किसी पदार्थका उत्पन्न और संचालन होना सम्भव नहीं; और यदि चेतन कहो तो फिर हमारा कोई शिरो नहीं; क्योंकि चेतन-शक्ति ही परमात्मा है । जिनके द्वारा इस संसारकी उत्पत्ति हुई है । केवल संसारकी उत्पत्ति ही नहीं, चेतनकी सत्ता बिना इस संगारका संचालन भी नियमानुसार नहीं हो सकती । बिना कर्ताके किसी छोटे-से-छोटे यन्त्रका भी संचालन होना नहीं दिखती देना । ऐसे ही जिसमें इस संगारका नियन्त्रण संचालन होता है, उन्हींको परमात्मा समझना चाहिये । जिनके विषे यह प्रमाण है कि कर्ताका भी सर्वज्ञत्व

सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ परमात्माके बिना यथायोग्य भुगताया जाना सम्भव नहीं है; यदि कहो कि कर्मोंके अनुसार कर्ता पुरुषको किये हुए कर्मोंका फल अपने-आप मिळ जाता है, तो यह कहना युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि कर्मोंके जब होनेके कारण उनमें क्रियाओंके अनुसार फलविभाग करनेकी शक्ति नहीं है। फिर चेतन जीव झुरे कर्मोंका फल दुःख स्वयं भोगना चाहता नहीं। ऐसी दशामें कर्मविपाक-व्यवस्था नहीं बन सकती, अतः परमेश्वरद्वारा कर्मोंके अनुरूप उनके कर्ताओंको नियत भोग भोगना पड़ता है—यह मानना आवश्यक होता है। इसी प्रकार अज्ञानके द्वारा मोहित होनेके कारण जीवोंको अपने कर्मोंके अनुसार स्वतन्त्रतासे एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेकी सामर्थ्य और ज्ञान भी नहीं है।

इसके सिवा सृष्टिके प्रत्येक कार्यमें सर्वत्र प्रयोजन देखा जाता है। ऐसी प्रयोजनवती सृष्टिकी रचना बिना किसी परम बुद्धिमान् चेतन कर्ताके नहीं हो सकती। इससे भी परमेश्वरकी सत्ताका बोध होता है।

ऊपरके विवेचनसे यह बात सिद्ध होती है कि परमेश्वरके बिना न तो संसारकी उत्पत्ति सम्भव है, न संचालन हो सकता है, न जीवोंको उनके कर्मफलका यथायोग्य फल प्राप्त हो सकता है और न सप्रयोजन-सृष्टि हो सकती है।

उपर्युक्त प्रमाण तो तर्कसूक्त दिये गये हैं, बास्तवमें ईश्वर 'स्वतःप्रमाण' सिद्ध है; क्योंकि सम्पूर्ण प्रमाणोंकी सिद्धि ईश्वरके प्रमाणसे ही सिद्ध होती है, इसलिये उसमें अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं।

ईश्वरके होनेमें शास्त्र भी प्रमाण हैं। सम्पूर्ण सृष्टि, इतिहास, पुराणोंका तात्पर्य भी ईश्वरके प्रतिपादनमें ही है। इसके लिये जगह-जगह अर्सेख्य प्रमाण देख सकते हैं। यशुर्वेदकी उपनिषद् ईशायास्वके पहले मन्त्रमें कहा गया है कि—

‘इस जगत्में जो कुछ भी है, वह सब-का-सब ईश्वरसे ही व्याप्त है।—

‘ईशायास्वमिव सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।’
उपनिषदोंके सारभूत प्रसङ्गों—

‘अन्माद्यस्य यतः’, ‘शास्त्रयोनिव्यात् ।’ इत्यादिमें स्पष्ट कहा है कि ‘जिससे उत्पत्ति, स्थिति और पालन होता है, वह ईश्वर है। शास्त्रका कारण होनेसे अर्थात् जो शास्त्रका उत्पादक है तथा शास्त्रद्वारा मिळान है, वह ईश्वर है ।’

गीतामें (१५।१५) भगवान् स्वयं श्रीमुखसे कहते हैं—

‘मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्निहितरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही सृष्टि, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेयोग्य हूँ एवं वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हूँ ।’

वे यह भी कहते हैं कि ‘हे अर्जुन ! शरीररूप मन्त्रमें आरुढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंकी अन्तर्धामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमात्मा हुआ सबके हृदयमें स्थित हैं—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति ।
आमयन् सर्वंभूतानि यन्त्रावदानि मायया ॥

(गीता १८।६१)

उस ईश्वर-सत्त्वका स्वरूप गीताके (१३।१७) निम्नाङ्कित श्लोकमें बताते हैं—

ज्योतिषामपि तन्ज्योतिस्तमसाः परमुच्यते ।
ज्ञानं होयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥

अर्थात्—‘वह ब्रह्म ज्योतिषोंका भी ज्योति एवं मायासे परे कहा जाता है तथा परमात्मा बोधस्वरूप और जाननेयोग्य है एवं सत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाला और सबके हृदयमें स्थित है ।’ गीता (१५।१७में) और कहती है—

(ख) ईश्वरको न माननेसे ईश्वरके तत्त्वज्ञानकी खोज नहीं हो सकती और तत्त्वज्ञानकी खोजके बिना आत्माका कल्याण नहीं हो सकता ।

(ग) ईश्वरको न माननेसे कृताक्रताका दोष आ जाता है; क्योंकि जो पुरुष सर्व संसारके उत्पन्न तथा पाछन करनेवाले सबके सुख उस परमपिता परमात्माको ही नहीं मानते, वे यदि अपनेको जन्म देनेवाले माता-पिताको न मानें तो क्या आश्चर्य है ? और जन्मसे उपकार करनेवाले माता-पिताको न माननेवालेके समान दूसरा कैसे कृतज्ञ है ।

(घ) ईश्वरको न माननेसे मनुष्यकी आध्यात्मिक स्थिति नष्ट हो जाती है और उसमें पशुपन आ जाता है । संसारमें जो लोग ईश्वरको नहीं मानते, गौर करके देखनेसे उनमें यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है ।

३—ईश्वरके अस्तित्वमें निचारनेकी बात है कि जो परमात्मा स्वतःप्रमाण है और जिस परमात्मासे ही सबका प्रमाण सिद्ध होता है, उसके विषयमें प्रमाण पूछना बाधकरन है—जैसे किसी मनुष्यका अपने ही सम्बन्धमें शङ्का करना कि 'मैं हूँ या नहीं,' व्यर्थ है । यदि कहें कि मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, ईश्वर तो ऐसा नहीं है, तो उत्तर यह है कि परमात्मा इससे भी बढ़कर है, प्रत्यक्ष है । कोई पूछे कि 'हमसे बढ़कर परमात्माकी प्रत्यक्षता कैसे ?' तो जो सूक्ष्मदर्शी हैं, वे सूक्ष्ममुखिके द्वारा परमात्माका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं । इस विषयमें श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि शास्त्र और महारमा पुरुषोंके वचन प्रमाण हैं । जिनको स्वयं साक्षात् करनेकी इच्छा हो, वे भी श्रुति, स्मृति तथा महारमा पुरुषोंके बताये हुए मार्गके अनुसार साधनके लिये प्रयत्न करनेसे परमात्माको प्रत्यक्ष कर सकते हैं । परमात्माके अस्तित्वकी सिद्धिमें मुक्तिप्रमाण भी हैं । कार्यकी सिद्धिसे कारणके निश्चय करनेको मुक्तिप्रमाण कहते हैं । संसारमें

किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति और उसका संचालन किसी कर्ताके बिना नहीं देखा जाता । इसीसे यह निश्चय होता है कि पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा, तप, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा और काल आदिकी रचना और नियमानुसार उनका संचालन करनेवाली कोई बड़ी शक्ति है; उसी शक्तिको परमात्मा समझना चाहिये । यदि कहो, 'बिना कर्ताके प्रकृतिसे ही अपने-आप से उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें कर्ताकी कोई आवश्यकता नहीं जैसे—बृक्षसे बीज और बीजसे वृक्ष अपने-आप से उत्पन्न होते हुए देखनेमें आते हैं, तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । प्रथमतो यह सब विचारनी चाहिये कि पहले बीजकी उत्पत्ति हुई या वृक्षकी ? यदि वृक्षकी कहो तो वृक्ष कहाँसे आया और बीजकी कहाँ तो बीज कहाँसे आया ? यदि दोनोंकी उत्पत्ति एक साथ कहो तो किसके द्वारा किससे हुई ? क्योंकि बिना किसी कारणके कर्ताकी उत्पत्ति सम्भव नहीं । जिससे और जिसके द्वारा वृक्ष, वृक्ष आदिकी उत्पत्ति हुई है, वही परमात्मा है । ऐसा नहीं माननेपर विश्वमयत्वाकी विधि नहीं बैठती है ।

दूसरा प्रश्न होता है कि यह प्रकृति जड़ है या चेतन ? यदि जड़ कहो तो चेतनकी सत्ता-स्वर्तिका बिना किसी पदार्थका उत्पन्न और संचालन होना सम्भव नहीं; और यदि चेतन कहो तो फिर हमारा कोई नियो, नहीं; क्योंकि चेतन-शक्ति ही परमात्मा है, जिसके द्वारा इस संसारकी उत्पत्ति हुई है । केवल संसारकी उत्पत्ति ही नहीं, चेतनकी सत्ता बिना इस संसारका संचालन भी नियमानुसार नहीं हो सकता । बिना यन्त्रीके किसी छोटे-से-छोटे यन्त्रका भी संचालन होता नहीं दिग्दर्शी देता । ऐसे ही जिससे इस संसारका नियमानुसार संचालन होता है, उसीको परमात्मा समझना चाहिये । जीवोंके किये हुए कर्मोंके फलोंका भी सर्वव्यापी,

सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ परमात्माके बिना यथायोग्य भुगताया जाना सम्भव नहीं है; यदि कहो कि कर्मोंके अनुसार कर्ता पुरुषको किये हुए कर्मोंका फल अपने-आप मिश्र जाता है, तो यह कहना युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि कर्मोंके जब होनेके कारण उनमें क्रियाओंके अनुसार फलविभाग करनेकी शक्ति नहीं है। फिर चेतन जीव हुरे कर्मोंका फल दुःख स्वयं भोगना चाहता नहीं। ऐसी दशामें कर्मविपाक-व्यवस्था नहीं बन सकती, अतः परमेश्वरद्वारा कर्मोंके अनुरूप उनके कर्त्ताओंको नियत भोग भोगना पड़ता है—यह मानना आवश्यक होता है। इसी प्रकार अज्ञानके द्वारा मोहित होनेके कारण जीवोंको अपने कर्मोंके अनुसार स्वतन्त्रतासे एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेकी सामर्थ्य और ज्ञान भी नहीं है।

इसके सिवा सृष्टिके प्रत्येक कार्यमें सर्वत्र प्रयोजन देखा जाता है। ऐसी प्रयोजनकरी सृष्टिकी रचना बिना किसी परम बुद्धिमान् चेतन कर्त्ताके नहीं हो सकती। इससे भी परमेश्वरकी सत्ताका बोध होता है।

ऊपरके विवेचनसे यह बात सिद्ध होती है कि परमेश्वरके बिना न तो संसारकी उत्पत्ति सम्भव है, न संचालन हो सकता है, न जीवोंको उनके कर्मफलका यथायोग्य फल प्राप्त हो सकता है और न सप्रयोजन-सृष्टि हो सकती है।

उत्पत्त्युक्त प्रमाण तो तर्कमूलक दिये गये हैं, वास्तवमें ईश्वर 'स्वतःप्रमाण' सिद्ध है; क्योंकि सम्पूर्ण प्रमाणोंकी सिद्धि ईश्वरके प्रमाणसे ही सिद्ध होती है, इसलिये उसमें अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं।

ईश्वरके होनेमें शास्त्र भी प्रमाण हैं। सम्पूर्ण श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणोंका तात्पर्य भी ईश्वरके प्रतिपादनमें ही है। इसके लिये जगह-जगह अतंस्य प्रमाण देख सकते हैं। यजुर्वेदकी उपनिषद् ईशावास्यके पहले मन्त्रमें कहा गया है कि—

‘इस जगत्में जो कुछ भी है, वह सब-का-सब ईश्वरसे ही व्याप्त है’—

‘ईशायास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।’

उपनिषदोंके सारभूत ब्रह्मसूत्रों—

‘अन्माद्यस्य यतः’, ‘शास्त्रयोनित्वात्।’ इत्यादिमें स्पष्ट कहा है कि ‘जिससे उत्पत्ति, स्थिति और पालन होता है, वह ईश्वर है। शास्त्रका कारण होनेसे अर्थात् जो शास्त्रका उत्पादक है तथा शास्त्रद्वारा मिळान है, वह ईश्वर है।’

गीतामें (१५।१५) भगवान् स्वयं श्रीमुखसे कहते हैं—

‘मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्पामिरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही सृष्टि, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेयोग्य हूँ एवं वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हूँ।’

वे यह भी कहते हैं कि ‘हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरुढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तर्पामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमाला डूबा सबके हृदयमें स्थित हैं—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

(गीता १८।६१)

उस ईश्वर-तत्त्वका स्वरूप गीताके (१३।१७) निम्नांकित श्लोकमें बताते हैं—

अपोतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते।

ज्ञानं शेषं ध्यानगम्यं हृदि सर्वस्य विधितम् ॥

अर्थात्—‘यह ब्रह्म अपोतिपामपि भी ज्योति एवं मायासे परे कहा जाता है तथा परमात्मा बोधस्वरूप और जाननेयोग्य है एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होनेवाला और सबके हृदयमें स्थित है।’ गीता (१५।१७में) और कहती है—

उत्तमः पुरुषस्त्यन्या परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाधिपत्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥

‘उन (क्षर, अक्षर) दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है ।’ योगदर्शन (समाधिपाद २४—२६ में कहता है—

फलेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञोऽजम् ।
पूर्वयामपि गुरुः कालेनानयच्छेदात् ।

‘अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अमिनिवेश (मरणमय)—इन पाँच बलेशोंसे, पाप-पुण्य आदि कर्मोंसे, सुख-दुःखादि भोगोंसे और सम्पूर्ण वासनाओंसे रहित पुरुषविशेष (पुरुषोत्तम) ईश्वर है । उस परमेश्वरमें निरतिशय सर्वज्ञता है । वह पूर्वमें होनेवाले श्रमादिका भी उत्पादक और शिक्षक है तथा कालके द्वारा उसका अक्षय्य नही होता ।’ उसीके सम्बन्धमें तैत्तिरीयोपनिषद् (३ । १ में) कहती है—

यतो या इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीयन्ति, यत् प्रयन्त्यभिलंशिनन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्म ।

‘जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न हुए जोते हैं, नाश होकर जिसमें छीन होते हैं, उसको व जान, यह ब्रह्म है ।’ स्वताश्चर उपनिषद्- (६ । ११) ब्रह्म कथन है कि—

एको देवः सर्वभूतेषु गुडः

सर्वध्यापो सर्वभूतान्तरात्मा ।

धर्माभ्यक्षः सर्वभूताधिपासः

साक्षां चेता केयलो निर्गुणश्च ॥

अर्थात्—एक ही देव (वह परमात्मा) सब भूतोंके अन्तर्गतमें गिराजमान है, वह सर्वध्यापो है, सब भूतोंको अन्तरात्मा है । वही कर्माक्षर अभ्यक्ष, सब भूतोंका निशास्त्वान, साक्षी, चेतन, गेयल और निर्गुण है ।’

श्रीमद्भागवत- (४ । ७ । ५०-५१) में श्रीकृष्ण कहते हैं कि—

अहं ब्रह्मा च शर्वं जगत् : कारणं परम् ।
आत्मेभ्वर उपद्रष्टा स्वयं ब्रह्मविशेषः ।
आत्ममायां समाविष्टोऽहं गुणभर्ता दिव्यः ।
खञ्जन् रक्षन् हरन् विष्वक्क्षेत्रं संसारं क्रियोद्यिताम् ।

‘हे ब्रह्मण । मैं ही ब्रह्मा हूँ, शिव हूँ और जगत्का पर कारण हूँ । मैं ही आत्मा और ईश्वर हूँ, अन्तर्पति हूँ । स्वयं ब्रह्मा हूँ तथा निर्गुण हूँ । मैं अपनी त्रिगुणमायामें समाविष्ट होकर विष्वक्का पालन, पोषण और संहार करता हुआ क्रियानुसार नाम धारण करता हूँ ।’

महाभारत—अनुशासनपर्वके १४९ वें अध्यायके छठेसे दसवें श्लोकोंमें कहा गया है कि—

‘उन अनादि, अनन्त, सर्वलोकव्यापक, सर्वलोकमहेश्वर, सब लोकोंके अभ्यक्षकी सदा स्तुति करनेवाले सब दुःखोंको दूर करता है जो परम ब्रह्मण्य, हर, धर्मोंको जाननेवाले, लोकोंकी कीर्तिके ब्रह्मनेत्रों, लोकनाथ, सर्वभूतोंको उत्पन्न करनेवाले महान् सृष्ट हैं—जो तेषके परम और महान् पुत्र हैं, जो बड़े-से-बड़े तपोरूप हैं, जो परम महान् ब्रह्मरूप हैं और आश्रयके परमधाम हैं; जो पवित्र हैं, जो मनुष्योंके महत्तरूप हैं, जो देवताओंके परम देवता हैं, और जो प्राणिमात्रके अविनाशी पिता हैं ।’

वाल्मीकीय रामायण- (बुदकाण्ड ११७ । ६-१५) में आया है कि—

ब्रह्मा सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ध्यानविदां विभुः ।
मत्स्यं ब्रह्म सत्यं च मये ध्याते च राघव ।
लोकानां त्वं परो धर्मा विष्वक्सेनश्चतुर्भुजः ॥

(प्रदा कहते हैं—) ‘हे देव । आप समस्त लोकोंके वर्त्ता, ज्ञानियोंके श्रेष्ठ विभु हैं । आप ही सब लोकोंके आदि, मय्य, अन्तमें गिराजित अक्षर ब्रह्म और सत्य हैं, आप सब लोकोंके परमधर्म विष्वक्सेन चतुर्भुज हैं ।’

वर्तमान मूर्तको छोड़कर ऐसा कोई भी वेद-शास्त्र नहीं है, जिसमें ईश्वरका प्रतिपादन न किया गया हो।

ईशाने कहा है—‘जिसका ईश्वरमें विश्वास है तथा जो भगवान्की शक्तिके आश्रित हैं, वह संसारसे तर जायगा, पर अविद्यास्त्रियोंकी वशी दुर्गति होगी।’

४—मनुष्य यदि विचारदृष्टिसे देखे तो उसे

मयाकारी और परम दयालु ईश्वरकी सत्ता और दयाका पद-पदपर परिचय मिलता है। सर्वशक्तिमान् विज्ञाना-नन्दधन परमात्माकी सत्ता और दयापर तथा उसके फलस्वरूप होनेवाली महात्माओंकी जीवन-घटनाओंपर विश्वास करनेसे अत्यन्त लाभ होता है। प्राचीन और अर्वाचीन महात्माओंकी जीवन-घटनाओंसे भी उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट और पुष्ट होते हैं।

भगवत्तत्त्वसाधिका कृपैव केवलम्

(केवल—अनन्तभी स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज)

ईश्वरवादी मानव-समाजमें यह सिद्धान्त सर्वसम्मतिले मान्य है कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, स्वतन्त्र, परम-प्रेमास्पद एवं परम कृपालु है। किसी-किसी सम्प्रदायमें ऐसा स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सर्वथा स्वतन्त्र होनेपर भी प्रेमके परतन्त्र है। इसमें यह प्रश्न है कि ईश्वर जीवके हृदयमें रहनेवाले प्रेमके परतन्त्र है अथवा अपने हृदयमें रहनेवाले प्रेमके? जीव तो भगवान्के सौन्दर्य, औदार्य, सौशील्य, माधुर्य आदि सद्गुणोंको देखकर उसके प्रति मुग्ध हो जाता है, यह ईश्वर जीवके किन्तु गुणोंको देखकर उसके प्रति मुग्ध होता है? वस्तुतः ईश्वर किसी अन्यके गुणोंको देखकर मुग्ध नहीं होता, उसमें ही उसका स्वरूपसिद्ध कोई सहज स्वभाविक गुण है; जिससे वह स्वयं अपनी कृपा बरसाने लगाता है। मेघ जलम्ब, प्रभु कृपावयव; ‘कृपैव प्रभुतां गता’—प्रभु-भूति कृपावयवी है। प्राचीन ग्रन्थोंमें कारुण्य, कृपा, अनुकम्पा, अनुग्रह, पुष्टि, दया आदिके नामसे एक ही वस्तु प्रसिद्ध है और वह ही भगवान्का सहज स्वभाव। वह नैमित्तिक नहीं है, प्रयुक्त भाग्यत आनन्दका सरल-सरल, तरल-तरल प्रवाह है।

भगवत्सम्बन्धी अनेक प्रश्नों और समस्याओंका समाधान उनकी कृपामें ही निहित है, जैसे निराकार साकार क्यों होता है? अव्यक्त व्यक्तिने रूपमें क्यों

प्रकट होता है? पूर्ण परिच्छिन्न कैसे होता है? अक्षय कालकी धारामें कैसे आ जाता है? कारण कार्यके रूपमें कैसे परिणत होता है? वह मनुष्य, पशु-पक्षी आदिके रूपमें क्यों अवतीर्ण होता है? असम्बन्ध होनेपर भी सम्बन्धी क्यों बनता है? इन स्रक्का और ऐसी अनेक मानसिक विकल्प-प्रतियोगिका, बौद्धिक उलझनोंका एक ही समाधान है—हृदयके अनेक नामरूपोंमें अजस्र प्रवाहमान एवं तरंगायमान कृपा क्षेत्रस्तिनीकी अखण्ड धारा। सत्पुरुष अपनी अन्तर्दर्शिनी, तत्वावगाहिनी दृष्टिसे इसका सतत दर्शन करते रहने हैं। कृपा एक दर्शन है, भाव नहीं। श्रीमद्भागवतमें अनुकम्पासे समीक्षणका वर्णन है, प्रतीक्षणका नहीं। समीक्षण प्राप्तका होता है और प्रतीक्षण अप्राप्तका। सम्पूर्ण जीव-जगत्का कृपावयव परेश्वरमें ही उन्मज्जन-निमज्जन हो रहा है। कृपा-प्राप्तिकी छाछसा मत करो, उसको पहचानो।

श्रीमद्भागवतके व्याख्याकार महापुरुषोंने कहा है कि अब श्रीयशोदा मानने वाला दृग्गोचर बौध्नेके दृष्टि हायमें रस्सी उठायी तो भगवान्की स्वतःसिद्ध अनेक शक्तियों उसमें बाधा डालनेके दृष्टि उथल हो गयी। व्यापकता कहती थी कि जिसका ओर-छोर नहीं, वह रस्सीकी लपेटमें कैसे आया? पूर्णता कहती थी कि जिसमें

बाहर-भीतर नहीं, यह रस्सीके भीतर कैसे अँटंगा ? असंगता घोरणा कर रही थी कि प्रमुके शरीरके साथ रस्सीका संग असम्भव है । अद्वितीयताने स्पष्ट मना पर दिया कि स्वयं स्वका क्या बन्धन ? बन्धन तो परके साथ होता है । इस आपाधापीके समय श्रीमती मगवती माखती कृपादेवी मन-ही-मन मुस्करा रही थीं । उन्होंने एक बार अपनी तिरछी चितवनसे देखा और सब शक्तियों निष्प्राण-सी धरी-करी-धरी रह गयीं ! बालकृष्ण प्रभु बन्धनमें आ गये ! दामोदर नामरूप प्रकट हो गया । भक्त केवल प्रेमकी रस्सीसे ही नहीं, पशु-बौधनेकी रस्सीसे भी प्रभुको बाँध लेते हैं । भक्तमें इतनी सामर्थ्य कहाँसे आती है ? इस प्रश्नका उत्तर है—'कृपयासीत् स्वबन्धने ।' ठीक ही है, भगवतीकृपा ही शक्ति-चक्रवर्तिनी है, भगवान्की प्रेयसी पटरानी ।

जब घर-बाहर सर्वत्र प्रख्याप्तिकी आवाज धधकने लगी है, अपने पाप्मापकी मायासे सम्पूर्ण विश्व झुलसने लगता है, उस समय एक सखी मैं जैसे अपने शिशुको गोदमें उठा लेती है, बन्धःस्वल्से चिपका लेती है, उसको बाहरकी ताती वायु भी नहीं छाने देती है, उसकी शय्या बन जाती है, अपने छातीके दूधसे ही उसका पालन-पोषण करती है, वैसे ही महा-प्रलयके समय भगवान् सब जीवोंको अपनी ही सत्ता, भजन और आनन्दमें छीन कर लेते हैं । उनके संस्कार-शेष बीजके सिवाय अर्थात् उनके जीवत्वके सिवाय और कुछ भी शेष नहीं छोड़ते । जैसे मँक गर्भमें शिशु सम्प्र पोषण और संमर्दन प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह जीव ईश्वरके गर्भमें विश्राम, शान्ति और पुष्टि प्राप्त करता है । महाप्रलयके समय भी इस प्रकार जीवकी शय्या बनकर उसे आराम देना और प्रलय-काष्ठानलके तापसे बचा लेना यह भगवान्की कृपाका ही एक स्वरूप है । यह जननीकृपा है और जीवके जीवमें भी

सर्वदा ही अनुगत रहती है । जब-जब जीवका पैर मुल्लाने लगता है तब-तब उसकी वृद्धि, समृद्धि तं पुष्टिपुष्टिके लिये वह जननी ही उन्नीवनी बन आती है । आप किसी भी जीवके जीवनमें इस प्रकार दर्शन कर सकते हैं । यह उपवास और भोजन, शोथ और पोषण, प्रक्षालन और स्नेहन — सभी प्रक्रियाएँ जीवका हित करती रहती हैं । इसको पहचानने के सकेर हो सकती है, परंतु इसके क्रियान्वयमें कभी कोई रुकावट नहीं पड़ती ।

प्रलयके समय जीव शयनमें होता है । तिसुति और अज्ञानका गहरा पर्दा इसको चारों ओरसे आच्छादित करते रहता है । उसे कोई दुःख, चिन्ता नहीं है—यह ठीक है, परंतु इस शयन-दशामें कुछ धर्म, अर्थ, मोक्ष मोक्ष भी तो नहीं है । कोई शिशु सोता ही रहे, निद्रा-तन्त्रामें अलसाया हुआ निकम्मा पड़ा रहे—यह सब किसी भी वास्तव्यमयी जननीको कैसे रुचिकर हो सकेगा ? वह चाहती है कि हमारा चेरा उठे, भलेबुरेसे पहचाने, कुछ करे, कुछ कामाये, अपने पौरुषसे कुछ भोगे । मछा यौन ऐसी माँ होगी, जो यह न चाहे बही माँ अपने बालकको जगाती है । एक-एकको अलग अलग जगाती है । एक साथ जगाती है । सबको आलस्य मगाती है । स्नानमार्जन करता है । हाँ, कभी माँ जो जननी थी, प्रबोधिनी हो जाती है । प्रबोधिनी बन है ! वह प्रभुकी कृपा है । यदि यह जीव प्रलयकी प्रगाढ़ निद्रामें सोना ही रहता तो कभी इसको किसी पुद्गार्यकी प्राप्ति होती ? सोते हुए जीवों का जागरण-दशामें लाना यह प्रबोधिनी कृपा है ।

श्रीमद्भागवतमें, सोते हुए बाल-बालोंको जगाने लिये स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण शृङ्गध्वनि करते हुए हैं—'प्रबोधयन् शृङ्गध्वनेन चादृणा ।' जागरणके पथ पर श्रीकृष्णके साथ ही वे भक्त-बन्धनमें प्रवेश करती हैं । जने

रूपप्रपञ्चका दर्शन होता है, यदि ईश्वर, चैतन्य साथ न हो तो न प्रपञ्चका दर्शन हो और न उसकी क्रीडा हो; इसलिये यहाँ आकर कृपा ही प्रपञ्चिनी हो जाती है, अर्थात् अनेक प्रकारके दृश्योंका सर्जन-विसर्जन करने लगती है। जो कुछ कारणकारीमें छुप्त, गुप्त या सुप्त था, उसको वह विस्तारके साथ फैलाती है। अन्तःकरण, बहिष्करण, विषय, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष, अभिनिवेश, मूढश्रित, विश्रित, एकाग्र, निरुद्ध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि सभी स्थूल-सूक्ष्म विषयोंका विस्तार-प्रचार प्रपञ्चिनी कृपा ही करती है। अविद्या-निद्रामें सुप्त जीवको जहाँ कुछ भी प्रतिभास नहीं होता था, वहाँ अब सब कुछ प्रतीत होने लगा। शिष्टके नेत्र खुल गये, मन काम करने लगा। यह जो दृश्य-दर्शनकी सामान्य शक्ति है, वह प्रबोधिनी है और जो दृश्यकी अभिव्यक्ति है वह प्रपञ्चिनी है।

अब कृपाका एक नया निखस प्रकाशमें आता है। बिना इस कृपाकी अभिव्यक्तिके कोई भी प्राणी अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलताको, सुख्य और दुःख्यको नहीं जान सकता। वृष्ट अपनी बुद्धिके लिये कहाँसे मुड़े! चींठी शक्करके साथ कैसे जुड़े। पक्षी क्यों-सा चारा खाये! पशु कौन-सी घास चरे! यह भोजन जीवनका साधन है और मरणका—यह कैसे जान पड़े! करना न करना, खाना न खाना, छिपना, प्रकट होना घेतना-न-घोतना—ये सब प्राणियोंको कैसे ज्ञात हो! सचमुच यही धारस्वयम्यी जननी कृपा प्रशिक्षणी-रूप धारण करके जीवमें विशेष ज्ञानकी एक धारा प्रवाहित करती है। अग्निका स्पर्श दाहक है। माताका वक्षःस्थल बाहक है। पौधसे चटना, हाथसे खाना, व्यास छामेअ नठ पीना, इष्ट अस्त्रकी पहचान कराना—यह सब भगवानकी प्रशिक्षणी कृपाके निवास हैं।

इसी प्रशिक्षणसे जीवनमें प्रणयन अर्थात् निर्माणका अवतरण होता है। जीवनके प्रणयनका मूल प्रशिक्षण ही है। इसके बिना जीवजगत् सब अन्धे हो रहे हैं। अन्तरमें बैठकर प्रवृत्ति और निवृत्तिके लिये उन्मुख क्यों करता है? वह अन्तःप्रविष्ट शास्त्राकी प्रशासन-शक्ति ही है। वह सभी वस्तुओं, व्यक्तियों और भावोंका परस्पर मिलिश्रुण विशेष रूप, आकृति, गुण, धर्म, स्वभावकी रचनासे मिश्र-मिश्र प्रकारका उपादान, स्मरण और संहरण क्यों करती है! वह किसीके पूर्व-संस्कारोंका अनुगमन अथवा नवीनीकरण ही क्यों करती है? विचारदृष्टिसे देखनेपर वह शक्ति विस्ती हेतु, निमित्त या प्रयोजनसे प्रेरित नहीं जान पड़ती। जब शक्ति अवैतुक ही कार्य करती है तो प्रणयिनी कृपाके सिवाय उसके लिये दूसरा नाम नहीं हो सकता।

इसी प्रणयनके अनन्तर इष्ट-अनिष्टका भाव परिपक्व हो जाता है तब इष्टकी प्राप्ति ईच्छा होती है और अनिष्टकी परिजिहीर्षा। यह ईच्छा ही अभिलाषिणी कृपाका रूप है। जो अभिलाष देता है, वही प्राप्त भी कराता है और प्राप्तिके साधन भी देता है। धर्म, अर्थ, काम—कुछ पाना है! उसके लिये लौकिक, वैदिक कर्म चाहिये। कर्मके करण-उपकरण चाहिये। कर्मका अविकारी कर्ता चाहिये। उपयुक्त स्थान और समय चाहिये। सहायक और सामग्री चाहिये। फलकी प्राप्तिके साथ-साथ उसमें रुचि चाहिये। उसके भोगके योग्य शरीर चाहिये। निर्धिन्न निर्वाह चाहिये। विशेष ज्ञान चाहिये। यह सब स्वेतर यैत आता है! प्रभुकी प्राप्ति कृपाके ही ये भिन्न-भिन्न रूप हैं। यह है सर्वदा, सर्वत्र, सबपर परंतु पहचानता है पर्ये-पर्ये।

अनुकूल अथवा प्रतिकूल वस्तुकी प्राप्ति होनेपर दातापर दृष्टि जानी चाहिये, परंतु कुछ ऐसी मोहमयी सीटा चप रही है कि अनुकूलमें राग हो जाता है,

प्रतिकूलमें द्वेष और दातापर दृष्टि नहीं जाती। तमसे पक्षपात और द्वेषसे झूठाका जन्म होता है। रागमें स्वाद और द्वेषमें कटुता परंतु ऐसा क्यों होता है? ऐसी दशामें प्रभुकी कृपा कहीं प्रसृत हो जाती है? गम्भीरतासे देखें तो वह कहीं जाती नहीं है। हमारी स्वतन्त्र विवेकशक्तिको जामत् करती रहती है। क्या कल्पित गणित टीक-टीक सीख लेनेपर वास्तविक गणितका साधन नहीं बनना? बिना सुख-दुःखके भक्तोंरे सहन किये किसीके जीवनमें स्फूर्तिक उदय हुआ है? फिर भी हम मान लेते हैं कि राग-द्वेष विवेककी ओर नहीं, मूर्छा और मोहकी ओर ढकेलते हैं। एक ऐसी मोहिनी माया छा जाती है कि उससे देवता-दैत्य ही नहीं, द्वािष भी मोहित हो जाते हैं। यह मोहिनी आमाकी अधुष्ण प्रकाश-शक्तिपर ही आधारित है। जो मोहिनी देवता-दैत्य—दोनोंके लिये जेमनी है, वही फलकी प्राप्ति और अप्राप्ति—दोनों ही दशामें क्षोभणी हो जाती है। परिणामतः देवासुर-संग्राम होता है। इस संग्राममें कृपा भक्तके प्रति उत्कर्षणी और अमक्तके प्रति अपयर्षणी होकर प्रकट होती है। यही दैत्यराज बलिके भी सर्वस्वार्पण-समर्पण और भगवद्दर्शिकरणमें हेतु बनती है। प्रह्लाद इसके पहचानते हैं, बलिकी धर्मपत्नी भी। यह मोहिनी कृपा किसीको जहाँ-कहाँ-तहाँ जड़ बना देती है। और, रोषनी-संज्ञा धारण करती है। किसीके मनमें विरोध उत्पन्न करके विरोधिनी बन जाती है और उसके स्मरणो-दीप्त वैभवको देखकर जो मुग्ध होने लगते हैं, उन्हें वह प्रभुके सम्मुख पुर देती है और अनुरोधिनी बन जाती है।

यह मोहिनी न जाने किस-किस विलक्षण और विचक्षण-रीतिसे विभिन्न-लक्षण जीवोंको संसारकी विधिव प्रवृत्तिपोंमें लगाकर प्रवर्तनीय वज्र करती है और निज-

मित्र योनियोंमें डाककर परिवर्तनीय रूप धारण करती है। किसी-किसीको पूर्वावस्थामें छीटकर अपने प्रांतमें बना लेती है। यह पृथक्-पृथक् निरूपण करना संभव नहीं है। संसारमें जितनी क्रियाएँ हैं, भाव हैं, संज्ञा हैं—सभी इस मोहिनीके नवनवापमान अमिष्यप्रनाके रूपान्तरण हैं। जो इनके धाद्य स्वांगके रंगमें ही अपने अन्तरंगको रंग लेता है, वह क्षण-क्षण उनका रूप करके आनन्दमग्न रहता है।

प्रभुकी कृपाका एक रूप है—आकर्षण-रूप। परन्तु वह प्रारम्भमें विकर्षणीका रूप धारण करके आने है। विकर्षणी भी अपना सहज सौरभ तन प्रकट करने है जब वह तापनी होकर हृदयमें प्रपञ्च-संवेदनके प्रति तापनी बन चुकती है। कहेनेका अभिप्राय यह है कि जय ईश्वर-विरोधिनी वृत्ति प्रपञ्च-संयोगमें ताप और ज्वालाका अनुभव करने लगती है—संसारकी सुख वस्तुमें भी दुरमिसन्धिकी शङ्का होती है, तब तब भी विप बोला हुआ जान पड़ता है, सुखपतामें कुरूप दीखने लगती है। सुकुमार मारकका दूत लगने लगता है। मधुर खर सुख-विधुरताके फर्गभेदी ध्वनिस्वर प्रतीत होने लगते हैं और प्रिय सम्पन्न कथन होने लगते हैं, तब यह तापनी संसारकी ओरसे विकर्षण करके प्रभुकी आकर्षण-भारामें डाक देती है। बर ऐसा लगने लगता है कि कोई मेरा प्रेमी है। मुझे अपनी ओर खींच रहा है—बलात्। मे वास्तविक प्रियतम यही है। मेरा निवासस्थान उठी पास है। इतने दिनोंतक मैंने घोर अन्धकारमें, पाँधरमें जीवन व्यतीत किया है। मैं क्षमश सुख दुःख मग्न है। मैं जहाँ हूँ, वहाँ शान्ति नहीं प्रकट नहीं है, सुख नहीं है। मुझे आने प्रियतम उस रसमय, मधुमय प्रदेशमें चम्पा चाहिये, जहाँ वही वह विहार करता है।

जब इस प्रकारके संकल्प उठने लगते हैं, तब इनके प्रभावमें वासनाके मल धुलने लगते हैं। कृपा शाली होकर आ जाती है और धीरे-धीरे अन्तर्दश पवित्र होने लगता है। यह कृपा द्रावणी और स्नेहनी भी बनती है। प्रभुके लिये तीव्र व्याकुलताकी आशसे यह अन्तःकरणको द्रुत करती है और उसमें परमानन्दमय प्रभुके लिये एक प्रकारकी जिगृह्सा उत्पन्न करती है। इस शालक, द्रवण और स्नेहनीकी प्रक्रियाके बिना हृदयमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं होता और उसमें भगवद्वाक्य होनेकी योग्यता नहीं होती। वासनाएँ दूसरा आकर बना देती हैं। ममता कटोर बनाती है और अन्येषुमुक्ता रूढ करती है। इन तीनों दोषोंकी निवृत्तिके लिये कृपा ठक तीनों रूप धारण करती है और शालिता, द्रवित एवं जिगृह्सा हृदयमें भगवान्‌के प्रासादिक रूपका अनुभव कराती है। यही उसका एक नाम प्रसादनी भी हो जाता है।

इस अवस्थामें ईश्वरके जिस स्वरूपका अनुभव होता है, वह अत्यन्त विविक्त एवं स्पष्ट नहीं होता; क्योंकि वासनाओंके शान्त हो जानेपर भी अविद्याके संस्कार बने रहते हैं। परंतु हृदयके शुद्ध होनेके कारण ईश्वरको सम्पूर्णरूपमें अपना नियम बनानेके लिये एक दिव्य वृत्तिका उदय होता है। उसमें व्याकुलता नहीं है। दाह और ताप भी नहीं है, परंतु एक सम्पूर्ण अनुभूतिके लिये आन्तरिक प्रयत्न होता रहता है। इस प्रयत्नको अन्वेषणी, विवेचनी अथवा जिज्ञासनी कृपाका नाम दिया जा सकता है। इसमें अपने अन्वेष्य अथवा अनुषंग वस्तुके अनिश्चित किस्ती और विषयकी ओर चिन्तनकी धारा नहीं गिरती। परिणामतः प्रकाशिनी कृपा अभिव्यक्त हो जाती है। उस समय अपने अन्तःकरणके ही सूक्ष्मतरंग आवरण-प्रदेशमें भगवत्स्वरूपकी स्पर्श होने लगती है। वह स्वरूप न वयःदिके समान प्रत्यक्ष होता है और न स्वर्गादिके समान पोक्ष।

वस्तुतः यह अन्वेष, अप्रोक्ष ही होता है, परंतु अन्वेषणीसे पृथक्, विवेचनीसे स्वरूप और जिज्ञासनीसे प्रत्यक् चैतन्याभिन्न ब्रह्मके रूपमें अनुभव होता है। इस अनुभूतिको मेल्नीकी संज्ञा दी जा सकती है; क्योंकि जिसका अनुसन्धान कर रहे थे वह अब मिल गया है। यह मेल्नी ऐसी है कि फिर वियोजनी अथवा संयोजनी वृत्तिका संस्पर्श नहीं होता; क्योंकि वियोग-संयोगकी कल्पनाके लिये कोई अवकाश नहीं रहता। कर्मके नष्ट होनेपर कल्पा नाश अथवा हास होता है; किंतु प्रमाण-वृत्तिके रहने न रहनेका प्रमेय वस्तुपर प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुके लिये स्मरणी-विस्मरणी भी अकिञ्चित्कर है। भक्तिमार्गसे भी मेल्नी केवल नित्य सम्बन्धकी अमिथ्यव्रती होती है, उत्पादनी नहीं।

इसमें संदेह नहीं कि यह सर्वत्रिव बन्धनसे मुक्त कर देती है, चाहे इसका रूप कुछ भी क्यों न हो। इसलिये मेल्नीका ही एक नाम मोक्षनी हो जाता है। यह अनात्मासे, अनिष्टसे, द्वैतभ्रमसे सर्वथा मुक्त करनेमें समर्थ है। इसके बाद तीन रूप प्रकट होते हैं—शमिनीमें सम्पूर्ण वृत्तियोंकी उपशान्ति होकर प्रपञ्चका अमान हो जाता है, श्रृङ्खलीमें वृत्तियोंकी प्रतीतिमात्र उपस्थिति-अनुपस्थितिका कोई महत्त्व नहीं रहता और हादिनी रसिक, रस्य और रसनको एकरस परमानन्द कर देती है। तब भूमि, वृक्ष, पत्ता, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, समीर, आकाश, मन, मोक्षा, भोग्य, कर्म, वर्ता वहाँतक गिनार्ये—सब कुछ भावव्यय हो जाता है। धाम, नाम, रूप, लीला, गुण, स्वभाव, दुर्जन, सत्जन—सब कुछ रस-स्वरूप परमाण्वकी निर्माण लीलामात्र होते हैं। यह हादिनी कभी प्रसादनी, कभी अमिसारणी और कभी मानकी होकर आती है। सुखकी स्पृहानाके लिये मनाती है। मित्रके लिये नदीवर्ष तरह बहती है। आनन्दभागमें द्विमिश्रितके समान मान

करके बैठ जाती हैं। यह चाहे जो रूप धारण करे, रहती है—मावनी, रक्षनी, तर्पणी और नन्दनी ही। चाहे आँख-मौं चंदी हो, चाहे प्रसन्न हो, वह प्रियतमकी प्रसन्नताके लिये अपनी प्रियताकी अभिव्यक्ति ही होती है; क्योंकि अब आनन्दरसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इसीसे यह कभी मिलकर मोदनी दिखाती है तो कभी मोदनी दीखती है। संयोग और वियोग घुल-मिलकर एक हो चुके होते हैं और उनकी आकृति-विशेष होनेपर भी तत्त्वविशेष नहीं होता। वह रसविशेषका उल्लास है, प्रेमका प्रकाश है, प्रीति-महार्णवकी तरंग है, कभी दो है, कभी एक है। वहाँ 'कभी' है परंतु काल नहीं। 'वहाँ' है परंतु देश नहीं। दो है परंतु द्वित्व नहीं। वह सरूपणी कृपा अभेदस्वरूपा ही है।

इस कृपाका स्वरूप देश-काल-वस्तु-व्यक्तिसे परे भी है और उनमें अनुत्प्लूत भी है। वस्तुतः कृपाके अतिरिक्त और कोई महत्ता, सत्ता नहीं है। वह अरूपिणी रहकर सर्वरूपमें प्रकाशित होती है। कृपा और कृपालुता दो तत्त्व नहीं हैं। जब, जहाँ जो कृपालुका स्वभाव है तब तहाँ, वही कृपाका स्वरूप है। आत्मा-परमात्माका भेद और अभेद—दोनों ही कृपा हैं। जब सम्पूर्ण विश्व-प्रपञ्च अन्व-तमसाच्छन्न होता है, तब क्या हमारे नेत्रोंके भीतरसे सूर्यभ्योनि चरोक-टोक झाँकती हुई नहीं झात होती? अन्वकारके पीछे क्या सूर्यमण्डल जगमगाता हुआ नहीं होता? अन्वकार, दुःख, मृत्युके आगे-पीछे सर्वत्र वही महत्प्रभोनि सिधमिला रही है। इस अरूपिणी कृपाको केवल पहचानना पड़ता है, पाना नहीं।

तत्त्वज्ञानका अर्थ भी इसे पहचानना ही है। इससे जो भ्रम कह लो या आत्मा, सगुण-निर्गुणका भेद यातकहे है, पारमार्थिक नहीं।

रूपिणीकृपा तब समझमें आती है जब वह इष्टके स्मरणमें हेतु बनती है, जैसे सत्संग में भगवद्भक्त मिले, कुछ कालतक भावनाकी काल मिले। भक्तकी दृष्टिसे वह रूपिणीकृपा होगी; वैसे वह साधनका रूप धारण करके आयी है। यह हम अपने-अपने पुरार्य—धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी प्रति अनुकूलता उत्पन्न करनेपर पहचानी जाती है। जिन्होंने सत्त मिले, अर्थको सेठ मिले, कामको कामि मिले और धर्मात्माको सत्पात्र, तो उसे भावनाही रूपिणीकृपा समझेगा। परंतु यह दृष्टि पुरुषार्थमें उपाधिसे है। इसमें कृपाकी सच्ची पहचान नहीं है। सच्ची कृपामें अपनी इच्छा या आवश्यकतापर धी नहीं जाती, उसमें तो प्रत्येक परिस्थितिमें ही उसका समीक्षण होता है, प्रतीक्षण नहीं प्रार्थना भी नहीं। जो है, उसके लिये क्या प्रतीक्षण और क्या प्रार्थना? उसकी अनेकरूपता होती ही है, जैसी रासबीजके समय भीकृष्णकी अनेकरूपता पद्मका प्रति अनन्तरूपका दर्शन। कृपाकी पहचान हो जानेपर उसमें स्मरण, प्रतिष्ठा और निष्ठाकी भी आवश्यकता नहीं रहती। जो कुछ है, नहीं है; भास्ता है, नहीं भास्ता है; प्रिय है, अप्रिय है; भेद है, अभेद है—कृपाका ही विकास है। कृपाही—केवल कृपाही भगवत्सत्यकी दर्शिका और संसाधिका है। उससे प्रसन्न हो कर मानवका साधन है।

रामकृपाकी महिमा

केयट निश्चिन्त विहग मुग विम साधु सनमानि ।

तुलसी रघुबर की कृपा सबल मुर्मगल खानि ॥ (दोहा २२८)

तुलसीदासजी कहते हैं—भगवान् भीरवजीकी कृपा सब सुमङ्गलकी खान है। उक्त रामकृपाने केयट, राम (विभीषण), पद्मी (चयापु) और पद्मिनी (बंदर-भाल आदि) को भी सम्मान देकर साधु बना दिया।

भगवती-तत्त्व

(नित्यलीलाधीन परमभक्ष्य भाईजी भीष्ममानप्रसादजी पोद्दारका शक्तितत्त्व-चिन्तन)

सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वमय, उमस्त गुणाधार, निर्विकार, नित्य, निरञ्जन, सृष्टिकर्ता, गलनकर्ता, संहारकर्ता, विज्ञानानन्दधन, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं। वे एक ही अनेक भावों और अनेक रूपोंमें लीला करते हैं। हम अपने समझनेके लिये मोटेरूपसे उनके आठ रूपोंका भेद कर सकते हैं—

१-नित्य, विज्ञानानन्दधन, निर्गुण, निराकार, मायारहित, एकरस ब्रह्म, २-सगुण, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्, अव्यक्त निराकार परमात्मा, ३-सृष्टिकर्ता, प्रजापति ब्रह्मा, ४-पालनकर्ता भगवान् विष्णु, ५-संहारकर्ता भगवान् रुद्र, ६-श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीदुर्गा, काळी आदि साकाररूपोंमें अवतरित रूप, ७-असंख्य जीवधारिरूपसे विभिन्न जीवशरीरोंमें व्याप्त और ८-विष्वक्कालरूप विराट्—ये आठों रूप एक ही परमात्माके हैं। इन्हीं समग्ररूप प्रभुको रुचिवैचित्र्यके चरण संसारमें लगे ब्रह्म, सदाशिव, महाविष्णु, ब्रह्मा, महाशक्ति, राम, कृष्ण, गणेश, सूर्य, अल्लाह, गौड, प्रभृति इत्यादि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें विभिन्न प्रकारसे पूजते हैं। वे सखिदानन्दधन अनिर्वचनीय प्रभु एक ही हैं, छीलभेदसे उनके नामरूपोंमें भेद है और इसी भेदभाषके कारण उपासनामें भेद है। यद्यपि उपासकको अपने इष्टदेवके नाम-रूपमें ही अनन्यता रखनी चाहिये तथा उसीकी पूजा शास्त्रोक्त पूजन-प्रदधिके अनुसार करनी चाहिये, परंतु इतना निरन्तर स्मरण रखना चाहिये कि शेष सभी रूप और नाम भी उसी इष्टदेवके हैं। ये ही प्रभु इतने विभिन्न नाम-रूपोंमें समस्त विश्वके द्वारा पूजित होते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई दे ही नहीं। पूरे जगत्में वस्तुतः एक वे ही

फैले हुए हैं। जो विष्णुको पूजता है, वह अपने-आप ही शिव, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदिको पूजता है, और जो राम, कृष्णको पूजता है वह ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिको। एककी पूजासे सुतराम सभीकी पूजा हो जाती है; क्योंकि एक ही सब बने हुए हैं। परंतु जो किसी एक रूपसे अन्य समस्त रूपोंको अलग मानकर औरोंकी अवज्ञा करके केवल अपने इष्ट एक ही रूपको अपनी ही सीमामें आकृष्ट रखकर पूजता है, वह अपने परमेश्वरको छोटा बना लेता है, उनको सर्वेश्वरत्वके आसनसे नीचे उतारता है। इसलिये उसकी पूजा सर्वोपरि सर्वमय भाषान्की न होकर एक देशनिवासी स्वल्प देवविशेषकी होती है और उसे वैसा ही उसका अल्प फल भी मिलता है। अतएव पूजा एक ही रूपसे, परंतु शेष रूपोंको समझो उसी एकके वैसे ही शक्ति-सम्पन्न अनेक रूप।

महाशक्तिका परिणाम

वस्तुतः वह एक महाशक्ति परमात्मा ही हैं, जो विभिन्न रूपोंमें विविध लीलाएँ करते हैं। परमात्माके पुरुषवाचक सभी स्वरूप इन्हीं अनादि, अविनाशिनी, अनिर्वचनीया, सर्वशक्तिमयी परमेश्वरी आद्या महाशक्तिके हैं। ये ही महाशक्ति अपनी मायाशक्तिको जब अपने मीतर छिपाये रखती हैं, उससे कोई क्रिया नहीं करती, तब निष्क्रिय शुद्ध ब्रह्म बहलती हैं। ये ही जब उसे विप्रसोत्सुख करके एकसे अनेक होनेका संकल्प करती हैं, तब स्वयं ही पुरुषरूपसे मानो अपनी ही प्रभृतिरूप योनिमें संकल्पद्वारा चेतनरूप बीज स्थापन करके सगुण, निराकार परमात्मा बन जाती हैं। इन्हींकी अपनी शक्तिके गर्भाशयमें शीर्षस्थापनसे होनेवाले विकार-की भौति उस प्रभृतिमें अमशः सत विह्वलित होती

हैं। (महत्त्व—समष्टि बुद्धि, अहंकार और सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राएँ—मूल प्रकृतिके विकार होनेसे इन्हें विकृति कहते हैं, परंतु इनसे अन्य सोच्छ विकारोंकी उत्पत्ति होनेके कारण इन सातोंके समुदायको भी विकृति कहते हैं।) फिर अहंकारसे मन और दस (ज्ञान-वर्त्मरूप) इन्द्रियाँ और पञ्चतन्मात्रासे पञ्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति होती है। इसीस्थिति इन दोनोंके समुदायका नाम प्रकृति-विकृति है। मूल प्रकृतिके सात विकार, सप्तधा विकार-रूपा प्रकृतिसे उत्पन्न सोच्छ विकार और स्वयं मूल-प्रकृति—ये कुछ मिलाकर चौबीस तरफ हैं। यों वे महाशक्ति ही अपनी प्रकृति-सहित चौबीस तत्वोंके रूपमें यह स्थूल संसार बन जाती हैं और जीवरूपसे स्वयं पचीसवें तत्परूपमें प्रविष्ट होकर खेल खेलती हैं। चेन्न परमात्म-रूपिणी महाशक्तिके बिना जब प्रकृतिसे यह सारा कार्य कदापि सम्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार महाशक्ति विषयरूप विराट् पुरुष बनती हैं और इस सृष्टिके निर्माणमें स्थूल निर्माता प्रजापतिके रूपमें आप ही अंशायतारके भावसे ब्रह्मा और पालनवृत्तिक रूपमें विष्णु और संहारवृत्तिके रूपमें रुद्र बन जाती हैं तथा ये ब्रह्मा, विष्णु, शिवप्रभृति अंशायतार भी किसी कल्पमें दुर्गारूपसे होते हैं, किसीमें महाविष्णु रूपसे, किसीमें महाशिवरूपसे, किसीमें श्रीरामरूपसे और किसीमें श्रीकृष्णरूपसे। एक ही शक्ति-विभिन्न नाम-रूपोंसे सृष्टि-रचना करती है। इस विभिन्नताका कारण और रहस्य भी उन्हींको ज्ञात है। यों अनन्त प्रदण्डोंमें महाशक्ति असंख्य ब्रह्म, विष्णु, महेश बनी हुई हैं और अपनी योगमायासे अपनेको आवृत्तकर आप ही जीव-संशयोके प्राप्त हैं। ईश्वर, जीव, जगत् तीनों आप ही हैं। मोक्षा, योग्य और भोग तीनों आप ही हैं। इन तीनोंको अपनेसेही निर्माण करनेवाली, तीनोंमें न्यास रहनेवाली भी आप ही हैं।

परमात्मरूपा ये महाशक्ति स्वयं अपरिणामिनी हैं,

परंतु इन्हींकी मायाशक्तिके सारे परिणाम होने हैं यह स्वभावसे ही सत्ता देकर अपनी मायाशक्तिसे क्रीडाशीला अर्थात् प्रियाशीला बनाती हैं, इसलिये इन शुद्ध विज्ञानानन्दघन नित्य अविनाशी एकरस परमात्मने कदापि कोई परिवर्तन न होनेपर भी इनमें फेरे दीखता है; क्योंकि इनकी अपनी शक्तिका—मायाशक्ति—विकसित स्वरूप नित्य क्रीडामय होनेके कारण हम बदलता ही रहता है और वह मायाशक्ति सदा महाशक्तिके अभिन्न रहती है। वह महाशक्तिरीह शक्ति है और शक्तिमान्से शक्ति कभी पूर्णक नहीं हो सकती, चाहे वह पृथक् भले ही दीखे, अतएव शक्तिपरिणाम स्वयमेव ही शक्तिमान्पर आरोपित हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म या महाशक्तिके परिणामवाद ही होता है।

मायावाद

और चूँकि संसाररूपसे व्यक्त होनेवाली यह सत्ता क्रीडा महाशक्तिकी अपनी शक्ति—मायाशक्ति ही से है और मायाशक्ति उनसे अलग नहीं है, इसलिये यह सत्ता ऐश्वर्य उन्हींका है। उनको छोड़कर जगत्में और कौन बस्तु ही नहीं, दृश्य, द्रव्य और दर्शन—तीनों वे ब्रह्म ही हैं, अतएव जगत्को मायिक बनानेवाला मायाकार भी इस दृष्टिसे ठीक ही है।

आभासवाद

इसी प्रकार महाशक्ति ही अपने मायारूपी दर्पणों अपने विविध शृङ्गारों और भावोंको देव्यकर जीवरूपसे आप ही मोहित होती हैं। इससे आभासवाद भी सत्य है।

माया अनादि और सान्त है

परमात्मरूप महाशक्तिकी उत्पत्युक्त मायाशक्तिके अनादि और सान्त कहते हैं। सो उत्तम अनादि होता तो ठीक ही है; क्योंकि वह शक्तिमयी महाशक्तिकी

अपनी शक्ति होनेसे उसीकी भौति अनादि है; परंतु शक्तिमयी महाशक्ति तो नित्य अविनाशिनी है, फिर उसकी शक्ति माया अन्तवासी कैसे होगी ? इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें वह अन्तवासी नहीं है । अनादि, अनन्त, नित्य, अविनाशी परमात्मरूपा महाशक्तिकी भौति उसकी शक्तिकार भी कभी विनाश नहीं हो सकता; परंतु जिस समय वह कार्य-कारण-विस्ताररूप समस्त संसारसहित महाशक्तिके सनातन अम्यक्त परमात्मरूपमें धीन रहती है, क्रियाहीना रहती है, तबतकके लिये वह अदृश्य या सान्त हो जाती है और इसीसे उसे सान्त कहते हैं । इसी दृष्टिसे उसको सान्त कहना सत्य है ।

मायाशक्ति अनिर्वचनीय है

कोई-कोई परमात्मरूपा महाशक्तिकी इस माया-शक्तिको अनिर्वचनीय कहते हैं, सो भी ठीक है; क्योंकि यह शक्ति उस सर्वशक्तिमती महाशक्तिकी अपनी ही शक्ति है । जब वह अनिर्वचनीय है तब उसकी अपनी शक्ति अनिर्वचनीय क्यों न होगी ?

मायाशक्ति और महाशक्ति

कोई-कोई कहते हैं कि इस मायाशक्तिकार ही नाम महाशक्ति, प्रकृति, विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान आदि है, महाशक्ति पृथक् वस्तु नहीं है । सो उनका यह कथन भी एक दृष्टिसे सत्य ही है; क्योंकि मायाशक्ति परमात्मरूपा महाशक्तिकी ही शक्ति है और वह जीवोंको बौधनेके लिये अज्ञान या अविद्यारूपसे और उनकी कथन-मुक्तिके लिये ज्ञान या विद्यारूपसे अपना स्वरूप प्रकट करती है, तब इनसे भिन्न कैसे रही ? हाँ, जो मायाशक्तिके ही शक्ति मानते हैं और महाशक्तिकार परमें अस्तिव्य ही नहीं मानते वे तो मायाके अधिष्ठान प्रत्येक ही अस्तीकार करते हैं, इसलिये वे अवश्य ही मायाके चक्रमें पड़े हुए हैं ।

निर्गुण और सगुण

कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्गुण कहते हैं और कोई सगुण । ये दोनों बातें भी ठीक हैं; क्योंकि उस एकके ही ये दो नाम हैं । जब मायाशक्ति क्रियाशील रहती है, तब उसका अधिष्ठान महाशक्ति सगुण कहलाती है, और जब वह महाशक्तिमें मिसी रहती है तब महाशक्ति निर्गुण है । इन अनिर्वचनीया परमात्मरूपा महाशक्तिमें परस्पर विरोधी गुणोंका नित्य सामञ्जस्य है । वे जिस समय निर्गुण हैं उस समय भी उनमें गुणमयी मायाशक्ति छिपी हुई मौजूद है और जब वे सगुण कहलाती हैं तब भी वे गुणमयी मायाशक्तिकी अधीक्षी और सर्वतन्त्रस्वतन्त्र होनेसे वस्तुतः निर्गुण ही हैं अथवा स्व-स्वरूपमय अचिन्त्य अनन्त दिव्य गुणोंसे नित्य विभूजित होनेसे वे सगुण हैं और ये दिव्य गुण उनके स्वरूपसे अमिल होनेके कारण वे ही वस्तुतः निर्गुण भी हैं; तात्पर्य कि उनमें निर्गुण और सगुण दोनों लक्षण समी समयवर्तमान हैं । जो जिस भावसे उन्हें देखता है, उसको उनका वैसा ही रूप मासित होता है । असलमें वे कैसी हैं, क्या हैं, इस बातको वे ही जानती हैं ।

शक्ति और शक्तिमान्

कोई-कोई कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्ममें मायाशक्ति नहीं रह सकती, माया रही तो वह शुद्ध कैसे ? बात समझनेकी है । शक्ति कभी शक्तिमान्से पृथक् नहीं रह सकती । यदि शक्ति नहीं है तो उसका शक्तिमान् नाम नहीं हो सकता और शक्तिमान् न हो तो शक्ति रहे कहाँ ? अतएव शक्ति सदा ही शक्तिमान्में रहती है । शक्ति नहीं होने की सृष्टिके समय शुद्ध ब्रह्ममें एकासे अनेक होनेका संकल्प कहाँसे और कैसे होगा ? इसपर यदि कोई यह कहे कि जिस समय संकल्प हुआ, उस समय शक्ति था गयी, फलते नहीं भी तो इस

शक्ति का उत्तर यह है कि बताया यह शक्ति कहाँ से आ गयी ! भगवत् के सिया कहाँ जगह थी नहीं वह अचतक छिपी बँटी थी ! इसका क्या उत्तर है ? अजी, भगवत् ने कभी संकल्प ही नहीं हुआ, यह सब असंभव कल्पनाएँ हैं, मिथ्या स्वप्नकी सी बातें हैं । अच्छी बात है, पर यह मिथ्या कल्पनाएँ किस्तने किस्त शक्तिके की और मिथ्या स्वप्नको किस्तने किस्त सामर्थ्यसे देखा ? और मान भी लिया जाय कि यह सब मिथ्या है तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शून्य भगवत् अस्तित्व किस्तने है ! किस्तने उसका अस्तित्व है वही उसकी शक्ति है । क्या जीवनीशक्ति बिना भी कोई जीवित रह सकता है ? अवश्य ही भगवत् की वह जीवनीशक्ति भगवत् से भिन्न नहीं है । वही जीवनीशक्ति अन्यान्य समस्त शक्तियों की जननी है, वही परमात्मरूपा महाशक्ति है । अन्यान्य सारी शक्तियाँ अम्यक् रूपसे उन्हीं महाशक्तिके छिपी रहती हैं—और जब वे चाहती हैं तब उनको प्रकट करके काम लेती हैं । हनुमान् ने समुद्र र्क्षक के शक्ति थी, पर वह अत्यक्त थी; जाम्बवान् के पाद दिखाते ही हनुमान् ने उसे व्यक्त रूप दे दिया । इसी प्रकार सर्वशक्तिमान् परमात्मा या परमाशक्ति भी निज शक्तिमान् हैं; हाँ, कभी वह शक्ति उनमें अम्यक्त रहती है और कभी व्यक्त । अवश्य ही भगवान् की शक्तिको व्यक्त रूप भगवान् स्वयं ही देते हैं, वहाँ किसी जाम्बवान् की आवश्यकता नहीं होती; पर शक्ति नहीं है—ऐसा नहीं कहा जा सकता । इसीसे अग्नि-मुनियों ने इस शक्तिमान् परमात्मको महाशक्तिके रूपमें देखा ।

शक्ति और शक्तिमान् की अभिमतता

इही सगुण-निर्गुणरूप भगवान् या भगवत् से उत्पन्न प्रथमसे कभी महादेवीरूपके द्वारा, कभी महाशिवरूपके द्वारा, कभी महाविष्णुरूपके द्वारा, कभी श्रीकृष्णरूपके द्वारा, कभी धीरामरूपके द्वारा सृष्टिकी उत्पत्ति होती है और ये ही परमात्मरूपा महाशक्ति

पुरुष और नारीरूपमें विविध अवतारमें प्रकट होती हैं । वस्तुतः ये नारी हैं न पुरुष, और इसी-इसके ही हैं । अपने पुरुषरूप अवतारोंमें स्वयं महाशक्ति । लीलाके लिये उन्हींके अनुसार रूपोंमें उनकी प्रकट जाती हैं । ऐसे बहुत-से इतिहास मिलते हैं, जिनमें महाविष्णुने लक्ष्मीसे, श्रीकृष्णने राधासे, धीरामने उमासे और धीरामने सीतासे एवं इसी प्रकार भगवत् राधा, उमा और सीताने महाविष्णु, श्रीकृष्ण, धीराम और धीरामसे कहा है कि हम दोनों सर्वथा भिन्न हैं—एकके ही दो रूप हैं; मूल लीलाके लिये हम दो रूप बन गये हैं; वस्तुतः हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है ।

शक्तिकी महिमा

यही आदिके तीन युगल उत्पन्न करनेवाली महाशक्ति है, इन्हींकी शक्तिके प्रसादि देवता बनते हैं, जिनमें विष्वक्पति उत्पत्ति आदि स्थितियाँ होती हैं । इन्हीं शक्तिके विष्णु और शिव प्रकट होकर विष्वक्पति और संहार करते हैं । दया, क्षमा, निद्रा, स्पर्श, पुण्य, वृष्णा, वृत्ति, धृष्टा, भक्ति, धृति, मति, तृप्ति, पुण्य, शान्ति, वरदान, लज्जा इत्यादि इन्हीं महाशक्तिकी शक्तियाँ हैं । ये ही गोलेखरमें धीरधा, साकल्यमें धीरधर, धीरसागरमें लक्ष्मी, दक्षकन्या स्त्री, दुर्गमनाथमें मेनकापुरी दुर्गा हैं । ये ही वाणी, विद्या, सत्य, सवित्री और गायत्री हैं । ये ही सूर्यकी प्रभाशक्ति, पूर्णचन्द्रकी सुभाशक्ति, शोभाशक्ति, अग्नि की दाहिनी शक्ति, वायु की बहनशक्ति, जल की शीतलशक्ति, पतन शक्ति और शस्य की प्रयत्नशक्ति हैं । ये ही तपसियोंका तप, प्रयत्नोंका प्रयत्न, गुरुत्वों का सर्वोद्यम-आध्यात्म, वानप्रस्थोंका संयम-शीलता, संन्यासियोंका त्याग, महापुरुषोंकी महत्ता और मुक्त पुरुषोंकी मुक्ति हैं । ये ही सूर्योपलब्ध, दानिकोंकी उदारता, माता-पिता की वसन्ता, गुरु की गुरुता, पुत्र और नायक की गुरुता और

देवताओद्वारा महाशक्तिफा स्तयन

साधुओंकी साधुता, क्षत्रियोंकी चातुरी और मायाधियोंकी माया है। ये ही लेखकोंकी लेखनशक्ति, वाग्मियोंकी वक्त्रशक्ति, न्यायी नरदोंकी प्रज्ञापावन-शक्ति और प्रजाकी राजमक्ति हैं। ये ही सदाचारियोंकी दैवीसम्पत्ति, मुमुक्षुओंकी पट्सम्पत्ति, धनवानोंकी अर्थसम्पत्ति और विद्वानोंकी विद्या सम्पत्ति हैं। ये ही ज्ञानियोंकी ज्ञानशक्ति, प्रेमियोंकी प्रेमशक्ति, वैराग्यवानोंकी निरागशक्ति और मर्कोंकी भक्तिशक्ति हैं। ये ही राजाओंकी राजलक्ष्मी, वणिक्की सौभाग्यलक्ष्मी, सज्जनोंकी शोभालक्ष्मी और श्रेयोर्हियोंकी श्री हैं। ये ही पत्नीकी पत्नीप्रीति और पत्नीकी पतिव्रताशक्ति हैं। सारांश यह कि जगत्में सर्वत्र परमात्म-रूपा महाशक्ति ही विविध शक्तियोंके रूपमें खेळ रही हैं। सभी जगह स्वामिनि ही शक्तिचरी पूना हो रही है। जहाँ शक्ति नहीं है, वहाँ शून्यता है। शक्तिहीनकी वही कोई पूर नहीं। प्रह्लाद-शुभ मक्तिशक्तिके कारण पूजित हैं। गोपी प्रेमशक्तिके कारण जगत्पूज्य हैं। भीष्म-हनुमान्की महासूर्य-शक्ति, न्यास-वाल्मीकिकी कविविशक्ति, भीम-अर्जुनकी शौर्यशक्ति, युनिष्टि-हरिश्चन्द्रकी सत्यशक्ति, राजारामानुजकी विज्ञानशक्ति, शिवाजी-प्रतापकी वीरशक्ति, इस प्रकार जहाँ देखो वही शक्तिके कारण ही सबकी शोभा और पूजा है। सर्वत्र शक्तिकर ही समादर और खेलाख्य है। शक्तिहीन वस्तु जगत्में टिक ही नहीं सकती। सारा जगत् अनारिषड्वले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे निरन्तर केवल शक्तिचरी ही उपासनामें लगे रहा है और सदा स्या रहेगा।

शक्तिकी शरण

ये महाशक्ति ही सर्वकारणरूप प्रकृतिकी आशारभूता होनेसे महाकारण हैं, ये ही मायापीथी हैं, यही सृजन-पालन-संहार-परिणी आधा नारायणी शक्ति हैं और ये ही प्रकृतिके विस्तारके समय मर्मा, मोक्षा और महेस्वर होती हैं। परा और अपरा दोनों प्रकृति ही इन्हींकी हैं अथवा

ये ही दो प्रकृतियोंके रूपमें प्रकाशित होती हैं। इनमें द्वैत और अद्वैत—दोनोंका समावेश है। ये ही बेष्णवोंकी श्रीनारायणके साथ म्हालक्ष्मी, श्रीरामके साथ सीता, श्रीकृष्णके साथ राधा, शीशोंकी श्रीशङ्करके साथ उमा, गागणोंकी श्रीगणेशके साथ ऋद्धि-सिद्धि, संतोंकी सूर्यके साथ उमा, ब्रह्मादियोंकी शुद्ध ब्रह्मके साथ ब्रह्मविद्या हैं और शाक्तोंकी महादेवी हैं। ये ही एक महाशक्ति, दस महाविद्या, नव दुर्गा हैं। ये ही असद्वर्गा, जगदात्री, कात्यायनी, ललिताम्बा हैं। ये ही शक्तिमान् हैं, ये ही शक्ति हैं, ये ही नर हैं, ये ही नारी हैं, ये ही माता, धाता, त्रिगम्भ हैं; सब कुछ ये ही हैं। जो श्रीकृष्ण-रूपकी उपासना करते हैं वे भी इन्हींकी उपासना करते हैं। जो श्रीराम, शिव या गणेशरूपकी उपासना करते हैं, वे भी इन्हींकी उपासना करते हैं। इसी प्रकार जो श्री, लक्ष्मी, विद्या, काली, तारा, गोवती आदि रूपोंकी उपासना करते हैं, वे भी इन्हींकी उपासना करते हैं। श्रीकृष्ण ही काली हैं, माँ काली ही श्रीकृष्ण हैं। इसलिये जो जिस रूपकी उपासना करते हों, उन्हें उस उपासनाको छोड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना अवश्य निश्चय कर लेना चाहिये कि 'मैं जिन भगवान् या भगवतीस्वरूपकी उपासना कर रहा हूँ, वे ही सर्ववैभव और सर्वरूपमय हैं, सर्वशक्तिमान् और सर्वोपरि हैं।

सच तो यह है कि परमात्म-रूपिणी माँकी उपासना करके उनसे कुछ भी मन माँगे। ऐसी दयामयी सर्वेद्वारी मननीसे जो कुछ भी तुम माँगोगे, उसीमें द्यो जाओगे। तुम्हारा वास्तविक कल्याण मित्र बापमें है—रस बातको तुम नहीं समझते, माँ समझती हैं। तुम्हारी दृष्टि बहुत ही छोटी सीमामें आवद है। माँकी दूरदृष्टि ही नहीं है, प्रत्युत वे ईश्वरी माना, वे श्रीरूप और श्रीरामरूपा माना है, वे दुर्गा, सीता, उमा, राधा, क

तारा सर्वज्ञ हैं। तुम्हारे लिये जो मविष्य है, उनके लिये वही वर्तमान है। फिर उनका हृदय दयाका अनन्त समुद्र है। वह दयामयी माता तुम्हारे लिये, जो कुछ मङ्गलमय होगा—कल्याणकारी होगा, उसीका विधान करेंगी, स्वयं सोचेंगी और करेंगी; तुम तो बस, निश्चित और निर्भय होकर अशेष शिशुकी भाँति इनका पवित्र आँचल्य पकड़ें उनके वात्सल्यमय मुखकी ओर ताकते रहो। डरना नहीं, काली, तारा तुम्हारे लिये भयावनी नहीं हैं।

ये राक्षसोंके लिये भयदायिनी हैं। भगवान् दृष्टिसे सबके लिये भयानक—ये, परंतु प्रह्लादके लिये भयानक नहीं थे। फिर मातृरूप तो कैसा भी हो, अपने बच्चोंके लिये कभी भयावना होता ही नहीं, सिद्दीकर वह अपनी मौसे कभी नहीं डरता। अतः उनकी गोदके कभी न डरो, उनका आश्रय पकड़ें रहो। मैं अपना काम आप करेंगी।

(यही शक्ति-तत्त्वके विज्ञानका चरम परिणाम है।)

स्वसंवेद्य परमतत्त्व

(लेखक—गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त भीमवैद्यनाथजी महापात्र)

अपने सिद्धाभूत-मार्गमें भगवान् शिवस्वरूप गोरक्षने परमात्मतत्त्वके चिन्तनमें प्रज्ञाण्डकी समरसताके धरातलपर स्वसंवेद्य स्वीकार किया है। नाथयोगमें केवलानुभवा-मन्दस्वरूप अलख निरञ्जनके ही साक्षात्कारका आसंदादन विहित और ध्येय तथा हेतु प्रतिपादित किया गया है। मगकस्वरूपमें सम्पूर्ण एकरसता है। कहीं भी विभिन्नता अथवा विजातीयताकी लेशमात्र भी गन्ध परिलक्षित नहीं है। ज्ञान, कर्म, मक्ति, सब-के-सब योगमें ही अन्तर्लीन हैं और उपासनाके धरातलपर, नाम, रूप और लीलाके स्तरपर भगवत्तत्त्वके चिन्तन, ध्यान और परिशीलनमें, पूर्ण सामञ्जस्य योग-साधनामें निर्विवाद अनुत्प्लूत है। यह निरापद विवेचन है कि उपासना योगसाधनाका अङ्ग है। इसके द्वारा यथारि अकण्ड, अनन्त, एकरस, सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरकी प्राप्ति संज्ञा सिद्ध है, तथापि परमात्माके समस्त साक्षात्कार, सगुणता, सम्पूर्ण लीलावैचित्र्यके अनुशीलनका माधुर्य योगसाधनामें ही अन्तर्हित है। परमात्मा अपने अलख निरञ्जन-स्वरूपमें वेदानुमोदित होकर भी वेदान्तीन और स्वसंवेद्य—सम्पूर्ण निराकार है। गोरक्षनाथ-सिद्धन्तमें भगवत्सत्यकी यही विशेषता है।

प्रतिपाद्य साक्षात् अलख निरञ्जन है। उन्होंने निश्चित धर्मव्यक्त किया कि सत्यसे परे न तो कोई शक्त है, नारायणसे परे न कोई इष्ट है और न निरञ्जनसे नै अथवा अतीत कोई ध्यान है। उनकी सार्वभौम वाणी है—

सब-उपराति साक्ष्य नाही । नारायण उपराति इष्ट नाही ।
निरञ्जन उपराति ध्यान नाही ॥ (गोरक्षनाथी चिन्तमय)

गोरक्षनाथजीने स्वसंवेद्य निरञ्जन तत्त्वके साक्षात्कार प्रकाश डालते हुए कहा है कि परब्रह्म, परमात्मा अमरित, निराकार, निष्कल एवं निरञ्जन है। यह अञ्जन (माया) में अथवा हृदय-प्रपञ्चमें उसी तरह, अप्रकट है, जिस तरह नित्यमें तेज अप्रकट रहता है। जिस तरह त्रिपेरेनेसे सेल्मी प्राप्ति हो जाती है, उसी तरह अञ्जन—मायामें योगज्ञानके प्रवर्धनमें मैने निरञ्जन श्रवण साक्षात्कार कर लिया है। मैने साधारणमें निराकारका, स्त्रीमें अर्धपरमात्मापर स्पर्श (अनुभव) पर लिया है। पर निगूढ़ (निरन्तर-मायाव्यतिरिक्त) मीठा सुनातन है, सच्चिदानन्दधन अण्ड्य ब्रह्म ही सर्वत्र अभिव्यक्त है। मैने ज्ञानमें जिसे मही कहा गया है, अभिव्यक्त प्रपञ्चमय अञ्जलि निरञ्जनका दर्शन किया है, वह स्वसंवेद्य परमात्म है। यह निगूढ़, निराकार और ज्ञानमय है। उत्कृष्ट

महायोगी गोरक्षनाथजीके महायोग ज्ञानका चरम

तादात्म्य-लाभ कर मेरा ईतमात्र मिट गया है ।
गोरखनाथजीके यचन हैं—

भंजल माहि निरंजन मेढ्या, तिल मुष मेढया सेलं ।
मूरति माहिं अमूरति परत्ता, मरा निरंतरि येलं ॥
अहो वही, तबो सब कुछ देख्या, कदांच को पतिबाई ।
हुबिधा भाव तबै ही गया, बिरला पदा सभाई ॥
(गोरखबानी प्यानसितक ४१-४२)

भगवान् शिव गोरक्षने अन्जन, निर्बिबाद, संशुद्ध,
योगप्रतिपाद्य, अद्वय, परमतत्वका प्रकाशन किया । यह
मुक्तिमार्गका सोपान है, गुह्यतम तत्त्व है । उनकी सहज-
स्वामात्मिक स्वीकृति है—

अयत्पमूलमम्लाममौष्ठरं तत्त्वमद्वयम् ।
रूपन्दाहपन्दपरिरूपन्वमकरन्दमहोत्पलम् ॥
भवभयहारकं, नृणां मुक्तिस्त्रोपानसंशकम् ।
गुह्याद्य गुह्यतरं गुह्यं गोरक्षेण प्रकाशितम् ॥
(महार्थसङ्कटी ८८, ८९)

नाथमार्गमें अन्तःसाधनाके द्वारा स्वसंवेद्यतत्त्वके
अनुभवपर बल दिया गया है । यह अलख निरञ्जन,
परमहमदेव अपने ही भीतर है । आकार-प्रकारसे परे
परब्रह्म परमेश्वर ही सत्यस्वरूप है—

यद्वत् गोरख मति मरूप । तत्त बिचारै ते रेप न रूप ।
(गोरखबानी कवही १५३)

यह परमतत्त्व, अलख निरञ्जन; अनाम और अरूप
है । यह अव्यक्त ह्रस्वतत्त्व परमप्रियस्वरूप है । परम-
व्यवस्थितक महामोमी गोरखनाथजीने अपनी रचना 'सिद्ध
सिद्धान्त-प्रवृत्ति'में कहा है—

अध्वकं च परं प्रज्ञा भनामा विघटते तदा ॥ (१।४)

अलख निरञ्जन तत्त्वमें परम विश्रान्ति-सहजस्थिति ही
योगसाधनाकी सम्पूर्ण सिद्धि है । समाविष्ट पुण्यफल यह
विश्रान्ति ही है । यही स्वरूपप्राप्ति अथवा परमकौशल्य
है । जीवात्माका परमहम-साक्षात्कार ही परमार्थ है ।
स्वरूपज्ञानके द्वारा जीवात्माको पाप-पुण्य, विधि-नियेयसे स्वसंवेद्यता है ।

पर स्वसंवेद्यः स्वरूपः निरञ्जन परब्रह्म परमेश्वरमें
तस्मिन् होकर रात-दिन, सत्र समय समाविष्ट होकर
ध्यानस्थ रहना चाहिये । षट-षट्में रमण करनेवाले
आत्माराममें ही रमण करना चाहिये, इस साधनासे
सच्चिदानन्दस्वरूपकी प्राप्ति होती है—

अहो भिसि समो ध्यानं । निरंतर रमेबा राम ।
कये गोरखनाथ ध्यानं । पाहुँका परमगिबानं ॥
(गोरखबानी पद ३१।४)

निःसंवेद्य पाप-पुण्य, दोनों प्रकारके कर्म बन्धनकारक
हैं, स्वरूपस्थितिमें चित्तके लक्ष्यसे कर्म बन्धनकारक नहीं
होते । परब्रह्म परमेश्वर हरिका ही चिन्तन करते
रहना चाहिये—

मोक्ष मुचित चेतहु हरि पास ।
(गोरखबानी भावसंकटी २)

प्रत्येक स्थितिमें जगदीशका ही ध्यान करते रहना
योग है । गोरखनाथजीने इस ध्यानको बड़ी महत्ता दी
है । उन्होंने कहा है—'सकल विधि ध्यावो जगदीश'
(नरसंशोध ६) योग-मार्गमें ध्यान और चिन्तन अलख
निरञ्जन जगदीशका भजन है । यही नाथ-तैजका
साक्षात्कार है । नाथ ही परमस्वसंवेद्य परमेश्वर है । यह
नाथतत्त्व अथवा परमशुद्ध अव्यक्त है, अचिन्त्य है, इसका
चिन्तन नहीं, अनुभव होता है । यह जैसा मी है,
हगारे छिये प्रणम्य है—

अध्यान्यमुच्येत कथं पदं तत्-
अचिन्त्यमप्यस्ति कथं विचिन्तये ।
अतोऽप्यस्त्येव तदस्ति तस्मै ।
ममोऽस्तु कस्मै यत नापतेजसे ॥
(गोरखसिद्धान्तसंग्रह)

जीवात्मा निर्बिकार निरञ्जन भगवत्तत्त्वका चिन्तन
करते-यत्ने निर्बिकार निरञ्जन हो जाता है, यही

गीतामें भगवत्त्व एवं उसकी प्राप्तिके उपाय

(अथक—परमभट्टेय ग्यामी श्रीरामसुन्दरदासजी महाराज)

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥

गीतामें जिस भावत्त्वको अक्षर, अव्यक्त, परमाति, परमधर्म, परमात्मा, ईश्वर, पुरुषोत्तम, परम पुरुष, परपुरुष, अपुनरावृत्ति, ब्रह्मनिर्वाण, ब्रह्म, शाश्वतपर इत्यादि नामोंसे कहा गया है, उसीको भाग्यत्वमें प्रायः उन्हीं नामोंसे कहते हैं; यथा—

वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्जानमहयम् ।

अप्रेति परमार्थेति भगवानिति शब्दोत्ते ॥

'तत्त्वज्ञ पुरुष उस ज्ञानस्वरूप एवं अद्वितीय तत्त्वको ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्—इन तीन नामोंसे कहते हैं ।'

परमात्म-तत्त्व अथवा भावत्त्व-तत्त्व यह तत्त्व है, जिसमें कभी किंचित् भी विकार या परिवर्तन नहीं होता—जो सर्वत्र समानरूपसे परिपूर्ण है और जो सबका वास्तविक मूलस्वरूप है । यही एक तत्त्व संसारमें अनेक रूपोंसे मस्त रहा है । जिस प्रकार स्वर्णसे बने गहनोंमें नाम, आकृति, उपयोग, तौल और मूल्य अलग-अलग होते हैं एवं ऊपरसे नीचा आदि होनेसे रंग भी अलग-अलग होते हैं, परंतु इतना होनेपर भी स्वर्णतत्त्वमें कोई अन्तर नहीं आता, वह धीसा-का-बैसा ही रहता है; इसी प्रकार जो कुछ भी देखने, सुनने, जाननेमें आता है, उन सबके मूलमें एक ही परमात्मतत्त्व विद्यमान है; इसीको गीता-(७ । १९)में—

१-(८ । २१), २-(१८ । १७) ३-(१८ । १८) ४-(८ । ८) ५-(८ । २२) ६-(५ । १७)

७-(५ । २७) ८-(१८ । १३) ९-(१८ । ५६) ।

१०-गीताका संकेत है—

प्राप्तेनामपि कदाचित् केचिद्विद्यमानमायनाः अथैवात्येव योगं कर्मयोगेन प्राप्ते ॥ (११ । १४)

परमात्माको जितने ही अनुभव तो मुझ हुई वृत्ति बुझिये प्राप्ति के द्वारा हृदयमें देखते हैं, अथवा जितने ही कर्मयोग

और वृत्ति जितने ही कर्मयोगके द्वारा वेगमें हैं, अर्थात् परमात्माको प्राप्त करते हैं ।

'वासुदेवः सर्वमिति' कहा है ।

प्रस्तुत लेखमें अब इस तत्त्वकी प्राप्तिके विभिन्न विचार किया जा रहा है ।

इस तत्त्वकी प्राप्तिके लिये संसारमें तीन योग कृत माने जाते हैं—कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग । कर्म-योगका साधक कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर भावत्त्वमें प्राप्त हो जाता है—

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रयत्सीयते ।

(गीता ४ । २१)

योगयुक्ते मुनिर्भक्त न बिदेनाधिगच्छति ।

(गीता ५ । १)

ज्ञानयोगमें साधक परमात्माको तत्त्वसे जलकर उनमें प्रविष्ट हो जाता है—

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशयो तदन्तरम् ।

(गीता १८ । ५५)

भक्तियोगका साधक अनन्यभक्तिसे भावत्त्वमें तत्त्वसे जान लेता है, एवं उनमें प्रविष्ट हो जाता है और उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी कर लेता है । गीतामें भावत्त्व तथै कहते हैं—

भक्त्या स्वनन्यया शक्य भवमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं ब्रह्मं च तथैव प्रवेष्टुं च वरतम् ।

(११ । ५४)

साधक अपनी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार चाहे योगमार्गसे, चाहे ज्ञानमार्गसे, चाहे भक्तियोगसे चाहे ध्यानमार्गसे तत्त्वसे अन्तमें इन सभी मार्गोंके साधकोंसे

एक ही तत्त्वकी प्राप्ति होती है। वही एक अद्वय तत्त्व शास्त्रोंमें अनेक नामोंसे वर्णित हुआ है। * उस तत्त्वका अनुभव होनेके बाद फिर कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता।

यदि साधककी समझमें यह बात आ जाय, तो उपर्युक्त विस्ती भी मार्गसे भागवत्तत्त्व अथवा परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति बहुत सुगमतासे हो सकती है। कारण यह है कि परमात्मा सब प्राणियोंमें, सब देशोंमें और सब कालोंमें ज्यों-के-थ्यों विद्यमान है, उनका कभी कहीं अभाव नहीं है। इसलिये स्वतःसिद्ध, नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें कठिनाताका प्रश्न ही नहीं है। नित्यप्राप्त परमात्माकी प्राप्तिमें कठिनाई प्रतीत होनेका प्रधान कारण है—सांसारिक सुखकी इच्छा। इसी कारण साधक संसारसे अपना सम्बन्ध मानता रहता है और परमात्मासे विमुख हो जाता है। संसारसे माने हुए सम्बन्धोंके कारण ही साधक नित्यप्राप्त भगवत्तत्त्वको अप्राप्त मानकर उसकी प्राप्ति को परिधम-साध्य एवं कठिन मान लेता है। अतएव भगवत्तत्त्वका सुगमतासे अनुभव करनेके लिये संसारसे

माने हुए, संयोगका वर्तमानमें ही वियोग अनुभव करना अत्यावश्यक है, जो तभी सम्भव है जब संयोगजन्य सुखकी इच्छाका परित्याग कर दिया जाय।

तत्त्व-दृष्टिसे एक परमात्मतत्त्वके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं—ऐसा ज्ञान हो जानेपर मनुष्य फिर जन्म-मरणके चक्करमें नहीं पड़ता। भगवान् स्वयं कहते हैं—

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।

येन भूतान्यहोयेन द्रव्यम्यात्मन्यथो मयि ॥

(गीता ४।३५)

(अर्थात्—) जिसे जानकर फिर व इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन। जिस ज्ञानके द्वारा व सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ सबिदालन्दचक्र परमात्मामें देखेगा।

वह तत्त्व ही संसाररूपसे भास रहा है; परंतु जब-तक उधर दृष्टि नहीं जाती, तत्त्वक संसार-ही-संसार दीखता है, तत्त्व नहीं। वह परमात्मतत्त्व तत्त्वदृष्टिसे ही देखा जा सकता है।

* ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठादममृतस्याम्यकल्प च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ (गीता १५।२०)

अमिनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा नित्यधर्मका और अलक्ष्य एकरस आनन्दका आभय मैं हूँ ॥

अम्यकोअमर इत्युक्तमाहुः परमां गतिम् । यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते शब्दात् परमं मम ॥ (गीता ८।२१)

जो अम्यक अमर नामसे कहा गया है, उसीकी परमगति कहते हैं, तथा जिसे प्राप्त होकर मनुष्य बारस नहीं

भाने, वह मेरा परमधाम है ॥

† कर्मयोगसे सुगमतापूर्वक तत्त्वप्राप्ति का प्रमाण—

शेषः स नित्यव्ययसी यो न ह्येष्टि न काङ्क्षति । निर्द्वन्द्वोऽहं महापरोऽसुखं वक्ष्याम्यमुष्यते ॥ (गीता ५।१)

हे अर्जुन ! जो पुष्ट न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी आकाङ्क्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही

उपमानयोग्य है; क्योंकि राग-द्वेषादि द्वन्द्वोंसे रहित वह संसार-बन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है ॥

शान्तयोगसे सुगमतापूर्वक तत्त्वप्राप्ति का प्रमाण—

युक्तमेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । सुप्तेन प्रसन्नः स गन्तव्यं सुखमनुजे ॥ (गीता ६।२८)

वह पारदित योगी निरन्तर आत्माकी परमात्मामें लगाता हुआ सुगमपूर्वक परब्रह्म परमानन्द-प्राप्तिपर अनन्त

आनन्दका अनुभव करता है । × × × भक्तियोगसे सुगमतापूर्वक तत्त्वप्राप्ति का प्रमाण—

अनन्यदेनाः सततं यो मां स्मरति नित्यतः । तस्याहं सुमन्त्रः पापं निवृत्तकृष्णं योगिनः ॥ (गीता ८।२४)

हे अर्जुन ! जो पुष्ट मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमकी स्मरण करता है, उस नित्य

निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुमन्त्र हूँ; अर्थात् उसे सदा ही प्राय हो जाता हूँ ॥

तीन प्रकारकी दृष्टियाँ

मनुष्यकी दृष्टियाँ तीन प्रकारकी हैं—(१) इन्द्रिय-दृष्टि (बहिःकरण) (गीता १८।२९), (२) विवेकवती बुद्धिदृष्टि (अन्तःकरण) (गीता १८।२०) और (३) तत्त्वदृष्टि (स्वयंकी स्वरूप दृष्टि) (गीता ७।१९)। ये तीनों दृष्टियाँ क्रमशः एक-एकसे सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ हैं।

संसार अस्तव् और अस्थिर होते हुए भी इन्द्रिय-दृष्टिसे देखनेपर सत्, स्थिर एवं सुखदायी प्रतीत होता है, जिससे संसारमें राग हो जाता है। बुद्धिदृष्टिमें यस्तुतः विवेक* ही प्रधान है। जब बुद्धिमें भोगों-इन्द्रियों तथा उनके विषयों-की प्रधानता नहीं होती, अपितु विवेकमी प्रधानता होती है, तब बुद्धिदृष्टिसे संसार परिवर्तनशील और उत्पन्न एवं नष्ट होनेवाला तथा दुःखदायी दीखता है, जिससे संसारसे वैराग्य हो जाता है। अतः यह दृष्टि श्रेष्ठ है।

जिस प्रकार प्रकाश बल्बमें नहीं होता, अपितु बल्बमें आता है, उसी प्रकार यह अनादिसिद्ध विवेक भी बुद्धिमें पैदा नहीं होता, अपितु बुद्धिमें आता है। इन्द्रियदृष्टिमें अपेक्षा बुद्धि-दृष्टि की प्रधानता होनेसे विवेक विशेष स्फुरित होता है, जिससे सत्की सच्चा और असत्के अभावका अलग-अलग ज्ञान हो जाता है। विवेक-पूर्वक असत्का त्याग कर देने पर जो शेष रहता है, वही तत्त्व है। तत्त्वदृष्टि-स्वरूपबोध-से देखनेपर एक भगवत्सत्त्व अथवा परमात्मतत्त्वके सिवा संसार, शरीर, अन्तःकरण, बहिःकरण आदि किसीकी भी स्वतन्त्र सत्ता

सत्यत्वेन विद्यमाना भी नहीं रहती। तब ऐसा 'वासुदेवः सर्वम्'—'सब कुछ वासुदेव ही है'—में बोध हो जाता है, जो वास्तविक तत्त्वबोध है।

इस प्रकार यह संसार बहिःकरण-इन्द्रियों-से देखनेपर नित्य, सुखदायी एवं आकर्षक, अन्तःकरण (बुद्धि) से देखनेपर दुःखदायी एवं अनित्य तथा तत्त्व-देखनेपर असत् अर्थात् अभावस्वरूपसे दिखाई देता है।

साधककी विवेकदृष्टि और सिद्धकी तत्त्वदृष्टि अन्तर यह है कि विवेकदृष्टिसे सत् और असत्—ये अलग-अलग दीखते हैं और सत्का अभाव नहीं। असत्का भाव नहीं—ऐसा बोध होता है; इस प्रकार विवेकदृष्टिका परिणाम होता है—असत्के त्याग साय-साय सत्की प्राप्ति। और, जहाँ सत्की प्राप्ति होती है वहाँ फिर तत्त्वदृष्टि रहती है। तत्त्वज्ञान संसारका सर्वथा अभाव हो जाता है।

विवेकबोध रहस्य देनेसे इन्द्रियोंका ज्ञान मूलतः ही हो जाता है। उस विवेकसे परे जो वास्तविक तत्त्व है, वहाँ विवेक भी तत्त्वस्वरूप हो जाता है।

वास्तविक दृष्टि-यस्तुतः तत्त्व दृष्टि ही वास्तविक दृष्टि है। इन्द्रियदृष्टि और बुद्धिदृष्टि वास्तविक नहीं हैं क्योंकि जिस घातुष्य संसार है, उसी घातुष्य दृष्टियाँ हैं। अतः ये दृष्टियाँ सांसारिक अथवा धारमिक विषयमें पूर्ण निर्णय नहीं कर सकती। तत्त्वदृष्टिमें सब दृष्टियाँ लीन हो जाती हैं। जैसे रात्रिमें बत्ती जलानेसे प्रकाश होता है; परंतु वही बत्ती

* अद्वैतज्ञान, नित्य-अनित्य, सत्-असत् इत्यादि विभित हो बलुओंके अलग-अलग ज्ञानको विवेक कहते हैं। विवेक प्राप्तिमात्रमें सत्तः विद्यमान है। पञ्चदशविध शरीर-निर्माणके योग्य ही विवेक रहता है; परंतु मनुष्य पर विवेक विवेकस्वरूपमें प्राप्त होता है। विवेक अनादि है—यद-अतोऽन्तेः शब्दोक्तानि दृश्यं है। गीता १३।११। भगवान् करने हैं—

प्रकृतिं पुनरं चैव निब्रज्यन्तरी उभावरि । १००८ प्रकृति और पुनरं-इन दोनोंको ही प्रकृति मान ।

एत एवोद्भवादिभ्यो भावे 'उभौ' (दोनों अर्थात्) पहले यह विद होता है कि प्रकृति (अ) और पुनरं (उ) दोनों अनादि हैं, ऐसे ही इन दोनोंका भेद जानकर विवेक भी अनादि है।

मध्याह्नकालमें (दिनके प्रकाशमें) अलया जाता है तो उसके प्रकाशका मान तो होता है, पर उस प्रकाशका (सूर्यके प्रकाशके सामने) कोई महत्त्व नहीं रहता; वैसे ही इन्द्रियदृष्टि और बुद्धिदृष्टि अज्ञान (अविद्या) अथवा संसारमें केवल व्यवहारके लिये तो काम करती हैं; पर तत्त्वदृष्टि हो जानेपर इन दृष्टियोंका उसके (तत्त्व-दृष्टिके) सामने कोई महत्त्व नहीं रह जाता। ये दृष्टियाँ नष्ट तो नहीं होतीं, पर प्रभावहीन हो जाती हैं। केवल सच्चिदानन्द-रूपसे एक ज्ञान शेष रह जाता है; उसीको भावतत्त्व या परममहत्त्व कहते हैं। वही वास्तविक तत्त्व है। शेष सब अतत्त्व हैं—तत्त्व नहीं, वस्तु या पदार्थ हैं।

साध्यतत्त्वकी एकरूपता

जैसे नेत्र तथा नेत्रोंसे दीखनेवाला दृश्य—दोनों सूर्यसे प्रकाशित होते हैं, वैसे ही बहिःकरण, अन्तःकरण, विवेक आदि सब उसी परम प्रकाशका तत्त्व-से प्रकाशित होते हैं—‘तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ (श्वेताश्वर उ० १। १४)। यह जो वास्तविक प्रकाश अथवा तत्त्व है, वही सम्पूर्ण दर्शनोंका (कर्म या विवेच्य) आधार है। जितने भी दार्शनिक हैं, प्रायः उन सबका तात्पर्य उसी तत्त्वकी प्राप्त करनेमें है—‘दार्शनिकोंकी वर्णन-शैलियाँ तथा साधन-पद्धतियाँ तो अलग-अलग हैं, पर उनका तात्पर्य (लक्ष्यार्थ) एक ही है। साधकोंमें रुचि, विद्वत्ता और योग्यताकी भिन्नताके कारण उनके साधनोंमें तो भेद हो जाते हैं, पर उनका साध्यतत्त्व पस्तुतः एक ही होता है। इसीलिये संतोंने कहा है—

पहुँचे पहुँचे एक मत, अगपहुँचे मत और ।
संतशास बड़ी अरुन्धी, हरे एक ही ओर ॥

प्रत्येक मनुष्यकी भोजनकी रुचिमें दूसरेसे भिन्न रहती है; परंतु भूख और भृत्ति सबकी समान ही होती है अर्थात् अमाव और भाव सबके समान ही होते हैं। ऐसे ही मनुष्योंकी बेश-भूरा, रहन-सहन, भाषा इत्यादिमें

बहुत भेद रहते हैं; परंतु ‘रौना’ और ‘हँसना’ सबके समान ही होते हैं अर्थात् दुःख और सुख सबके समान रूपसे ही अनुभूत होते हैं। इसी प्रकार साधन-पद्धतियोंमें भिन्नता रहनेपर भी साध्यकी ‘अप्राप्तिकी व्याकुलता’ और ‘प्राप्तिकी तृप्ति’ सब साधकोंके समान रूपसे ही होती है। साधनोंकी भिन्नताके कारण ही दार्शनिकों-द्वारा वह तत्त्व निर्गुण-निराकार, सगुण-निराकार, सगुण-साकार इत्यादि विभिन्न रूपोंमें वर्णित है। अतएव वह गीतामें भी १३ वें अध्यायके १२ वें श्लोकमें निर्गुण-निराकार, १३ वें १४ वें एवं १५ वें श्लोकोंमें सगुण-निराकार, १६ वें में प्रज्ञा, विष्णु, महेश इत्यादिके रूपमें प्रतिपादित है। यह वर्णन तो साधकोंकी रुचि एवं साधनोंकी भिन्नताके कारण किया गया है। वस्तुतः इस तत्त्वके बारेमें जैसा वर्णन किया गया है वैसा तो है ही किंतु उससे भी विलक्षण है; कारण कि वर्णन तो बुद्धि आदि प्राकृत तत्त्वोंसे ही किया जाता है जब कि वह तत्त्व अप्राकृत है। फिर भी वह वर्णन उस तत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक अवश्य है। यथार्थ बोध तो उस तत्त्वकी प्राप्ति होनेपर ही सम्भव है।

सदस-निवृत्तिरूप वास्तविक तत्त्व

संसारमें एक तो प्रवृत्ति (कर्म करना) होती है और एक निवृत्ति (कर्म न करना) होती है। जितना आदि और अन्त हो, वह किया अथवा अवस्था कहलाती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों ही क्रियाएँ अथवा अवस्थाएँ हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे प्रवृत्ति क्रिया है, वैसे ही निवृत्ति भी क्रिया है। प्रवृत्ति निवृत्तिको और निवृत्ति प्रवृत्तिको जन्म देती है। क्रिया और अवस्था मात्र प्रवृत्तिकी ही होती है तत्त्वकी नहीं। इस दृष्टिसे प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों प्रवृत्तिके रूपमें ही हैं। निर्विकल्प समाधिभक्त प्रवृत्तिके रूप हैं; क्योंकि निर्विकल्प समाधिसे भी ‘युगधान’ होता है। स्मरण जागने, चढ़ने, बैठने, देखने, सुनने इत्यादिमें

समान सोना, पैठना, मौन होना, मुच्छिन्न होना, समाधिस्थ होना आदि भी कियारै, अपना अवस्थाएँ ही हैं।

अवस्थासे अनीत जो अक्षय परमात्मत्व है, उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों ही नहीं हैं। अवस्थाएँ बदलती हैं, पर वह तत्त्व नहीं बदलता। वह वास्तविक तत्त्व स्वाभाविकः (सहज-) निवृत्तिरूप निरपेक्ष तत्त्व है। उस तत्त्वमें मनुष्यमात्रकी (स्वरूपसे) स्वाभाविक स्थिति है। वह परमात्मत्व सम्पूर्ण देश, काल, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदिमें स्वाभाविकरूपसे ज्यों-का-त्यों विद्यमान रहता है। अतएव उस सहज-निवृत्तिरूप परमात्मत्वको जो चाहें, जब चाहें, जहाँ चाहें प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता केवल प्राकृत-दृष्टियोंके प्रभावसे मुक्त होनेकी है।

'अव्यक्त' प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध ही 'अहम्' कहलाता है। साधक प्रमाददश अपनी वास्तविक सत्ताको (जहाँसे 'अहम्' उठता है अपना जो 'अहम्'का आधार है) भूलकर माने हुए 'अहम्'को ही (जो उत्पन्न होनेपर सत्तावान् है) अपनी सत्ता या अपना स्वरूप मान लेता है। माना हुआ 'अहम्' बदलता रहता है, पर वास्तविक तत्त्व (स्वरूप) कभी नहीं बदलता। जबतक यह (माना हुआ) 'अहम्' रहता है, तबतक साधकका प्रकृति-(प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप अवस्था-) से सम्बन्ध बना रहता है, और उसमें साधक निवृत्तिको अधिक महत्त्व देना रहता है। यह 'अहम्' प्रवृत्तिमें 'कार्य'-रूपमें और निवृत्तिमें 'कारण'-रूपसे रहता है। 'अहम्'का नाश होते ही प्रवृत्ति और निवृत्तिसे परे जो वास्तविक तत्त्व है, उसमें अपनी स्वाभाविक स्थितिको अनुभव हो जाना है। फिर तत्त्वसंपुर्णका प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। कभी उभय सहज निवृत्ति स्वयम्प है। पर ऐसा होनेपर भी प्रवृत्ति और निवृत्तिका नाश नहीं होता।

उत्तराद वाद चिरमात्र बना रहना है। इसे ही

दार्शनिकोंने सहज-निवृत्ति, सहजावस्था, सहज-स्व-रूपादि नामोंसे कहा है।

प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप संसारसे माने हुए प्रत्येक संज्ञे का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। कारण यह है कि संसारसे माना हुआ संयोग स्वाभाविक और उभय वियोग स्वाभाविक है। विचारपूर्वक देखे जाय तो संयोगकालमें भी वियोग ही है अर्थात् संयोग नहीं। परंतु संसारसे माने हुए संयोगमें सदा (सत्ता-भाव) का लेनेसे वियोगका अनुभव नहीं होता। तात्त्विक दृष्टिसे देखा जाय तो विसृष्टि निवृत्ति होता है, उस प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप संसारकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। जैसे, वास्तविकतासे वियोग हो गया है अब उसकी सत्ता कहाँ है? जैसे कर्ममानने भूतकाल की सत्ता नहीं है, वैसे ही वर्तमान और भविष्यकाल की सत्ता नहीं है। जहाँ भूतकाल चला गया, वहाँ वर्तमान और भविष्यकाल भी चले जायेंगे। श्रौतोंने भगवान्ने गीता-(२।१६)में कहा है—

मासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।
अभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।

—अमरकी तो सत्ता नहीं है और मरक भी नहीं है। इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्वज्ञान संपादकोंके द्वारा देखा गया है।

प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप संसारसे वियोगपर अनुभव होनेपर सहजनिवृत्तिरूप वास्तविक तत्त्वका ज्ञान हो जाय है और विमुक्त होनेवाले संसारकी स्वतंत्र सत्ता मानना करनेसे वह तत्त्वज्ञान दृढ़ हो जाय है।

तत्त्वमासिका उपाय—तत्त्वको प्राप्त करनेका सर्वोत्तम उपाय है—एकमात्र तत्त्वप्रतिज्ञा ही उद्देश्य बनाना। वास्तवमें उद्देश्य पढ़ते बनाई और उस उद्देश्य सिद्धिके लिये मनुष्य-द्वारा जो कुछ किया है। परंतु मनुष्य स्वभाववशात् अपना अमयदा भोगोंमें आसक्त होकर अपने

। (तत्त्व-प्राप्तिके) उद्देश्यको भूल जाता है । इसलिये । उद्देश्यको पहचानकर उसकी सिद्धिका दृढ़ निश्चय ना है । उद्देश्यपूर्तिपर निश्चय जितना दृढ़ होता है, नी ही तेजीसे साधक तत्त्वप्राप्तिकी ओर अग्रसर होता । उद्देश्यको दृढ़ताके लिये सबसे पहले साधक बहिः-
(एन- इन्द्रिय-दृष्टि-) को महत्त्व न देकर अन्तःकरण-
पुद्गि अथवा विचारदृष्टि-) को महत्त्व दे । तब विचार-
इसे दिखायी देगा कि जितने भी शरीरादि सांसारिक पदार्थ
वे सब-के-सब उत्पत्तिसे पहले नहीं थे और विनाशके
इ भी नहीं रहेंगे एवं वर्तमानमें भी वे निरन्तर बदल
हैं । तात्पर्य यह कि सब पदार्थ आदि और अन्तर्वाले
। जो पदार्थ आदि और अन्तर्वाला होता है, वह
स्वमें होता ही नहीं; क्योंकि यह सिद्धान्त है कि जो
र्था आदि और अन्तमें नहीं होता, वह वर्तमानमें भी
ही होता—‘आद्यावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि
सत्या’ (माण्डूक्यकारिका) । इस प्रकार विचारदृष्टि-
। महत्त्व देनेसे सत् और असत्, प्रकृति और पुरुषके
ग-अग्राज्ञान- (विवेक-) का अनुभव हो जाता है
र साधकमें वास्तविक तत्त्व- (सत्-) को प्राप्त करनेकी
यत्न अस्मिकाया जाग्रत् हो जाती है; तदनन्तर
सारके सुखको तो क्या, साधनजन्य सात्विक सुखका भी
अथ न लेनेसे उसके लिये परम व्याकुलता जाग्रत् हो

जाती है । फलतः साधक संसार- (असत्-) से सर्वथा
विमुख हो जाता है और उसे तत्त्वदृष्टि प्राप्त हो जाती
है, जिसके प्राप्त होनेसे एकमात्र सतमत्त्व—भगवत्सत्त्वकी
सत्ताका अनुभव हो जाता है ।

व्यवहारके विविध रूप

साधारण (विषयी) पुरुष, विवेकी (साधक)
पुरुष और तत्त्वज्ञ (सिद्ध) पुरुष—तीनोंके
भाव अग्रा-अग्रा होते हैं । साधारण पुरुष
संसारको सत् मानकर राग-द्वेषपूर्वक प्रकृति या निवृत्ति-
रूप व्यवहार करते हैं । इसके आगे विचारदृष्टिकी
प्रधानतावाले विवेकी पुरुषका व्यवहार रागद्वेषरहित
एवं शास्त्रविधिके अनुसार होता है* । विवेकदृष्टिकी
प्रधानता रहनेके कारण—किञ्चित् रागद्वेष रहनेपर भी
उसका (विवेकदृष्टि-प्रधान साधकका) व्यवहार रागद्वेष-
पूर्वक नहीं होता अर्थात् वह रागद्वेषके बशीभूत होकर
व्यवहार नहीं करता । उसमें रागद्वेष बहुत कम—
नहींके बराबर—रहते हैं । जितने अंशमें अविवेक रहता
है, उतने ही अंशमें रागद्वेष रहते हैं । जैसे-जैसे विवेक
जाग्रत् होता जाता है, वैसे-वैसे रागद्वेष कम होते चले
जाते हैं और वैराग्य बढ़ता चला जाता है । वैराग्य
बढ़नेसे बहुत सुख मिलता है; क्योंकि दुःख तो रागमें ही
होता है । पूर्ण विवेक जाग्रत् होनेपर रागद्वेष पूर्णतः मिट

* इस प्रसङ्गका उद्देश गीता (१६।१४) में करती है—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकारणव्यवस्थितौ ॥ शब्दा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिदं हि ॥

—।तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है । ऐसा जानकर तू शास्त्र विधिमें नियम
में ही करनेयोग्य है ।

+ ऐसा ही गीता- (१ । १४) का निर्देश है —

इन्द्रियस्येन्द्रियचर्यायै रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तपोनं ब्रह्मागच्छेत्तौ ह्यग्नौ परिरिध्यतौ ॥

—।इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थमें अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियके चर्यामें राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं । मनुष्यको
न दोनोंके बशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण-मार्गमें विघ्न करनेवाले महान् धनु हैं ।

† साधकको चाहिये कि वह इस साधनजन्य सुखमें मग्न हो अथवा सुखका भोग भी न करे, क्योंकि भगवान्
गीता (१४।१६) कहते हैं कि—

तप सत्यं निर्मलसाध्याश्चाराश्चमनामयम् । सुखमज्ञेन ब्रजानि ज्ञानमज्ञेन ध्याय ॥

† निष्कार अर्जुन ! उन तीनों गुणोंमें सबगुण निर्मल होनेके कारण ब्रह्मा करनेवाला और विष्कार-मग्न है । वह
[इसके सम्बन्ध (भोग-) में और ज्ञानके सम्बन्ध- (अभिमान-) में साधकको बाँधता है ।

माते हैं। विवेकी पुरुष संसारकी सत्ता दर्पणमें पड़े हुए प्रतिबिम्बके समान असत् रूपमें देखता है। इसके आगे तत्त्वदृष्टि प्राप्त होनेपर तत्त्वज्ञ पुरुष स्वप्नसे जागरित होनेके बाद स्वप्नकी स्थितिके समान यतगानमें संसारको देखता है। इसलिये बाहरसे व्यवहार सामान होनेपर भी विवेकी और तत्त्वज्ञ पुरुषके भावोंमें अन्तर रहता है।

साधारण पुरुषमें इन्द्रियोंकी, साधक पुरुषमें विवेक-विचारकी और सिद्ध पुरुषमें स्वरूपकी प्रधानता रहती है। साधारण पुरुषके रागद्वेष फलपर पड़ी छकीरके समान (दृढ़) होते हैं। विवेकी पुरुषके रागद्वेष आरम्भमें बाह्यपर पड़ी छकीरके समान एवं विवेककी पूर्णता होनेपर जलपर पड़ी छकीरके समान होते हैं। तत्त्वज्ञ पुरुषके राग-द्वेष आकाशमें पड़ी छकीरके समान (जिसमें छकीर लिखती ही नहीं, केवल अँगुली दीखती है) होते हैं; क्योंकि उसकी दृष्टिमें संसारकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती।

ज्ञानीके व्यवहारकी विशेषता

तत्त्वज्ञान होनेसे पूर्वतक साधक (अन्तःकरणको अपना माननेके कारण) तत्त्वमें अन्तःकरणसहित अपनी स्थिति मानता है। ऐसी स्थितिमें उसकी इच्छाओं व्यवहारसे दृढ़कर तत्त्वैकमुखी हो जाती है, अतः उसके द्वारा संसारके व्यवहारमें भूलें भी हो सकती हैं। अन्तःकरण- (अज्ञता-) से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर अज्ञचेतनके सम्बन्धसे होनेवाला मूक 'अहं' पूर्णतः नष्ट हो जाता है। फिर तत्त्वज्ञ पुरुषकी स्वरूपमें नियम-निरन्तर साभाविक स्थिति रहती है। इसलिये साधमावस्थामें अन्तःकरणको लेकर तत्त्वमें तल्लीन होनेके कारण जो व्यवहारमें भूलें हो

संजाती हैं, वे भूलें सिद्धावस्थाको प्राप्त तत्त्वज्ञ पुरुषके नहीं होतीं, अपितु उसका व्यवहार स्वतः सामानिकद्वारा रूपसे होता है और दूसरोंके लिये आदर्श होता है। इसका कारण यह है कि अन्तःकरणसे हो सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर तत्त्वज्ञ पुरुषकी स्थिति तो अपने साभाविक स्वरूप अर्थात् तत्त्वमें हो गई है और अन्तःकरणकी स्थिति अपने सामान्य स्थान—शरीर- (अज्ञता-) में हो जाती है। स्थितिमें तत्त्व तो रहता है, पर तत्त्वज्ञ (तत्त्वज्ञान) नहीं रहता अर्थात् व्यक्तित्व (अहं) पूर्णतः नष्ट हो गई है। व्यक्तित्वके मिटनेपर राग-द्वेष कौन करे! जो क्रिस्तसे करे! उसके अपने कहलानेवाले अन्तःकरण अन्तःकरणसहित संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका अभाव हो जाता है और परमात्मताकी सत्ताका अभाव नियम-निरन्तर आपत्त रहता है। अन्तःकरणसे दृढ़ कोई सम्बन्ध न रहनेपर उसका अन्तःकरण माने स्व जाता है। जैसे गैसकी जली हुई बत्तीमें विशेष प्रकाश होता है, वैसे ही उस जले हुए अन्तःकरणसे तत्त्वज्ञान प्रकाशित हो जाता है।

जिस प्रकार परमाणुकी सत्ता-स्थितिसे संसारका व्यवहार चक्करे रहनेपर भी परमाणुसत्ता (द्रव्य) के किञ्चित् भी अन्तर नहीं आता, उसी प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुषके स्वभाव (गीता ३। ३३), जिज्ञासुओंके जाननेकी अभिलाषा (गीता ४। ३४) और भगवत्के (गीता १८। ६१) — इनके द्वारा तत्त्वज्ञ पुरुष शरीरसे सुनाकरूपमें व्यवहार होता रहनेपर भी उसके स्वरूपमें किञ्चित् भी अन्तर नहीं आता। उनमें सत्ता

• गीता (३। ३३) का भाव है—

पराशक्त्यरति भेदताच्छेदयोगो जनः। तत्त्वप्रमाणं पुरुषं त्यक्त्वदमुपजो ॥

भेद पुरुष जो जो भावना करता है, अथ पुरुष भी पद-पद ही भावना करते हैं। पर जो कुछ (वचन) प्रमाण पर होता है, समान समुदाय उल्लेख अनुमान करने का जाता है।

सिद्ध निर्विषयता रहती है* । जबतक प्रारब्धका केग रहता है, तबतक उसके अन्तःकरण और बहिःकरणसे आदर्श व्यवहार होता रहता है ।

उपसंहार

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप संसारसे अतीत एवं प्राप्ता दृष्टियोंसे अगोचर जो सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्तत्त्व अथवा परमात्मतत्त्व है, वही सम्पूर्ण दर्शनोक्त लक्ष्य एवं सम्पूर्ण साधनोंका अन्तिम साध्य है । उसका अनुभव करके कृतकृत्य, ज्ञातज्ञातव्य और प्राप्तप्राप्तव्य हो जानेके लिये ही मनुष्य-शरीर प्राप्त हुआ है । मनुष्य यदि चाहे तो कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा भक्तियोग—किसी भी एक योगमार्गका अनुसरण करके उस तत्त्वको सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है । उसे चाहिये कि वह इन्द्रियों और उनके कियोंको मद्धत्व न देकर विवेक-विचारको ही मद्धत्व दे और 'असत्' से माने हुए सम्बन्धमें सद्भावका त्याग करके वास्तव 'सत्' का अनुभव कर ले ।

सत्त्वकी अनुभव-प्रक्रियामें सत्ताको समझना प्रसंग-प्राप्त है । सत्ता दो प्रकारकी होती है—पारमार्थिक और सांसारिक । पारमार्थिक सत्ता तो स्वतःसिद्ध (अविकारी) है, पर सांसारिक सत्ता उत्पन्न होकर होनेवाली (विकारी) है । साधकसे मूल यह होती है कि वह विकारी सत्ताको स्वतःसिद्ध सत्तामें मिला लेता है, जिससे उसे संसार सत्य प्रतीत होने लगता है, अर्थात् वह संसारको सत्य मानने लगता है । इस कारण वह राग-द्वेषके बन्दीभूत हो जाता है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह विवेक-दृष्टिको मद्धत्व देकर पारमार्थिक सत्ताकी सत्यता एवं सांसारिक सत्ताकी असत्यताको अलग-अलग पहचान ले । इससे उसके रागद्वेष बहुत कम हो जाते हैं । विवेकदृष्टिकी पूर्णता होनेपर साधकको तत्त्वदृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे उसमें रागद्वेष सर्वथा मिट जाते हैं और उसे भगवत्तत्त्वका अनुभव हो जाता है ।

'भगवत्तत्त्व' सम्पूर्ण देश, काल, यस्तु और व्यक्तियों परिपूर्ण है । अतः उसकी प्राप्ति किसी क्रिया कल, योग्यता,

* गीता-(१३ । ३२) का वचन है—

अनादित्वाभिर्गुणत्वात्परममायमव्ययः । शरीरस्योऽपि कौन्तेय न कवेति न स्थियते ॥

हे अर्जुन ! अनादि होनेसे तथा निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी बाह्यवर्ष में न तो कुछ करता है और न स्थित ही होता है । और,

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । न हेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ (गीता १४ । २२)

हे अर्जुन ! गुणातीत पुरुष तत्त्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होनेपर उनकी आकाङ्क्षा करता है ।

उदासीनवदासीनो गुणैर्वा न विचारयते । गुणा कर्तव्य इत्येव योजयतिष्ठति नेहते ॥ (गीता १४ । २३)

जो वदासीके सद्व्यवस्थित हुआ, गुणोंके द्वारा चिन्तित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें बरतते हैं—ऐसा समझता हुआ जो समिधानन्दफल परमात्मामें एकत्रिभायते स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता ।

† अस्ति भास्ति प्रियं रूपं नाम योजयत्यश्रकम् । आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं अद्यत्वं ततो ह्ययम् ॥ (दृष्टव्यविबेक २०)

अस्ति, भास्ति, प्रिय, रूप तथा नाम—इन पाँचोंमें प्रथम तीन ब्रह्मके रूप हैं और अन्तिम दो ब्रह्मके ।

—इमं श्लोकमें आया 'अग्नि' यह परमात्माके स्वतःसिद्ध (अविकारी) स्वरूपका याचक है और निवृत्त (१ ।

१ । २) के अनुसार—

आयनेऽस्ति विपरिणमने कर्षनेऽप्यधीयते विनश्यति ।

'उत्पन्न होकर सत्तापान्न होना, वदना, वदना, धीम होना और नष्ट होना—ये छः विकार बदे गये हैं ।

यहो आया हुआ 'अग्नि' यह संग्राहके विकारी स्वरूपका याचक है । तत्पश्चात् यदं दे कि इस विकाररूप 'अग्नि' में निगमन परिवर्तन हो रहा है : यह एक धन भी एकत्र नहीं रहता ।

जाते हैं। विवेकी पुरुष संसारकी सत्ता दर्पणमें पड़े हुए प्रतिबिम्बके समान असत् रूपमें देखता है। इसके आगे तत्त्वदृष्टि प्राप्त होनेपर तत्त्वज्ञ पुरुष स्वप्नसे जागृत होनेके बाद स्वप्नकी स्मृतिके समान वर्तमानमें संसारको देखता है। इसलिये बाहरसे व्यवहार समान होनेपर भी विवेकी और तत्त्वज्ञ पुरुषके भावोंमें अन्तर रहता है।

साधारण पुरुषमें इन्द्रियोंकी, साधक पुरुषमें विवेक-विचारकी और सिद्ध पुरुषमें स्वरूपकी प्रधानता रहती है। साधारण पुरुषके रागद्वेष फयरपर पड़ी लक्ष्मीके समान (हृद) होते हैं। विवेकी पुरुषके रागद्वेष आत्ममें बाह्यपर पड़ी लक्ष्मीके समान एवं विवेककी पूर्णता होनेपर जलपर पड़ी लक्ष्मीके समान होते हैं। तत्त्वज्ञ पुरुषके राग-द्वेष आकाशमें पड़ी लक्ष्मीके समान (जिसमें लक्ष्मी खिचती ही नहीं, केवल अंगुली दीखती है) होते हैं; क्योंकि उसकी दृष्टिमें संसारकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती।

ज्ञानीके व्यवहारकी विशेषता

तत्त्वज्ञान होनेसे पूर्वक साधक (अन्तःकरणको अपना माननेके कारण) तबमें अन्तःकरणसहित अपनी स्थिति मानता है। ऐसी स्थितिमें उसकी दृष्टियाँ व्यवहारसे हटकर तत्त्वोन्मुखी हो जाती हैं, अतः उसके द्वारा संसारके व्यवहारमें भूलें भी हो सकती हैं। अन्तःकरण-(बद्धता-) से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर जड़चेतनके सम्बन्धसे होनेवाला सूक्ष्म 'अहं' पूर्णतः नष्ट हो जाता है। फिर तत्त्वज्ञ पुरुषकी स्वरूपमें निरूप-निरन्तर स्वाभाविक स्थिति रहती है। इसलिये साधमात्रात्ममें अन्तःकरणको लेकर तत्त्वमें लहीन होनेके कारण जो व्यवहारमें भूलें हो

संयती हैं, वे भूलें सिद्धावस्थाको प्राप्त तत्त्वज्ञ पुरुषमें नहीं होतीं, अर्थात् उसका व्यवहार स्वतः स्वाभाविकमूल रूपसे होता है और दूसरोंके लिये आदर्श होता है। इसका कारण यह है कि अन्तःकरणसे हटकर सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर तत्त्वज्ञ पुरुषकी तो अपने स्वाभाविक स्वरूप अर्थात् तत्त्वमें हो है और अन्तःकरणकी स्थिति अपने स्थान—शरीर-(बद्धता-)में हो जाती है। स्थितिमें तत्त्व तो रहता है, पर तत्त्वज्ञ (तत्त्वज्ञान) नहीं रहता अर्थात् व्यक्तित्व (अहं) पूर्णतः नष्ट है। व्यक्तित्वके मिटनेपर राग-द्वेष कौन करे! किससे करे! उसके अपने कहलानेवाले अन्तःकरणसहित संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका अभाव हो जाता है और परमात्मतत्त्वकी सत्ताका नित्य निरन्तर आपत्त रहता है। अन्तःकरणसे हटकर कोई सम्बन्ध न रहनेपर उसका अन्तःकरण मरे जाता है। जैसे गैसकी जली हुई बत्तीसे विद्यो होता है, वैसे ही उस जले हुए अन्तःकरणसे ज्ञान प्रकाशित हो जाता है।

जिस प्रकार परमात्माकी सत्ता-स्फूर्तिसे सब व्यवहार चलते रहनेपर भी परमात्मतत्त्व-(बद्ध) किञ्चित् भी अन्तर नहीं आता, उसी प्रकार पुरुषके स्वभाव (गीता ३।३३) जाननेकी अभिलाषा (गीता ४।३४) (गीता १८।३१)—इनके द्वारा तत्त्वज्ञ शरीरसे सूचारुरूपसे व्यवहार होते रहनेपर भी उसी स्वरूपमें किञ्चित् भी अन्तर नहीं आता। उसमें स्वतः

* गीता-(३।२१) का तात्पर्य है—

यदाश्चरति भेदब्रह्मदेवेतरो जनः। तदा यदाग्रामं कुरुते स्मरुदनुकरोते ॥

(ये पुरुष जो-जो आश्चर्य करता है, अन्य पुरुष भी बड़-बड़ ही आश्चर्य करते हैं। यद जो कुछ (तत्त्वों) प्रमाण कर देता है, मनुष्य मनुष्य उसीका अनुसरण करने लग जाता है-)

॥ निर्विशेषता रहती है* । जबतक प्रारब्धका वेग ता है, तबतक उसके अन्तःकरण और बहिःकरणसे दर्श व्यवहार होता रहता है ।

उपसंहार

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि प्रवृत्ति-वृत्तिरूप संसारसे अतीत एवं प्राकृत दृष्टियोंसे अगोचर । सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्त्व अथवा परमात्मात्व है, वही पूर्ण दर्शनोक्त स्वरूप एवं सम्पूर्ण साधनोंका अन्तिम लक्ष्य है । उसका अनुभव करके इतद्वर्य, ज्ञातज्ञातव्य और प्राप्तप्राप्तव्य हो जानेके लिये ही मनुष्य-शरीर प्राप्त आ है । मनुष्य यदि चाहे तो कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा कियोग—किसी भी एक योगमार्गका अनुसरण करके उस तत्त्वको सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है । उसे यहिये कि वह इन्द्रियों और उनके कियोंको मूल्य न देकर विवेक-विचारको ही मूल्य दे और 'असत्' से जाने हुए सम्बन्धमें सद्भावका त्याग करके वास्तव 'सत्' का अनुभव कर ले ।

सत्की अनुभव-प्रक्रियामें सत्ताको समझना प्रसंग-प्राप्त है । सत्ता दो प्रकारकी होती है—पारमार्थिक और सांसारिक । पारमार्थिक सत्ता तो स्वतःसिद्ध (अविकारी) है, पर सांसारिक सत्ता उत्पन्न होकर होनेवाली (विकारी) है । साधकसे मूल यह होती है कि वह विकारी सत्ताको स्वतःसिद्ध सत्तामें मिला लेता है, जिससे उसे संसार सत्य प्रतीत होने लगता है, अर्थात् वह संसारको सत्य मानने लगता है* । इस कारण वह राग-द्वेषके वशीभूत हो जाता है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह विवेक-दृष्टिको मूल्य देकर पारमार्थिक सत्ताकी सत्यता एवं सांसारिक सत्ताकी असत्यताको अन्ध-अन्ध पृष्ठान ले । इससे उसके रागद्वेष बहुत कम हो जाते हैं । विवेकदृष्टिकी पूर्णता होनेपर साधकको तत्त्वदृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे उसमें रागद्वेष सर्वथा मिट जाते हैं और उसे भगवत्त्वका अनुभव हो जाता है ।

* 'भगवत्त्व' सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु और व्यक्तिमें परिपूर्ण है । अतः उसकी प्राप्ति किसी क्रिया बल, योग्यता,

* गीता (१३ । ३१) का वचन है—

अनादितादिगुणस्वात्मरामात्ममयः ।

। शरीरसोऽपि कौन्तेय न करोति न चिप्यते ॥

हे अर्जुन । अनादि होनेसे तथा निर्गुन होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ करता है और न स्थित ही होता है । और,

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । न वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ (गीता १४ । २२)

हे अर्जुन । गुणातीत पुण्य सत्त्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रभोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होनेपर उनकी आकाङ्क्षा करता है ।

उदासीनवदासीनो गुणैर्गो म विचास्यते । गुणा कर्तव्य इत्येव योऽन्यद्विन्दति नेष्टते ॥ (गीता १४ । २३)

'बो' साडीके सदृश स्थित हुआ, गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें परते हैं—ऐसा समझता हुआ जो सधिदानन्दपुन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता ।

† अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चैव्यंशपद्मम् । भाषप्रयं अद्रूपं ब्रह्मयुतं ततो ह्ययम् ॥ (इन्द्रविवेक २०)

अस्ति, भाति, प्रिय, रूप तथा नाम—इन पाँचोंमें प्रथम तीन ब्रह्मणः रूप हैं और अस्ति नाम दो ब्रह्मणः ।

—इन इत्येकमें आया अस्ति यद परमात्माके स्वतःस्थित (अविकारी) स्वरूपका वाचक है और निरुक्त (१ ।

१ । १) के अनुसार—

भाषयनेऽस्ति विरारणमते यथेऽप्यधीयते विनश्यति ॥

'उत्पन्न होकर सत्तावान् होता, बदलता, यदना, धीन होता और नष्ट होता—ये छः विचार बदे गये हैं ।

यहाँ आया हुआ 'अस्ति' यद संसारके विकारी स्वरूपका वाचक है । तत्पर्य यद है कि इस विचारका 'अस्ति' निरन्तर परिवर्तन हो रहा है; यद एक धन भी एकरूप नहीं रहता ।

अधिकार, परिस्थिति, सामर्थ्य, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय इत्यादिके आश्रित नहीं है; क्योंकि चेतन- (सत्त्व-) की प्राप्ति जड़ता- (असत्त्व-) के द्वारा नहीं, अपितु अज्ञताके त्यागसे होती है।

मनुष्य यदि अपने ही अनुभवका आदर करे तो उसे सुगमपूर्वक तत्त्वप्राप्ति हो सकती है। यह प्रायक मनुष्यका अनुभव है कि आपत्, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा और समाविकी अवस्थाएँ तो परिवर्तनशील तथा अनेक होती हैं, पर इन अवस्थाओंको जाननेवाला अपरिवर्तनशील तथा एक रहना है। यदि अवस्थाओंको जाननेवाला अवस्थाओंसे अतीत न होता, तो अवस्थाओंकी भिन्नता, उनकी गणना, उनके परिवर्तन (जाने-जाने), उनकी सन्धि और उनके अभावका ज्ञाता (जाननेवाला) कौन होता ! ये अवस्थाएँ 'अहं'-जड़से माने हुए

सम्बन्ध-) पर टिकी हुई हैं और 'अहं' सत्त्व-टिका हुआ है। तात्पर्य यह है कि एक सत्त्वलक्षित अन्य किसी भी अवस्था आदिकी ओर माने हुए स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इस प्रयत्न अवस्थाओंसे तथा अपने-आप- (स्वरूप-) को अलग अनुभव करनेसे तत्त्व हो जाता है। तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जानेपर 'अहं' और 'अन्य' की अवस्थाओंकी स्वतन्त्र सत्ता सम्प्रवेन विध्वित हो जाती है, जिस प्रकार समुद्र और लहरोंमें सत्ता जगती है, समुद्र और लहरोंकी किसी भी कल्पमें कोई सत्ता नहीं है; अपितु जल ही जल रूप रहता है उस प्रकार अहं और अवस्थाओंमें एक भगवत्तत्त्वकी सत्ता अर्थात् सर्वत्र एक भगवत्तत्त्व ही क्षेत्र रह जाता, इसीसे 'वासुदेवः सर्वम्' कहा है।

योगेश्वर पिप्पलायन-द्वारा भगवत्तत्त्वका वर्णन

(लेखक—पुरुषपाद संत श्रीप्रसन्नदासी ब्रह्मचारीजी महाराज)

श्रीभगवान् निर्गुण एवं वररजःसहित हैं, सबके कारण हैं। श्रीभगवान् प्रायश्च, अनुमान, शब्दादि प्रमाणोंद्वारा सिद्ध नहीं किये जा सकते। तथापि इन सबके द्वारा सिद्ध न होनेपर भी उनका बोध तो होता ही है। एक बार नी योगेश्वर महाशय निमित्तकी सभामें गये। वहाँ महामुनि पिप्पलायनने निमित्तके प्रश्नोंके उत्तरमें कहा—

स्थिरबुद्धिर्भयमलयेतुरवेतुरस्य

यस्त्वज्जागरसुषुप्तिषु सद् ब्रह्म ।

वेदेभिर्द्रव्यासुहृदयामि चरति येन

स जीवितानि सद्ब्रह्म परं ब्रह्म ॥

(श्रीमद्भा. १. १. १५)

भगवान् ! श्रीमत्सारायण सम्पूर्ण संसारकी उत्पत्ति-स्थिति और प्रलयके कारण हैं। भगवान् वररजःसहित हैं, उनका कोई कारण नहीं। वे ही कार्य हैं, वे ही कारण हैं और वे ही फल हैं। वे ही निमित्त कारण हैं, वे ही उपादान कारण हैं। आपत्, स्वप्न

और सुषुप्ति—ये तीन अवस्था कही गयी हैं। जगत्में वे ही विचररूपसे नेत्रोंमें रहते हैं। स्वप्नमें वे ही रूपात्मके आराममें रहते हैं, सुषुप्तिमें वे ही आराममें रहते हैं। वे अवस्थाओंके भीतर-बाहर सर्वत्र हैं। वे ही देखते, सुनते सब करते हैं, पर कहीं स्थित नहीं होते। जब तक वे जो जीवन प्रदानकर इन सबको व्यापारमें प्रवृत्त करते हैं, उसे हम परस्पर नारायणतत्त्व समझे।

अनिके विस्फुल्लित जैसे अग्निको प्रकाशित नहीं कर सकते, इसी प्रकार मन, बाणी, बुद्धि, प्राण तथा अन्याय इन्द्रियों उन प्रभुकी स्थिति करनेमें असमर्थ हैं। रातन् ! ये सब तो जड़ हैं, इन सबमें तो पैतृकता वे ही प्रदान करते हैं। शरीर भी उन्हें प्रत्यक्ष नहीं निवेद्य वृत्तिसे बसाते हैं। जैसे किसी शीका पनि दस आदमियोंके शीकमें

है, उसकी सहेली पूछती है तोरे पति वे हैं ! तो वह नकारात्मक सिर झिंलाती है। फिर पूछती है, वे हैं ! फिर सिर झिंला देती है। अब पत्निकी ओर संकेत करती है तो रुजाफर चुप हो जाती है। वह सहेली इस संकेतसे समझ जानी है कि अमुक वे हैं। इसी प्रकार देह ब्रह्म नहीं, इन्द्रिय ब्रह्म नहीं, उसके विषय ब्रह्म नहीं, मन ब्रह्म नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं, चित्त ब्रह्म नहीं, अहङ्कार ब्रह्म नहीं। इसी प्रकार नहीं-नहीं करते-करते, जो देख रहे जाय, वही ब्रह्म है। अनाराम फटाफोका निषेध करते-करते जहाँ निषेधकी अवधि हो जाय, वही ब्रह्म है, वही नारायण है।

स्पष्ट है कि मन, वाणी, बुद्धि, प्राण तथा अन्याय्य इन्द्रियों ब्रह्म नहीं हैं, किन्तु इनसे विलक्षण कोई ब्रह्म अवश्य है, यह अर्थापत्ति प्रमाणसे सिद्ध होता है। अर्थापत्ति उसे कहते हैं, जो वस्तु दीखनी तो नहीं है, किन्तु उसका अनुमान छाते हैं। जैसे 'शशक'के शृङ्ग नहीं होते—इस यथनसे इतना ही सिद्ध है कि शशक नामक जीवके सिरपर सींग दिखायी नहीं देते। सींग नामक वस्तु संसारमें अवश्य है और वह चार पैरवाले पशुओंके सिरपर उत्पन्न होते हैं। यदि 'सींग' नामक वस्तुका अभाव ही होता, तो यह कहना असंगत था, व्यर्थ था कि शशकके सींग नहीं। सींगोंकी प्राप्ति ही नहीं थी तो निषेध क्यों किया जाय ! निषेध किया, इससे यह सिद्ध हो गया कि सींगोंका अस्तित्व है। वेदोंमें नैमि-नैमि शब्द है, इससे यह स्वतः सिद्ध हो गया कि ये मायिक फटार्य नारायण नहीं; इनसे विलक्षण एक नारायण है, जब यह संसार नहीं था, ब्रह्म तब भी था, अब यह जगत् दीखता है तब भी है, जब जगत् न रहेगा, ब्रह्म तब भी रहेगा।

आमके पेशके पूर्व जे गुठली एक ही थी, जब भूमिमें गाढ़ दी गयी, तो उस गुठलीसे अंकुर हो गया, उसीमेंसे फले निकल आये। फिर सागण निकली,

शाखाओंमेंसे प्रशाखाएँ डूरीं, उनमें फल निकल आये, फल खग गये। फलोंमें गुठली खग गयी, उस गुठलीसे ही इतनी वस्तुएँ हो गयीं। अन्तमें फिर गुठलीकी गुठली हो गयी। एक गुठलीसे अनेक हो गयी। उन सबमें बीज रूपसे तो एक ही शक्ति विद्यमान है। सब बीजसे अनेक वस्तुएँ डूरीं, फिर अन्तमें बीजका बीज ही। वृक्षसे पहिले भी बीज था। सम्पूर्ण वृक्षमें भी बीज व्याप्त था। फिर बीज होनेपर उसमें वृक्ष बनानेकी पूर्ण शक्ति है। अनेकवर्षमें बीज शक्तिरूपसे एकवर्ष छिपा है। इसी प्रकार सृष्टिके आदिमें एक ब्रह्म ही ब्रह्म था। वही ब्रह्म सत्त्व, रज और तम इस प्रकार त्रिवृत्त प्रधानरूपमें परिणत हो गया।

जबतक नख-बाल चैतन्यके साथ सम्बन्ध है, जबतक जब होते हुए भी बढ़ते हैं। उन्हें कष्टकर देखते पृथक् कर दो या शरीरसे प्राणोंको पृथक् कर दो, उनमें वृद्धि न होगी। इसी प्रकार देह, मन, प्राणादि जब होनेपर भी चैतन्यके संसर्गसे सब कार्य करते हैं। सत्त्वगुणका कार्य है ज्ञान, रजोगुणका कार्य है क्रिया और तमोगुणका कार्य है दाप लेना, इसीप्रकार वही प्रधान सत्त्व ज्ञानमय होनेसे मूर्तत्व कहलाता है, क्रियात्मक होनेसे उसीका नाम सूत्रात्मा है और जीवकी उपाधि होनेसे उसीकी अहंकर संज्ञा हो जाती है। फिर वही अहंकररूप ब्रह्म सत्त्व, रज और तम तीन गुणोंके धारण दसों इन्द्रियोंके अधिष्ठातृदेवत्वरूपमें, दस इन्द्रियोंके रूपमें, पाँच भूतोंके रूपमें, पाँच तन्मात्राओंके रूपमें मासने छाता है। यह सब होनेपर भी उसमें वृद्धि नहीं, हस्त नहीं। जैसे सुवर्ग जब खानमें था तब भी सुवर्ग ही था, कनक-कुण्डल कहलानेपर भी चारों ओरसे सुवर्ग-ही-सुवर्ग है, कनकतुण्डवकी उपविष्टों त्याग देनेपर भी सुवर्ग है। यह नाम, रूप उपाधसे रहित है, सदा रहनेवाला है, एकरस है। नामरूप उसका पुष्ट बिगाड़ नहीं सकते।

इसी प्रकार सत्-असत्, दृश्य-अदृश्य तथा-इसके परे भी जो कुछ है, वह ब्रह्म-ही-ब्रह्मा है, ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कुछ भी किंचित् भी नानात्व नहीं है। उन परमात्मा भगवान् नारायण ब्रह्मका न कभी जन्म होता है न मरण। न वे घटते हैं, न बढ़ते हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं, जहाँ ब्रह्म प्रविष्ट न हो। एक कटोरेमें जब सुखका दूध मरा है तो उसमें दूसरी वस्तुके लिये स्थान ही कहाँ है। इसी प्रकार ऐसा कहाँ, कोई तनिक भी स्थान छोटी नहीं, जहाँ ब्रह्म परिपूर्ण-रूपसे व्याप्त न हो। वे तो सर्वव्यापक हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, अच्युत हैं तथा ज्ञानरूप हैं।

चैतन्यके अधिष्ठानसे वेदमें ये सब अवस्थाएँ होती हैं। ब्रह्म तो साक्षी रूपसे देखता रहता है। जैसे भवनमें दीपक जल रहा है, वह सब वस्तुओंको प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशमें आप पुस्तक लिखें, निविद्ध काम करें, जो भी चाहें करें, दीपक तटस्थभावसे प्रकाश प्रदान करता रहेगा। अच्छे-बुरे किसी कर्ममें वह लिप्त नहीं होगा, सबको देखता रहेगा। जब दीपकका अदर्शन हो गया, तब वस्तुएँ भी प्रकाशित न होंगी। कार्य भी न हो सकेगा। ब्रह्म ही अनेक रूपोंमें अनेक मामोंसे प्रतिष्ठित हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति है; जब वह यात्रा करता है तो लगे उसे यात्री कहते हैं, पढ़ने जाता है तो उसकी विद्यार्थी संज्ञा हो जाती है, जब वह गीत गाँवकर विवाह करने चलता है तो दूल्हा कहलाता है, पढ़ाने जाता है तो अध्यापक कहलाता है; स्थान और कार्यभेदसे उसकी संज्ञाएँ भिन्न-भिन्न हो जाती हैं; जैसे एक ही प्राणके स्थानभेदसे अपान, समान और व्यान आदि नाम हैं, उसी प्रकार एक ही ब्रह्मकी विविध रूपोंमें प्रतीति हो रही है। अण्डज, पिण्डज, उद्भिज्ज तथा स्वेदज—इन सभी प्रकारके प्राणियोंमें प्राण है। नीच जिसयोगिमें जाता है, प्राण-उनका वैसे ही रूपसे अनुसरण करते हैं।

सभी प्राणियोंको नित्य आत्माका अनुभव होना आत्मानुभव न हो तो यह प्राणी जीवित ही न देखिये, गाढ़ निद्राके समय ये बाह्य विषय नहीं इन्द्रियों निर्वेद्य हो जाती हैं, अहंकार भी व्योम जाता है। उस समय जीवका परमात्मसे सुखका अनुभव करता है; क्योंकि सुखसत्त्व ही है। सोफर उठनेपर हम कहते हैं कि—जैसे ही मीठी-मीठी नींद आयी, सुखपूर्वक सोये। अब जब इन्द्रियों, मन, अहंकार—सभी जाँ नहीं के, सुखका अनुभव किन्तुने किया। कहना न होगा, आत्मा ही उस अवस्थामें भी जागता हुआ उस अनुभव करता है।

यही हुई तीव्र भगवद् भक्तिरूप अग्नि जीके जमी हुई काई या जालके जल देती है। जिसने हो जानेपर ब्रह्मका प्रकाश स्वयं ही दिखनी देने लगता है। अछुद चित्त ही संसारको प्राप्त करता है। विमुक्त बन जानेपर ब्रह्म साक्षात्कारमें कारण बनता है, अतः आप निरन्तर भगवान्की भक्ति करें। विशुद्ध होनेका भगवान्की भक्तिके अतिरिक्त दूसरा भी सरल, सुगम और सर्वोपयोगी साधन नहीं है। भी कर्म करें, भगवान्के निमित्त करें, श्रीमत्साराणको प्रसन्न करनेके निमित्त कर्म करें। अतिरिक्त, भगवद् परिचर्याके अतिरिक्त जो भी कार्य सब बन्धनके हेतु हैं—पुनः पुनः संसारकी प्राप्ति का कारण हैं। कर्म तो बन्धनके कारण हैं, किन्तु कर्म यदि कुशास्त्रापूर्वक किये जायें तो मुक्तिके हेतु जाते हैं। अतः कर्म न करके कर्मयोग करिये। कर्मोंको अनासक्त होकर करनेमें वे बन्धनमें नहीं बंधते। यही कर्मयोगकी विशेषता है। एकमात्र शुद्धि के सहारे ही कर्ता कर्मबन्धनसे बचता है अतः योगी उनसे बचनेका परीक्षा है—योगः कर्मसु कौशलम्

सगुण-निर्गुण ब्रह्म

(लेखक - महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभक्तानन्दजी सरस्वती)

काष्ठे गन्धं तिले तैलं काष्ठेऽग्निः पयसि घृतम् ।
सौ गुडं यथा बहे तथाऽऽत्मास्ति शरीरिणाम् ॥
(योगवासिष्ठ, चापकथनीति ७।२१)

जैसे कूटमें गन्ध, तिलमें तैल, काष्ठमें अग्नि और घृतमें घृत दिखायी न पड़नेपर निराकार रूपसे उनमें इनकी प्रकृति या स्थितिको अनुमान होता है, उसी प्रकार सगुण शरीरमें आत्मा व्याप्त है। उसे विवेक और विचारके द्वारा देखा या साक्षात्कार किया जा सकता है—

‘सुनिता मये विचार मयानी ।’

परमात्मा निर्गुण-निराकार होते हुए सगुणरूपका भी धारिता है। उसीकी सत्तासे सगुणका महत्त्व रहता है। जिस समय सगुण पुण्यसे निराकार सुगन्ध और प्रत्यक्ष लिखते उसमें व्याप्त तेल निकाल लिया जाता है, तब पुण्य और लिख प्रायः निःसार व्यर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार शरीरमें व्याप्त चैतन्यके निकलते ही शरीर मिट्टीके समान हो जाता है। सगुण-निर्गुण तत्त्वतः एक ही है, ब्रह्म व्यापक होते हुए भी सगुणके बिना व्यक्त नहीं हो सकता और निर्गुण सत्ताकी अभिव्यक्ति बिना कोई विशेष अर्थ नहीं है। बृहदारण्यकोपनिषद्का मन्त्र है—
‘यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरोऽयं पृथिवी न वेद्यं यस्य पृथिवी शरीरं, यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येयं त आत्मान्तरोऽयममृतः’ (१।३।१) ‘जो पृथ्वीमें रहता हुआ पृथ्वीका नियमन करता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती, पर पृथ्वी जिसका शरीर है, वह अन्तर्पोषी अमृतरूप आत्मा है।’ पृथिवीसे निर्मित घट—सुराही, सफेद, लाल आदि विभिन्न नामोंके आकार भिन्न-भिन्न होने हैं, किन्तु

उनमें मृत्तिका सर्वत्र समान है। मृत्तिका हटा देंगेपर घट-सुराही आदिको कोई अस्तित्व नहीं—‘वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेर्येय सत्यम्’ (छन्दो० उप०) वाणी इनमें नाममात्रका भेद है, वस्तुतः सब मृत्तिका ही हैं। स्वर्णसे बने आभूषण चाहे किन्तु ही नाम-रूपोंमें हों, किन्तु स्वर्णमें पृथक् कुछ नहीं है—

सुवर्णास्त्रायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम् ।

ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत् ॥

(योगवासिष्ठ)

सुवर्णसे बने आभूषण सुवर्ण ही होते हैं, वैसे ही ब्रह्मसे उत्पन्न संसारकी ब्रह्मसे पृथक् कोई सत्ता नहीं होती है। ब्रह्मरूप होते हुए भी प्राकृत जन संसारको एवं सगुण परमात्माको पृथक् ही देखते हैं। श्रीमद्वाङ् कहते हैं—‘अर्जुन ! अज्ञानी जन मेरे दिव्य अप्राकृत निर्गुण रूपको न जानकर साधारण पद्मभूतोंवाला समझते हैं’—

अथजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाभितम् ।

परं भावमजानन्तो ममाग्ययमनुत्तमम् ॥

(गीता ९।११)

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाधृतः ।

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमग्ययम् ॥

(गीता ७।२६)

‘अर्जुन ! मैं अजन्मा, अविनाशी तथा सभीका स्वामी होता हुआ प्रकृतिके सहारे संयत्यके द्वारा अव्यक्त धारण करता हूँ’—

अज्ञोऽपि सन्नययारमा भूतानामोभ्यर्चोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भूतान्याम्रमायया ॥

(गीता ४।१)

तत्त्वतः सगुण-निर्गुणमें भेद नहीं है— जैसे जल—वही व्यापक महातत्त्व सगुण रूप धारण करके जगत् और हिममें ।

जो गुण रहित सगुण सोई कैसे ।

जिमि हिम उपलब्ध बिम्बा नहिं जैसे ॥

माता पार्श्वनीशो जब रामके प्रकाश होनेमें संदेह हुआ और जिज्ञासापूर्वक पूछती हैं—‘जो मृग तनय तौ प्रकाश किमि ।’ तब चन्द्रमौलि भगवान् शिव कहते हैं—

सगुणहिः सगुणहिः नहिं कसु भेदा ।

गावहिं मुनि पुराण बुध भेदा ॥

भगुन अरूप भक्तका भक्त जोई ।

भगत प्रेम बन्ध सगुण सो होई ॥

पुत्र-लालसासे जब मनु-शतरूपाने तप किया, तब वरदान देते हुए कहते हैं—

इच्छा मय नर वेव वैबारे । होइही प्रगट निकेत तुम्हारे ।

वेद जिसे नेति-नेति यहकर मौन हो जाते हैं,

इच्छा पूरी करता है—‘पुरउष में अभिजाय तुम्हारे ।

मेहिं हिम गावहिं भेद बुध नहिं धरहिं मुनि ध्यान ।

सोई वसन्त सुत संगत हित कोसकपति भगवान् ।

व्यापक महा विरञ्जन निर्गुन बिगत किमोई ।

सो भज प्रेम भगति बन्ध कोसक्या की गोई ।

राम प्रकाश व्यापक जगत् जामा । परमानन्द प्रेम पुनः जगत प्रकाश प्रकाशक राम् । सायाधीन स्थान गुन बाध

रूपके ज्ञानके बिना भी नामके प्रभावसे रूप सम

प्रकट हो जाता है—

सुभिरिज नाम रूप बिनु देखे । भावत हृदय सनेह विभे

भक्तोंके लिये सगुण तथा ज्ञानियोंके लिये निर्गुण

रूपकी व्याख्या महापुरुषोंने ही की है । यथार्थमें प्रत्येक

ही सगुण-निर्गुण सब हैं—

मत्तः परतरं नाभ्यत् किंचिदस्ति धनंजय ।

सगुण-निर्गुणका समन्वय

ज्ञान और भक्तान्, भगवत्कार और प्रकाशकी भाँति निर्गुण भी सगुण सापेक्ष है और निर्गुणकी उपलब्धि सि सगुणराधनाके सम्यक्त्वया संभव नहीं है । महात्मा तुलसीदासका विश्वास है कि—

ज्ञान कहै भग्यान बिनु तम बिनु कहै प्रकास । निर्गुन कहै जो सगुन बिनु सो गुरु तुलसीदास ॥

(हो २५१)

जो भक्तान् कहनेके बिना ज्ञानका वर्णन कर दे, तमका वर्णन किये बिना प्रकाशका (मद्रस) कह दे प्र सगुणका वर्णन किये बिना निर्गुणका वर्णन कर दे, वह गुरु और (मैं) तुलसीदास उसका दास (मेरा) है अर्थात् वेद कोई कह नहीं सकता; क्योंकि ये सापेक्ष सम्यग्गी हैं, एकके बिना दूसरेकी स्थिति नहीं हो सकती । अतः उभयको मानना अस्मिता चाहिये । जीवनके लिये समन्वयात्मक साधना अपनायाना ही उत्तम है । महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि—

दिय निर्गुन मयमहिं सगुन गसना राम सुमाम । मनहुं पुरट संपुट लखन तुलसी लखित ललाम ।

(दोहावली ७)

‘हृदयमें निर्गुण प्रकाशका विचार करके और नेत्रोंसे सगुण प्रकाशकी सीमा एवं उनके भवभावितरको देखते हुए रहना (जिज्ञा) से भीरामजीके सुन्दर नामका स्तोत्रपादन करना—ऐसा है, ममो मोनेके संपुट-रश्मि-मनोहर रत्न सुशोभित हो ।’

परमात्मा और उनके अवतारोंका रहस्य

(लेखक—स्वामी श्रीगोविन्दबानन्दजी महाराज, फ्लोरिडा, अमेरिका)

वस्तुतः सभी नाम एवं रूपोंके अन्तर्गत एकमात्र ईश्वर ही परमात्मा है। यह सच्चिदानन्दस्वरूप है। वह सगुण भी है और निर्गुण भी। निर्गुणरूपमें वह निराकार, अनन्त और शरीर, मन आदिसे रहित है। सगुणरूपमें उसके सत्य-ज्ञान अनन्त सच्चिदानन्दस्वरूप आदि रूप हैं। ईश्वर संसारका उपादान एवं निमित्त-कारण भी है। 'जन्माद्यस्य यतः' श्रुतसूत्र (१।१।२) आदिमें इसका विस्तारसे निरूपण है। तामस ऐक्यूनसने ईश्वरके अस्तित्वमें पाँच प्रमाण बतलाये हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं—

१—सभी गनिशील वस्तुएँ किसी स्थान अथवा वस्तुके सूचक हैं। ईश्वर ही स्वयं अकृष्ट होकर सबोंको संचालित कर रहा है।

२—संसारकी सभी वस्तुएँ अपनी कारण-परम्परामें निबद्ध हैं। इनमें परमात्मा ही सचका मूलकारण, सृष्टाकार तथा स्वयं निर्मूल निराधार एवं निष्कारण है—'मूले मूलाभावादमूलं मूलम्' (सांख्यदर्शन १।६७)।

३—संसारकी सभी वस्तुएँ अपूर्ण हैं, जो किसी पूर्ण पदार्थतत्त्वकी सूचना देती हैं। वे पूर्णतया परमात्मा ही हैं।

४—सभी वस्तुओंका मूल्य सीमित है। परमात्मा ही सबसे मूल्यवान् तथ्य है, जिसकी सीमा नहीं।

५—सबमें कुछ समझदारी और एक दूसरेसे अधिक ज्ञानकी परम्परा दीखती है। परमात्मा ही सर्वाधिक ज्ञानी एवं सुस्मिन् है। वेदोंके पुरुषसूक्तमें भगवान्‌के द्वारा संसारकी उपपत्ति का विस्तारसे निरूपण है। गीताके दूसरे अध्यायमें भी परमात्मतत्त्वका १४ में ३२ श्लोकोंतक गहनार्थ वर्णन है। वह विश्वसाहित्यमें अद्भुत एवं बेजोड़ है।

परमात्माकी अन्य किसीसे तुलना नहीं है। पर परमात्मा—उसका ध्यान छोटे रूपसे ही प्रारम्भ किया जा सकता है। मूर्तिपूजाके पीछे भी यही रहस्य है। जैसे

● इन्द्रगोप एक ऐसा बीट होता है, जो—उपस्थित कीड़ेके समान मुकुमार एवं बेगनी रंगका होता है। गलेजमीनी शरीरवाग्नि भी इन्द्रगोप जैसी कही गयी है—'इन्द्रगोपसमानभीः' (शतैश्वर्यसूत्रनाम ३२)।

अप्रतसमुद्रकी सभी बूँदें अमरत्वके गुणसे संयुक्त होती हैं, वैसे ईश्वरका अंश जीवात्मा भी ईश्वरके सभी गुणोंसे संयुक्त होता है और फिर राम-कृष्ण आदि अवतारोंकी यान ही क्या ! उनका उस रूपमें ध्यान करना उपासनाकी बड़ी सुगम पद्धति है। विश्वभ्रष्टाण्डके रूपमें व्याप्त विराट्-रूपकी उपासना बड़ी कठिन है। यही कारण है कि वेदके जिन ऋषियोंने ईश्वरके विराट्-रूपकी यात कही, उन्होंने भगवान्‌का 'इन्द्रगोप' के रूपमें वर्णन किया, अर्थात् परमात्मा इन्द्रगोप-कीटकी उपमा-बाला है। यथा—'भयं इन्द्रगोपः' (श्रुक् ८।४६।३२)

ईश्वर एक है, पर उसकी पूजाकी पद्धतियाँ अनेक हैं। प्रत्येक मस्तिष्कमें उसकी भिन्न-भिन्न रूपरेखा दीखती है; क्योंकि प्राणियोंकी रुचि भिन्न प्रकारकी होती है। इसका मुख्य कारण है—सत्त्वादि गुणोंकी न्यूनाधिकता। इसके अतिरिक्त एक व्यक्तिके ही आगे-पीछे-से-तथा अलग-अलग अलंकरण-उपकरण आदिसे छिपे गये विश्व भिन्न-भिन्न—अलग-अलग ढंगके होते हैं। यही बात ईश्वरके सम्बन्धमें भी है। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, दुर्गा सब उसीके भिन्न-भिन्न रूप हैं।

प्रत्येक हिन्दू व्यक्तिके एक अलग-अलग देवता होता है। वह उसके चयनमें स्वतन्त्र है। तथापि प्रकृतात्से ये सभी आराधनाएँ उस एक परमात्मस्थी हैं। हिन्दू-देवता-देवियोंके कुछ अद्भुत रहस्य हैं। मनकी बातें भावाओंसे व्यक्त होती हैं, पर हृदयकी बातें मुद्राओंसे व्यक्त होती हैं। हर मुद्रा एवं मन्त्रका प्रभाव होता है। भक्त अपने इष्ट देवताका सभी देवताओंमें दर्शन करता है।

दस अवतारोंका रहस्य

साधन-मार्गमें मनुष्यका धीरे-धीरे उद्यान होना है। वह याप जगत्से इन्द्रिय, मन, बुद्धि, बुद्ध चित्त, सत्त्व या पूर्णतत्त्वकी ओर चलना रहता है, पर साधनाया

स्वरूप अम्यात्मतत्त्वके समक्ष विना पूरा नहीं होता। यह आप्यात्मिक अ्योति ही है, जो मनुष्यकी सभी प्रयत्नकी प्रगतिपरिणाम सहायिका होती है। साधक इस परमात्मनत्वकी साधनामें एक सीढ़ीसे दूसरी सीढ़ीपर चढ़नेकी तरह ऊपर बढ़ता है। परमात्मयोगसे मनुष्य शीघ्र प्रगति करता है, क्योंकि उधरसे भगवान्‌का साधकमें भी अवतरण होना जाता है।

गीतामें भगवान्‌ने कहा है कि योगका आश्रय लेकर मैं धर्मकी रक्षाके लिये पृथ्वीपर अवतार लेता हूँ। साधुओंकी रक्षा एवं दुष्टोंका दमन करनेके लिये मैं युग-युगमें अवतार लेता हूँ (गीता ४।७, ८)। इसी प्रकार दिव्य शक्तियों भी समय-समयपर पृथ्वीपर अवतरित होती हैं। उनके चरित्र भी साधकोंके लिये आभार होते हैं। भगवान्‌के असंख्य अवतार हैं। इनमें चौबीस प्रसिद्ध हैं। उनमें भी मत्स्य, कच्छप, वराह, बामन, वसिष्ठ, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण और बुद्ध ये दस अवतार विशेष प्रसिद्ध हैं।

मत्स्यावतार—यह सृष्टिके प्रारम्भमें हुआ था। जब समस्त विश्व जलसे ढका हुआ था, उस समय एक मन्वन्तरकी समाप्ति हो रही थी। भगवान्‌ने वैवस्वत मनु स्तम्भकी रक्षाकर अग्रिम नवीन सृष्टिके बीजोंका आरम्भ किया था। यह कथा बाइबिलमें नोवाकी तरह है।

कच्छप-अवतार—इसके द्वारा भगवान्‌ने समुद्र-मन्यन और अमृत-उत्पादनमें सहायता की थी। पुराणोंमें इसका विस्तृत वर्णन है। आप्यात्मिक दृष्टिसे मनुष्यका मस्तिष्क ही समुद्र है और कच्छप उसमें दैवी हस्तक है। उसमें ध्यान, समाधि एवं संयमके द्वारा अनन्त शक्तिरूप अमृतकी उत्पत्ति होती है।

वराहावतार—इसके द्वारा भगवान्‌ने वेदोंका उद्धार कर शिरण्याश्रका दमन किया। वराह तामसी प्रकृतिके भी उद्घाटनके उपरान्त है। यह तामसी प्रकृति कभी-कभी काली और दुर्गाके रूपमें भी अवतरित होती है।

यामनावतार—इसमें भगवान्‌ने बलिष्ठा विषय की थी। उन्होंने बलिके पास जाकर तीन का पूं मौगी। अहंकारी राजाने दानकी स्वीकृति दे दी। उस समय भगवान्‌ने त्रिाटरूप धारणकर दो उर्मों, पुं और स्त्रीके नाप लिया। राजाने, तृतीय उर्मों शरीरको दिया। बलिके मन्यनमें डालकर फाँट दिया। इससे आत्मनियन्त्रणकी शिक्षा मिली है।

वसिष्ठावतार—इसमें भगवान्‌ने आधा मनु आधा सिंहका रूप धारणकर शिरष्यकशिपुका वंश विष एवं प्रह्लादकी रक्षा की। प्रह्लाद बड़े भक्त थे। उनके कथनानुसार भगवान्‌ एक फलरके समक्षसे वसिष्ठान् प्रकट हुए थे। इसका रहस्य सत्यसिद्धिमें है।

परशुरामावतार—इसमें भगवान्‌ इसलिये अवतरित हुए कि उन्होंने अपने पिता जम्दग्निनके वधके बदले तत्पक्षत्रिय-कुलका इन्हींस बार संहार किया। इसमें अश्व, पाप, काम, क्रोध, लोभ तथा अन्य आसुरी इत्थिके दमनका तत्त्व निहित है। ये अशुभ संस्कार समाप्ति बाधक होते हैं। भगवान्‌ अपने परसेसे संसार-वृक्ष काट देते हैं। यह वृक्ष अविद्या या अज्ञानमें बद्ध है।

रामावतार—इसमें भगवान्‌ने राक्षसादि असुरोंका वध किया था। यहाँ भगवान्‌ विशुद्ध मनुष्यरूपमें अवतरित हुए हैं। वे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चार रूपों में विभक्त हुए हैं। प्रारम्भमें कैश्यीके बदनामसे का गये। वहाँ उनकी स्त्री सीताको रावणने बुरा किया, फिर, हनुमान्‌ आदि बंदर-मासुओंके सहारे समुद्रपुच्छ बौधकर से लकड़ा पहुँचे और मुद्रमें उन्होंने रावण कुम्भकर्णादिका संहार कर दाला और विभीषणको लकड़ाया राज्य दिया। भगवान्‌ राम समस्त दैवी गुणोंके आश्रय बने गये हैं। वे अनन्त गुणगणनिलय हैं। मनु और बंदर मन इन्द्रियोंके संयमका प्रतिनिधित्व करते हैं। हनुमान्‌ आत्मशक्तिके चेतक हैं, जिन्होंने समुद्रको पार कर सीताका पना लगाया। रावण अज्ञानका चेतक है।

बड़े दशों इन्द्रियोंका दास है। कुम्भकर्ण-तम-शक्तिक, पोतक है। विमीषण शुद्ध सारवत्ता परिचापक है। भगवान् राम चारों पुरुषार्थके योगक हैं, जिनमें राम साक्षात् मोक्ष-स्वरूप हैं।

बलराम—भगवान् विष्णु आध्यात्मिक बलसे युक्त होकर बलरामके रूपमें अवतीर्ण हुए थे। ये कृष्णके बड़े भाई थे। उनकी कयाँ, कृष्णके साथ मिली हुई हैं। ये दोनों भाई नन्दके यहाँ पले थे। बलरामजीके कचेपर हल नामका आयुध रहता है। बलरामका आध्यात्मिक अर्थ मनोबलसे है। जैसे पृथ्वी हलसे जोती जाती है, वैसे ठैवी शक्ति चित्तमें मनोबलके रूपमें अवतीर्ण होती है।

कृष्णायतार—यह भगवान्का पूर्णावतार कहा गया। वैसे मर्यादापुरुषोत्तमकी दृष्टिसे राम भी पूर्ण ब्रह्म हैं। कृष्णके चरित्रोंमें उनकी दिव्यता प्रतिपद प्रकट होती रहती है। वे बंदीगृहमें जनमे, किंतु आकाशवाणीने पहले ही कंसको सूचित कर दिया था कि कृष्णसे उसके प्राणोंका भय है। प्रारम्भिक दिनोंमें कृष्णसे बचनेके लिये उसने अनेक बालकोंको मार डाला था। वह वस्तुतः कृष्णको ही नष्ट करना चाहता था पर, उसमें सफल नहीं हुआ। फिर कृष्णके बालकालमें उसके द्वारा भेजे गये अनेक असुर प्रतिदिन नष्ट होते रहे। ठहर ब्रजके जनमानसमें उनका मधुर आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया। गोपियों उनके प्रेम्में पागल हो गयी थी। उन्हें देखकर गोपियोंके अद्भुत आनन्द होता था—
'गोपीनां परमानन्दमासीत् श्रीकृष्णदर्शने'
आध्यात्मिक व्याख्यामें गोपियोंका दैवी तत्त्व वेदोंकी सुनियो अथवा हृदयमें स्थिति विभिन्न वृत्तियोंको रोकनेमें व्याख्यान हुई हैं। जब कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने कंसको मार डाला, जैसा कि पहले आकाशवाणीद्वारा बताया हुआ था। उन्होंने बंदीगृहसे अपने माता-पिताको मुक्त किया। वे गीतार्क, कला महाभारतके महानायक,

और भागवत आदि पुराणोंके सर्वस्व कहे गये हैं। इनमें उनकी भुक्तिक अनेक रूपोंमें गान किया गया है। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, यहाँ विजय, विभूति और नीमि-धर्म तथा सभी प्रकारके श्रेय निश्चित-रूपसे उपस्थित रहते हैं। कृष्ण और अर्जुन आध्यात्मिक व्याख्यामें बुद्धि और क्रियाके प्रतीक हैं।

भगवान् बुद्ध—सिद्धार्थ बुद्ध भी विष्णुके अवतार कहे गये हैं। इन्होंने अहिंसाका प्रचार किया। बुद्धकी जीवनी विभिन्न साधनोंके द्वारा निर्वाणके प्राप्त करनेकी शिक्षा देती है। सिद्धार्थ बुद्ध नेपाछाजके कल्लिस्तु-स्थित बुद्धोदनके परिवारमें पैदा हुए थे। पहले यह भारतमें था। ज्योनिरिषोंने बुद्धके मिथुन होनेकी भविष्यवाणी पहलेसे ही कर रखी थी। इसलिये उन्हें मिथुनोंसे सदा दूर रखा जाता था। पर किन्हीं दिनों रोगी, बुद्ध और मृत व्यक्तिको देख विरक्त होकर वे घर छोड़कर बाहर निकल गये। इसके पूर्व उन्हें राहुक नामका एक पुत्र हुआ था। बुद्धगयामें तपस्या कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी जीवनी एक प्रकारसे साधनाओंकी एक लम्बी सूची है।

इस प्रकार मत्स्य आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टिकी, कच्छ इन्द्रियोंको अन्तर्मुख रखकर संयम-समाधिकी और प्रवृत्त होनेकी, वराह दृढ़ विश्वासकी—चेतना और विनयके विकसकी, वृद्धि—भक्तिके विकसकी, परशुराम अनासक्तिकी, राम अज्ञानके वृंशकी, चक्राम द्युभ वासनाओंके बुद्धिकी, कृष्ण कृत्याकी, बुद्ध अहिंसा आदि साधनाकी और कन्निक दोनोंके अपाघाणकी शिक्षा देते हैं।

साधकको इन अवतारोंसे इस प्रकार शिक्षा प्रदणकर भगवान्को अपने हृदयदेशमें, हित आपममें अवतीर्ण करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। भगवान् हम लोगोंको साधनाओंमें सरल करें। (मूल अंग्रेजीमें अनुदित)

[अनुवादक—१० श्रीमान गीताप्री तर्मा]

तत्त्व एक दृष्टियाँ अनेक

(लेखक—स्वामी भीष्मातनदेवमी महाराज)

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि सत्य वास्तवमें एक है, एक ही है। अनेक सत्योंका होना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। यदि सत्य अनेक होंगे तो वे सीमित होंगे। देश-कालसे उनका परिच्छेद न भी हो तो भी वस्तुपरिच्छेद तो होगा ही। और, जो सीमित होंगे वे उत्पत्ति-नाशवान् भी होंगे। फिर उन्हें सत्य कैसे कहा जायगा ? सत्य तो वही कहा जा सकता है जो विकला-बाधित हो; तीनों कालों—भूत, वर्तमान, भविष्यत् कालोंमें एक-सा बना रहनेवाला हो। सत्य पृष्ठा जाय तो सत्यका यह लक्षण भी अधूरा है। सत्यमें ही तो देश, काल और वस्तु भी कल्पित हैं। अतः उसे त्रिकाल-बाधित कहनेकी अपेक्षा कालातीत (कालसे परे) कहना अधिक उपयुक्त होगा।

परंतु एक होनेपर भी सत्यकी अनुभूति विभिन्न व्यक्तियोंको एक रूपमें नहीं हो सकती। आप संसारकी ही किसी वस्तुको लें। वह एक ही कालमें विभिन्न व्यक्तियोंको एक रूपमें दिखायी नहीं दे सकती। कोई पूर्वमें है कोई पश्चिममें, कोई उत्तरमें है कोई दक्षिणमें; अपनी-अपनी दिशासे देखनेके कारण वे उसे एक रूपमें कैसे देख सकते हैं ? इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तुको पूरा नहीं देख सकता। उसे उसका एक ओरका भाग दिखायी देगा, दूसरी ओरका नहीं। और, वह उसके आन्तरिक भागको भी नहीं देख सकेगा। ऐसा कोई उपाय भी नहीं है कि एक व्यक्ति किसी भी वस्तुको एक कालमें पूरा जान सके। यह तो उसके सगरी ज्ञानकी बात है। उसमें कितनी शक्ति है और उसके क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं—यह सब जानना तो और भी कठिन है—कठिन क्या असम्भव है; क्योंकि अनन्तकी शक्ति भी अनन्त है और प्रत्येक वस्तु उस

अनन्तकी ही अभिव्यक्ति है। फिर उसे जीवकी सींच शक्ति कैसे बदयज्ञम कर सकती है ? उदाहरणके लिए आप एक सोनेका टुकड़ा लें, जिसका वजन एक तोन हो। क्या संसारका कोई भी वैज्ञानिक यह बता सकता है कि इसे केवल इतने आकारोंमें ही परिणत किया जा सकता है ? उस सीमित सुवर्ण-खण्डमें भी अनन्त आकार धारण करनेकी शक्ति है।

जब संसारकी छोटी-छोटी नगण्य वस्तुओंके विना हमारा ज्ञान इतना सीमित है तो जो इन सत्ता अधिष्ठान, सबका रचयिता और सर्वज्ञ है, उनके विषयमें किसी एक मनका आग्रह होना कहाँकी बुद्धि मानी है ? परंतु मनुष्यकी यह किसी विद्वान्मानी है कि वह अपने मतका कितना आग्रह रखता है और दूसरोंके मतोंको कितनी तत्परतासे मुठानेका सव्य करता है। इस अभिमानसे संसारमें कितने संघर्षों का जन्म दिया है और इसके कारण कितनी खूब-खराबि होती आयी हैं। यह सत्य है कि परमार्थको सोचने लिये हमें कोई साधनपद्धति स्वीकार करनी होती है अथवा यदि हम विशेष बुद्धिमान् हुए तो कितने नवीन साधनपद्धतिका आविष्कार भी कर सकते हैं। परन्तु यह कहनेका हमें क्या अधिकार है कि जो कुछ हम कहते हैं वही ठीक है और सब अममें हैं। व्यक्ति एक होता है, पर पुत्र उसे पिता कहता है, पत्नी स्त्री कहती है, मित्र पुत्र कहता है और बहन भाई कहती है। अपने-अपने सम्बन्धोंकी दृष्टिसे वे सभी ठीक कहते हैं, परंतु उस व्यक्तिकी अपनी दृष्टिमें तो वे सब सम्बन्ध कल्पित ही हैं। निरपेक्ष दृष्टिसे तो वह न पुत्र है, न पिता है, न पत्नी है, न भाई है। इसी प्रकार विभिन्न सम्प्रदायोंने सत्यके विषयमें जो कुछ कहा

है वह उनकी अपनी दृष्टि और योग्यताके अनुसार सत्य है। परन्तु वे सभी मन परमार्थका केवल स्पर्श ही करते हैं; परमार्थ वास्तवमें भया है, यह तो परमार्थ स्वयं भी नहीं कह सकता; क्योंकि कहना-सुनना सापेक्ष-दृष्टिसे ही होता है; निरपेक्ष-दृष्टिसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई भी वस्तु किसीकी अपेक्षासे बड़ी होती है और किसीकी अपेक्षासे छोटी। वह स्वयं न बड़ी बड़ी जा सकती है न छोटी। यही म्याव सुन्दर-असुन्दर, प्रिय-अप्रिय, ऊपर-नीचे, इधर-उधर इत्यादि सभी द्वन्द्वात्मक उल्लेखोंपर लागू होता है।

इस प्रकार विचार करनेसे निश्चय होता है कि परमार्थके विषयमें विभिन्न सम्प्रदायोंमें जो कुछ कहा गया है वह उनकी अपनी-अपनी दृष्टि और अनुभूतिके अनुसार तो ठीक है, किन्तु किसीको भी दूसरे सम्प्रदायकी दृष्टियोंका अपलाप करनेका अधिकार नहीं है। सत्यका साक्षात्कार करनेके लिये किसी साधन-प्रवृत्तिकी आवश्यकता होती है और सब साधकोंकी योग्यता समान अथवा एक ही नहीं होती। अतः विभिन्न योग्यताके साधकोंके लिये आचार्योंने जो साधन-प्रवृत्तियाँ आविष्कृत की हैं वे ही विभिन्न सम्प्रदाय हैं। अतः जिसका कोई सम्प्रदाय नहीं है वह साधक नहीं और जिसे किसी सम्प्रदाय-विशेषका आग्रह है वह सिद्ध नहीं। नदीको पार करनेके लिये नौकाकी आवश्यकता होती है, परन्तु नौकाको छोड़ें बिना कोई दूसरे तटपर नहीं पहुँच सकता। इतना चढ़नेके लिये सीढ़ियोंकी आवश्यकता है, परन्तु उन्हें छोड़ें बिना कोई तटपर नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार संसारको पार करनेके लिये किसी सम्प्रदाय या साधन-प्रवृत्तिकी अनुसरण अनिवार्य है। किन्तु उसीका आग्रह रहे तो कोई भी संसारताम परमार्थका साक्षात्कार नहीं कर सकता। अतः सम्प्रदाय तो साधनमग्न है। परन्तु साधनमग्नता अभिज्ञान है।

इसके कारण पारस्परिक संघर्ष तो होता ही है, लक्ष्यकी उपलब्धि भी नहीं होती।

परमार्थ या सत्यका विचार प्रधानतया तीन दृष्टियोंसे होता है। निजरूपसे, पररूपसे और अन्यरूपसे अथवा यों कहिये कि 'मैं' रूपसे, 'वह' रूपसे और 'वह' रूपसे। ये ही क्रमशः अप्पात्म, अभिभूत और अभिदैव दृष्टियाँ बड़ी जाती हैं। जिज्ञासु उसका अप्पात्म-दृष्टिसे विचार करते हैं, भौतिकवादी अभिभूत-दृष्टिसे और भक्तलोग अभिदैव-दृष्टिसे। जिन्हें दृश्यसे वैराग्य है और द्रष्टाकी खोज है वे अप्पात्म-वादी हैं। उनकी दृष्टिमें दृश्य स्वप्नके समान केवल द्रष्टाका चित्रसमाग्र है। इनका स्वभावसे ही दृश्यमें वैराग्य होता है। जिनका दृश्यमें राग है और प्रयोगशालाका निर्णय ही जिनका परम प्रमाण है, वे भौतिकवादी हैं। उनकी दृष्टिमें किसी जगत्कर्ताकी सिद्धि नहीं होती और चेतन आत्मा भी प्रकृतिका ही परिणाम है। और, जिनका दृश्यमें न विशेष राग है और न वैराग्य है, किन्तु जो किसी अलौकिक प्रेमास्पदको आत्मसमर्पण करनेके लिये उत्सुक हैं, वे अधिदैववादी हैं। ये ही क्रमशः ज्ञानी, कर्मी और भक्त कह जाते हैं। परन्तु कोई ऐसा भी तो है जिसमें ये तीनों दृष्टियाँ स्फूर्त हैं। वह इनमेंसे किसी दृष्टिका विषय नहीं होता, अथवा यों कहिये कि ये तीनों दृष्टियाँ अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार उसीकी खोज करती हैं। ये भले ही उसे विभिन्न रूपमें देखती हों, परन्तु देखती तो उसीको हैं; अतः अपनी-अपनी दृष्टिसे वे सभी ठीक हैं। परन्तु उसकी दृष्टिसे तो वे केवल उसके एक-एक पक्षका ही अनुभव करती हैं। ज्ञानी बुद्धिदृष्टिसे देखते हैं, कर्मी इन्द्रियदृष्टिसे देखते हैं और भक्त भावदृष्टिसे देखते हैं। मनुष्यको ये तीनों दृष्टियाँ प्राप्त हैं; तथापि एक-एक दृष्टिकी प्रधानता होनेके कारण उनकी अनुभूतियाँ एकजुटी या अपूर्ण हैं। पूर्ण दृष्टि तो तीनोंसे विभक्त हो है।

अप्यात्मवादीसम्प्रदायः अग्रन्ताभावः* देवता है अथवा सबको अपनी दृष्टिको ही खिलास समझता है। जब सब उसीकी दृष्टिको खिलास है तो किसीसे विरोध क्यों? भौतिकवादी सबको प्रकृतिका विकार मानता है। जड़-चेतन सब प्रकृतिमात्र है; अतः उसकी दृष्टिमें भी सम्पूर्ण मेदकी सत्ता एकमात्र प्रकृति ही है। जब प्रकृतिसे भिन्न कुछ है ही नहीं तो अपना-पराया या हानिछाभका भी कोई अर्थ नहीं है; क्योंकि व्यक्तिगत तो उसका कुछ है नहीं। अधिदैववादीकी दृष्टिमें सब भगवान्की लीला है। फिर यह क्यों किसीसे राग करें और क्यों किसीसे द्वेष। इस प्रकार इन तीनों निष्ठाओंके साधकोंसे किसीको किसीसे राग या द्वेष करनेका कोई कारण नहीं है। किन्तु लोग तो द्वैत-अद्वैत, साकार-निराकार एवं साकारके भी विभिन्न रूपोंमें इतने उलझ जाते हैं कि इन भावोंको लेकर ही उनमें घोर संघर्ष एवं विवाद छिड़ जाता है। ये सभी सन्निवेश अपनी संकुचित दृष्टिके परिणाम हैं, तत्त्वमें इनमेंसे किसीका भी स्पर्श नहीं है। किन्हीं अनुभवी संतने कहा है—

अद्वैतं केचिद्विच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे ।

समं तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैतविषयजितम् ॥†

इस बातका जरा व्यावहारिक दृष्टिसे विचार कीजिये। आप घटके लिये एक या दो तो यह सकते हैं, परंतु क्या मिट्टीके लिये भी एक मिट्टी या दो मिट्टी—ऐसा कहा जा सकता है? आभूषण एक, दो या दस हो सकते हैं, किन्तु क्या सुवर्ण भी एक, दो या दस हो सकता है? गणना परिच्छिन्न वस्तुकी होती है, तत्त्व या अपरिच्छिन्न वस्तुकी नहीं। उसे न एक कहा सकते हैं न अनेक। 'एक' शब्द भी वस्तुको सीमित कर देता है। ऐसी ही मिनि साकार-निराकारकी भी है। भाव निराकार

होती है तथा जल और बर्फ साकार होते हैं। पर उनके नाम और रूपमें अंतर होनेपर भी वे तत्त्व एक ही हैं। किन्तु जिस तत्त्वके कारण उनको एक कही जाती है, जिसकी ये तीनों अवस्थाएँ हैं क्या है? क्या उसे कभी किसीने देखा है? उसका भी कोई नाम या रूप रखेंगे तो वह भी अवस्था हो जायगी, वह तत्त्व नहीं रहेगा। वे तत्त्व नाम-रूपारमक हैं और परिवर्तनशील हैं; और वह अकारण और अखण्ड है। यद्यपि उसका किसी जगह निर्देश नहीं होता और न किसी इन्द्रियसे ग्रह्य होता है, तथापि वह है अक्षय्य और, यन्त्रों के इन तीन रूपोंमें उपलब्ध होता है, अतः जो किसी ही किसी एकको तत्त्व मानकर अन्यको उसके लिए बताता है, वह भी व्यावहारिक दृष्टिसे ठीक ही कर है। इसीसे कुछ लोग परमेश्वरको निर्गुण-निराकार तथा अन्यको उसमें आरोपित मानते हैं। कर्षे सृष्टि साकार और अन्यको उसकी प्रभा या अंश मानते हैं तथा कोई सृष्टि निराकार एवं अन्यको उसकी निमित्त अवस्था (सृष्टि) एवं अकार मानते हैं। किन्तु किसी भी रूपमें मानें वे मानते तो उसीको हैं। वह तत्त्व सर्वरूप है और सबसे विमल है।

इसी बातको कुछ अन्य प्रकारसे स्पष्ट करनेकी चेष्टा की जाती है। आप सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करें तब माहुर होगा कि हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन पाँचोंके सिवा और किसी वस्तुका अनुभव नहीं करते। सुख-दुःख तो हमारी अनुभूतियाँ हैं उन्हें विषय नहीं कहा सकते; और, ये पाँचों गुण ही हैं इनमें द्रव्य एक भी नहीं है। गुण स्वतः सिद्ध न होता, उसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती; वह सर्व

* अनादिस्वस्तीडभायः अत्यन्ताभावः ।

† कुछ लोग अद्वैत मानते हैं और कोई दूसरे द्वैत स्वीकार करते हैं। किन्तु वे उस सम तत्त्वको नहीं जानते जो द्वैत और अद्वैत दोनोंसे रहित है। (परगुप्तः बालविक्रम तत्त्व गदी है।)

किसी द्रव्यके आश्रित होना है। व्यवहारमें मिथ्या उसीको कहते हैं जिसकी प्रतीति तो हो परंतु सत्ता न हो। इस नियमके अनुसार ये पाँचों गुण मिथ्या सिद्ध होते हैं। परंतु इनकी प्रतीति होती है, इसलिये इनका कोई आश्रय या अधिष्ठान अवश्य होना चाहिये। फिर भी इन गुणोंसे रहित इनका आश्रय क्या कभी किसीने देखा है? इस प्रकार प्रतीत होनेवाले गुण तो मिथ्या सिद्ध होते हैं और प्रतीत न होनेवाला इनका अधिष्ठान, जो सत्तामय है, सत्य सिद्ध होता है। इस दृष्टिसे तत्त्व निर्गुण-निराकार सिद्ध हुआ और उसमें आरोपित गुण, जो प्रपञ्चरूप हैं, मिथ्या सिद्ध हुए। किंतु जो प्रतीतको सत्य और तत्त्वके अधीन मानते हैं, उनकी दृष्टिमें तत्त्व सगुण-निराकार सिद्ध होता है और जो गुणोंको गुणोंसे अलग मानते हैं उनके लिये तत्त्व सगुण-साकार सिद्ध होता है। उनकी दृष्टिमें गुण प्रकृतिके विचार नहीं चिन्मय हैं। वह चिन्मय सगुण-साकार तत्त्व ही भगवान् शब्दसे कहा जाता है और यही विश्वव्याप्य अपना भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये स्वेच्छासे अवतार लेता है। इस प्रकार अवतारवाद भी युक्तियुक्त ही है। निराकार तो जीव भी है, परंतु अपने कर्मफल-भोगके लिये यह तट-तटके शरीर धारण कर लेता है। फिर सर्वसमर्थ ईश्वर विश्वव्याप्यके लिये स्वेच्छासे शरीर धारण क्यों नहीं कर सकता? जीवके शरीर कर्म-फलभोगके लिये होते हैं तथा वे पञ्चभूतोंके विकार हैं, इसलिये वे भोग सम्यक्त होनेपर नष्ट हो जाते हैं; किंतु ईश्वरके शरीर स्वेच्छासे धारण किये जाते हैं और चिन्मय होते हैं, इसलिये वे नष्ट नहीं होते। उनका केवल आधिर्भाव-निरोधक होना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दृष्टियोंसे भी सिद्धान्त साधनमें उपयोगी है। सभीके द्वारा परमसत्यका स्पर्श प्राप्त होता है। परंतु ऐसा कोई भी

सिद्धान्त नहीं है जिसमें परमसत्य बंधा हुआ हो। परमसत्य किसीकी पकड़में नहीं आता। हाँ, वे उससे बाहर नहीं हैं। इसीसे भगवान् कहते हैं—
‘न त्वहं तेपु ते मयि’ (गी० ७। १२)। इसे समझनेके लिये यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता है। हमारे सामने सुवर्णका एक आभूषण है। जिनकी दृष्टिमें सुवर्ण ही आभूषणके रूपमें परिणत हुआ है, वे शुद्धाद्वैती हैं। जो उसे आकारविशिष्ट सुवर्णका परिणाम मानते हैं, वे विशिष्टाद्वैती हैं। जो उसे केवल आकारका परिणाम मानते हैं, वे प्रकृतिपरिणामवादी संसृष्टवादी हैं। जो सुवर्ण और आभूषणका भेद मानते हैं, वे द्वैतवादी हैं। जो तत्त्वतः (मुक्तावस्थामें) सुवर्ण और आभूषणका अभेद और व्यवहार-(बद्धावस्था)-में दोनोंका भेद मानते हैं, वे द्वैताद्वैतवादी हैं। किंतु जिनकी दृष्टि तत्त्वप्रधान है, अतः जो सुवर्णको ही सत्य मानते हैं और आभूषणको उसमें कल्पित स्वीकार करते हैं, वे विवर्तवादी अद्वैती हैं। उनकी दृष्टिमें सुवर्णरूप तत्त्व परमार्थ है और आभूषणरूप प्रतीति व्यवहार। उनकी दृष्टि तत्त्वप्रधान है। किंतु इन सबसे विद्वज्जन तत्त्वकी अपनी दृष्टि है। उसमें प्रतीतिका अल्पन्ताभाव है। सुवर्ण किसी भी रूपमें प्रतीत हो वह सुवर्ण ही है। उसकी दृष्टिमें उससे भिन्न आभूषणादि कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार मृत्तिकापत्रकी दृष्टिमें घट, जलकी दृष्टिमें तरंग और लोहकी दृष्टिमें कुदालादिक अल्पन्ताभाव है। यही अज्ञानवाद है। ये सब विभिन्न दृष्टियाँ हैं। अपने-अपने दृष्टिकोणसे सभी ठीक हैं और सभी परमसत्यका ही स्पर्श करती हैं। परंतु इनमें किसीके द्वारा परमार्थका सर्वशरीरमें यथावत् निरूपण नहीं होता। यह तो अनिर्वचनीय ही है। सागरे सिद्धान्त उनींच निरूपण करने चाहते हैं। परंतु उस अशास्त्र परमें शब्दकी पूर्ण

ही नहीं है तो वे किस प्रकार निरूपण करें ? यद्यपि किंवदन्ती ऐसी है कि 'गुरोस्तु मौनं व्याख्यामं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः' (गुरुका मौन रह जाना ही (उसकी) व्याख्या हो गयी और शिष्य संशयसे रहित हो गये), किन्तु इसमें भी गुरुदेवकी महिमा और शिष्योंके विशेष अधिकारका ही प्रदर्शन है । जिनमें उक्त जिज्ञासा नहीं है, वे शिष्य श्रीगुरुदेवके मौनसे क्या ग्रहण करेंगे ? श्रुतिने भी तत्त्वा निषेध करके ही तत्त्वका निरूपण किया है—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न चो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

इस प्रकार जिसमें किसी भी दृष्टिका प्रवेश नहीं है और जिसको सगी दृष्टियाँ स्पर्श करती हैं वही तत्त्व है, वही परमार्थ है । उसके निर्विशेष होनेका भी उसकी उपलब्धि सविशेषरूपमें ही होती है । भले ही

उसे निर्गुण-निराकारका निर्धर्म फलें, परन्तु उसे उसकी विशेषता ही सूचित होती है । सुवर्णका कोई आकार नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्वर्ण आकारका सुवर्ण कभी किसीने देखा है ? स्वर्ण नीरूप है, उसमें न उनाय है, न अँधेरा, तथा आकाश किसीने देखा है, जिसमें न प्रकाश हो, न अन्धकार ? हाँ, इस रूपमें भी हम अत्यन्त ही देखते हैं । वस्तुका जो निजरूप है वही परमार्थ है वही जैसी वह दिखायी देती है वह व्यक्त है । वे दृष्टियाँ ही हैं, वस्तु तो एक ही है । अतः जो है उसका किसीसे विरोध नहीं होता । उसमें दृष्टियोंका समन्वय हो जाता है । (निर्वर्णक परमत्त्व—भगवत्तत्त्व—एक है और उसके स्पर्श करनेवाली शास्त्र-दृष्टियाँ अनेक हैं । हमें किसी दृष्टिसे उसी एक परम तत्त्वको समझकर अपमर्श साधना है ।)

भगवत्तत्त्वकी चर्चा

(लेखक—आचार्य पं० श्रीवल्लभजी उपाध्याय)

नानाकारोंसे प्रवृत्तमान ब्रह्माण्ड जिसकी अनुकम्पासे अभिव्यक्ति पाता है, अपनी स्थिति बनाये रहता है और अन्तमें जिस तत्त्वमें वह विलीन होकर अन्तर्हित होता है वही सबसे आदिम तथा सबसे महत्तम तत्त्व होनेके कारण ब्रह्म तथा ईश्वर आदि अनेक अभिधानोंके द्वारा अभिहित किया जाता है । सांख्यदर्शनके अनुसार प्रकृति तथा पुरुष दो मूलतत्त्व माने जाते हैं, परन्तु इन दोनोंका भी अन्तर्भाव उसी महनीय तत्त्वमें हो जाता है । प्रकृति व्यक्ताव्यक्त-स्वरूपिणी होती है । फलतः वह सर्वमयी है । व्यक्तरूप अभ्यक्तरूपमें लीन हो जाता है । इससे पृथक् जो एक, शुद्ध, अक्षय, नित्य तथा सर्वव्यापक पुरुष है, वह भी सर्वभूत परमात्माका ही अंश है । इस प्रकार प्रकृति एवं पुरुषके आध्रपन्न परमत्त्वके नाम, जानि

इत्यादिकी कल्पना नहीं होती । वह नामभिन्न जगत्प्रादिभिन्न एक व्यापक सर्वेश्वररूप तत्त्व पर आधर परब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वरके नामसे अभिहित किया जाता है । वही इस अस्तित्व रूपमें अवस्थित रहता है । सर्वत्र व्यापक होनेके कारण वही परमात्मा वेद तथा वेदान्तमें 'विष्णु' की संज्ञा सर्वत्र प्रसिद्धि पाता है । योगमूलसे योगी लोग उसे कत लेनेपर फिर इस संसारमें नहीं छोड़ते । फलतः परमेश्वरकी प्राप्ति ही मानव-जीवनके कर्म तथा जन्म जायमान महती उपलब्धि है । भगवान्की प्रसन्नस्वरूपका भगवत्पदक यह श्लोक महत्त्वपूर्ण है—

निरस्तामिषायाहादसुखभायैकलक्षणाय ।

मेवमं भगवत्प्राप्तिकेकास्तात्पत्तिरिति मता ॥

(निष्कपुण्ड्र ५ । १ । १५)

‘वह भगवत्प्राप्ति संसारमें होनेवाले जन्म-मरण आदि दुःखोंको दूर करनेवाली अच्छी ओरधि है। उस ओरधिके प्रयत्नसे जीवको निश्चयेन योगमुक्ति होती है और भूत-सर्वदाके लिये वह मुक्ति हो जाती है। वह अवस्था केतान्त आह्लाद एवं सुखरूपा है—यह दशा इतनी आह्लादमयी है कि उससे अधिक आह्लादकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।’ इस मुक्तिके आह्लादमयत्वकी कल्पनाके लिये व्यापकशैलिकोंकी मुक्तिके उसकी तुलना सिद्धिये।

व्यापकशैलिकोंकी मुक्ति दुःखहानिरूपा है—अर्थात् उसमें दुःखोंका सर्वथा रहित्य (अभाव) रहता है। यह सुखके लेशमात्रसे भी विवर्जित रहती है। दोनोंमें अन्तर्गत अन्तर होता है। ‘नैषधचरित’के कर्ता वेदाश्रित श्रीहर्षने इसीलिये व्यापकशैलिके रचयिता ‘गीतम’को ‘भक्तिशयेन गौः इति गौतमः’ यह अर्थ स्वीकारकर ‘भक्तौ बैल’ धतलाया है—

मुक्तये यः शिलात्याय शारप्रमूखे सञ्चेतसाम् ।
गौतमं तमयेक्ष्यैथ यथा दिव्य तथैव सः ॥
(नैषधचरित १०।७५)

‘मुक्तायस्थामे आनन्दधाम गोलोक तथा निर्यदुःखान-
में सरस विहार करनेकी व्यवस्था बनानेवाले वैष्णवजन
इस नीरस भक्तिके कल्पनासे घबरा उठते हैं और वे
पुकार उठते हैं कि ‘बुन्दायनके सरस कुञ्जमें शृगाव
बनकर जीवन कितना हमें स्वीकार है, परंतु हम
वैशेषिकोंके द्वारा प्रतिपादित मुक्तिके जानेके लिये
कथमपि इष्टुक नहीं हैं’*—

धरं बुन्दायने रम्ये शृगालस्यं कुणोग्महम् ।
वैशेषिकोक्तमोभासु सुखलेशविवर्जितात् ॥
(वर्षादिद्वन्द्वचरित १०-१८)
भगवान्के धामकी प्राप्ति होनेपर ही उक्त निरनिशय
आनन्दमय मुक्तिकी उत्पत्ति प्रसर होती है—
इसी तत्परता संक्षिप्त विवेचन हम यहाँ कर रहे हैं।

ज्ञान दो प्रकारका माना गया है—१—शास्त्रजन्य
तथा २—विवेकजन्य। शालोंके अध्ययन एवं मननसे जो
ज्ञान होता है वह प्रथम प्रकारके अन्तर्गत आता है।
वह परोक्ष ज्ञान ही होता है। शास्त्रजन्य ज्ञानके द्वारा
जिसकी अवगति होती है वह होता है शब्दब्रह्म। साधकके
हृदयमें शास्त्रचिन्तन आदिके द्वारा जब ‘विवेक’-ज्ञान
उत्पन्न होता है, तब वह सत्य-असत्यका, शून्य-अनुत्पन्न,
सत्य-मिथ्याका वास्तविक भेद जान लेता है और उससे
जो अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है उसके द्वारा जिसकी
उपलब्धि होती है वह होता है परब्रह्म। इन द्विविध
ज्ञानोंके तारतम्यको जाननेके लिये पुराण एकद्वी उपमा
दीपकसे तो दूसरेकी तुलना ‘सूर्य’से करता है।
शास्त्रजन्य ज्ञान घोर अन्धकाररूपी अज्ञानको दूर करनेके
निमित्त दीपकके समान है तो विवेकजन्य ज्ञान सूर्यके
समान देदीप्यमान होता है। इस दृष्टान्तसे हम दोनों
ज्ञानोंकी आपेक्षिक दीर्घमसाधका तथ्य समझ सकते हैं।
विवेकज्ञानसे प्राप्य परब्रह्मके लिये ही ‘भगवान्’
संज्ञा भी प्रयुक्त की जाती है।

अब ‘भगवान्’ शब्दके अर्थपर विचार करें।
पुराणकी दृष्टिमें भ, ग, व, ये तीन अक्षर—मिलकर इस
शब्दके स्वरूपकी निष्पत्ति करते हैं और ये तीनों ही
भिन्न-भिन्न धातुओंके आद्य अक्षर होनेसे तत्त्व-धातुओंके
मुख्य अर्थका प्रतिनिधित्व करते हैं। ‘भगवत्’ शब्दपर
आद्य अक्षर भक्कर धारण-योगार्थक ‘वृ’ धातुसे सम्बद्ध
होनेके कारण धारण तथा पोरण अर्थका धोनका माना
गया है। द्वितीय अक्षर ‘ग’ गत्यर्थक ‘गम्’ धातुसे
निष्पन्न होनेसे तीन अर्थोंका धोनका है—१—
कर्मफलकी प्राप्ति करनेवाला (नेता), २—न्य करनेवाला
(गमयिता) तथा ३—स्रष्टा (उत्पन्न करनेवाला)।
प्रथम दोनों अक्षरजन्य ‘भग’ शब्द त्रिगुणगण- (६।

* हिन्दु आचार्यभारगवे तैत्तिरीयारात्र्यभाष्य (१०-१०२ आनन्दभाष्य-में) में इस धातुका ही बड़ा उदाहरण दिया है।

५।७४) की दृष्टिमें एक विशिष्ट तात्पर्यका बोधक माना गया है; देखिये—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः भियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णां भग इतीरणा ॥

समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान तथा समग्र वैराग्य—इन छः पदार्थोंका समुदायलम्बनरामक पद 'भग' निर्दिष्ट किया जाता है। अन्तिम अक्षर 'ग' 'वस्' निवासे (निवासायक वस् धातु-)से सम्बद्ध होनेसे ऐसे अल्प्य परमात्माका सूचक है, जिस अखिल भूताधारमें समस्त प्राणी निवास करते हैं और जो स्वयं अशेष प्राणियोंमें वास करता है।

वसन्ति तत्र भूतानि भूतारम्यखिलारमनि ।

स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽप्ययः ॥

(वही, श्लोक ७५)

ऊपर प्रतिपादित समस्त तात्पर्योंको एकत्र समेटकर हम कह सकते हैं कि भगवान् सबका छाया, पालक, कर्मफलका प्रापक, अन्तमें अपनेमें छिन करनेवाला, सब प्राणियोंमें निवासकर्ता तथा सब प्राणियोंके निवासका आधारस्त अन्वय परम्पत्न हैं। और, उन्हींकी प्राप्ति मानवजीवनका चरम लक्ष्य है—परमपुरुषार्थ है।

ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, दीर्घ तथा तेज आदि सद्गुण 'भगवत्' शब्दके द्वारा वाष्प होते हैं। ऊपर निर्दिष्ट वक्त्रार्थसे सम्पन्न होनेके हेतु उसीका 'वासुदेव' नाम है—

सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि ।

भूतेषु च स सर्वागमा वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥

(वही, श्लोक ८०)

सब प्राणियोंका आधार-स्थल तथा सब प्राणियोंमें निवासकर्ता होनेके कारण वही भगवान् 'वासुदेव' शब्दसे भी उल्लिखित किये जाते हैं। इसीलिये वैष्णव-द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) में दोनों शब्दोंका एकत्र साङ्गर्भ उल्लेख होता है। विष्णुपुराणके

आधारपर किये गये विश्लेषणसे यही तथ्य स्पष्ट है कि ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर एवं भगवान् के प्रकरका अन्तर या तारतम्य नहीं है; परंतु श्रीमद्भागवत द्वारा निर्दिष्ट श्लोक १।२।११ की मूल भागवतके मूनीय टीकाकार दोनोंमें अन्तर हैं। उनकी व्याख्याकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। परमात्माका प्रतिपादक वह गम्भीरार्थक शब्द प्रकर है—

वसन्ति तत् तस्यविदुस्तत्त्वं यज्ज्ञानमवयवम् ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दे ।

इस पद्यकी व्याख्याके अवसरपर रूपोत्सर्ग की 'छन्दुभागवतामृत'में स्फुटपुराणका एक महत्त्वपूर्ण उद्धृत करते हैं—

भगवान् परमात्मेति प्रोच्यतेऽष्टाङ्गयोगिभिः ।
ब्रह्मेत्युपनिषदिर्ब्रह्मं च ज्ञानयोगिभिः ।

'भगवान् अष्टाङ्गयोगके आराधक केन्द्रीय परमात्मा, उपनिषदोंमें निष्ठान् व्यक्तियोंद्वारा तथा ज्ञानयोगियोंके द्वारा ज्ञान कहे जाते हैं।' इस पर आधार मानकर श्रीजीवगोस्वामीने अपने 'आगमसंग्रह' में इन तीनोंसे, विशेषतः ब्रह्मसे भगवान्की विशिष्टता कहा ही गम्भीर विवेचन किया है। उनके विवेचनका तात्पर्य है—'सूक्ष्मतया एक ही अल्पज्ञानन्द-सत्ता एक है। परमेश्वर लोग अपने अनेक साधनोंके द्वारा उनके तादात्म्यापन्न तो हो जाते हैं, परंतु उसमें सत्ता शक्तिकी विशिष्टताको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होते। वह सत्ता सामान्यरूपसे जैसी उल्लिखित होती है, वही स्फुरित होती है। उसमें शक्ति तथा शक्तिमन्त्र परस्पर विभेदका ग्रहण न होकर वह अभेदरूपसे गृहीत होती है; वही ही ब्रह्म। वही तत्त्व सत्तासाक्षिकों द्वारा एक अमिर्बचनीय 'विशेष' भावसे ग्रहण किया है, तब वह अन्य शक्तियोंका—जीवशक्ति तथा सत् शक्तिकका आध्रव होता है। भगवन् परमेश्वर

हो यह भगवानन्दको निरस्त करनेवाले 'अनुभवानन्द' के जो अनुस्त होता है। यह अन्तरिक्षिय एवं बहिरिन्द्रियमें प्रति होता है, तब यह शक्ति तथा शक्तिमान् के रूपसे गृहीत किया जाता है। वही 'भगवान्' कहलाता है।

कल्पतः 'अधिविक्त शक्ति-शक्तिमदमेद'में (अवृथग्भावमें) स्तेपाद्यमान तत्त्व 'भ्रम' होता है तथा 'विचित्र-शक्ति-मदमेद'में (वृथग्भावमें) प्रतिपाद्यमान तत्त्व 'भगवान्' होता है। इसलिये दोनोंमें अन्तर है।

एक अन्तर और भी है। बहुगुणाश्रय पदार्थका ज्ञान विभिन्न इन्द्रियोंके द्वारा नानारूपसे होता है। भगवत्के माधुर्यका ज्ञान हमें निष्ठा कराती है, परंतु स्वयं स्वेनताका ज्ञान वह नहीं करा सकती। वह तो ज्ञाताती है हमारी नेत्रेन्द्रिय ही। पदार्थका पूरा परिचय चित्तके द्वारा ही तो होता है। इस प्रकार अन्य उपासना बहिरिन्द्रिय-स्थानीया है, भक्ति चित्तस्थानीया है; क्योंकि यह भगवान्का पूर्ण परिचय कराती है। निर्विशेष साधक प्रकाश ज्ञानयोगके द्वारा गृहीत होता है, परंतु 'स्वस्वास्ति-विशिष्ट' भगवान्का प्रकाश भक्तिके द्वारा ही गृहीत किया जा सकता है। कल्पः स्वस्वास्तिकी

विशिष्टताके कारण ही श्रद्धाकी अपेक्षा भगवान्का उत्कर्ष गौडीय वैष्णवसम्प्रदायमें स्वीकृत किया गया है। भगवान्की प्राप्ति निर्मल अर्द्धतुकी भक्तिके द्वारा ही साम्य होती है। शास्त्रका वचन है—

कल्याणनगरं मोक्षवेधस्य प्रविधिक्षताम् ।
अकृपाटार्गलाद्वास्थं गोपुरं भगवद्रनिः ॥

'मोक्ष' महाराजके कल्याणनगरमें प्रवेश चाहनेवाले व्यक्तियोंके लिये भगवान्का प्रेम ही पुरंदार है जिसमें न कोई किंवाह है, न अर्गला और न पहरेदार। वही रुकावट नहीं—'येनेष्टं तेन गम्यताम् ।'

किन्ती गोपीके हृदयका माधुर्यपूर्ण यह उद्गार पितना मोठा और सुहावना है कि—

घर तजौ बन तजौ नागर नगर तजौ,
बंसीबट तट तजौ काहु पे न सजिहीं ।
वेह तजौ गेह तजौ वेह कही कैसे तजौ,
आज राज काज सब देसे साज सजिहीं ॥
बाबरी भयी है लोक बाबरी कहत मों की,
बाबरी कई ते में काहु ना बरजिहीं ।
कहैया औ सुनैया तजौ बाप और मैया तजौ,
देया तजौ मैया वै कहैया माहिं तजिहीं ॥

माधुर्य रसोपासनाकी यही दिव्य भावविभूति है।

सो भगवत असरन-सरन

सय फालन को काल, लोकपालन को पालै ।
भगुन सदा स्वतंत्र नियन्ता बुद्धि बिसालै ॥
उपजावै सय पिल रमै, पुनि तामें माहीं ।
देखत भूली करै, परै भूलन में माहीं ॥
जट-पेदखन समर्थ हरि, सो भगवत असरन-सरन ।
तन-भन-जनकी येदना, हरहु मोद-भंगल-करन ॥

—भगवत्परायण

१-द्वय-जीवयोगात्मी—भागवततर्क ४० ४१-५० (जटतर्क नामक जगत्के भगवत्तर्क) ।

• भगवत्परायण भगवत्परायण या माया ।

तत्त्व क्या है ?

(लेखक—भीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा)

तत्त्व, तथ्य तथा तद् शाब्दमें धियाकरणविज्ञान ही अन्तर निकाल सकते हैं। 'साहित्यदर्पण', 'भाषापरिच्छेद', 'मानयगृह्यसूत्र', 'सांख्यकारिका' तथा 'शाकुन्तल' आदिमें इस शब्दका प्रयोग मिलता है। मेरी दृष्टिमें 'तत्त्व'का अर्थ है 'उसका भाव'। यदि 'तत्त्व'के साथ 'सारतत्त्व' जोड़ दें तो अर्थमें कोई अन्तर नहीं होगा। जो तत्त्व है, वही सारतत्त्व है। तथ्यका विभाजन नहीं हो सकता। कुछ लोग 'तत्त्व'का अर्थ 'निचोड़'के रूपमें करते हैं। किन्तु आम फलका तत्त्व निचोड़ा जाय या न निचोड़ा जाय, यह एक ही बात है। उसे निचोड़नेवाला कोई नयी वस्तु नहीं प्राप्त कर रहा है।

तब भगवत्तत्त्व क्या होगा ? श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार वह उत्तम पुरुष सबसे भिन्न है—'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः' (१५।१७)। तैत्तिरीय उपनिषद्के अनुसार उसने अपनेको स्वयं उत्पन्न किया। ब्रह्मसूत्रके ५५४ सूत्रोंमें परमपुरुषके विषयमें बहुत कुछ कहा गया है, जिसे साधारण भक्तिके छिये समझना कठिन है। उसके ३।२।२७-२८ सूत्रोंसे स्पष्ट है कि ब्रह्मका प्रकाश तथा उसका श्रोत दोनों एक ही हैं। तब ऐसे परम पुरुष भगवान्का तत्त्व उससे भिन्न नहीं हो सकता। तत्त्व तभी ज्ञान होगा, जब तथ्यका स्रोत भी मुझमें आ जाय। आब शंकराचार्यने इस सूत्रम रहस्यको बहुत कुछ समझाया है। पर ऐसे रहस्यको समझ सकनेवाले किन्तुने हैं और वे लोग किन्तुना नीचे उतरकर समझते हैं, इसका उदाहरण एक हिन्दू प्रयागशक्ता हिन्दूकी लिखित अंग्रेजी पुस्तकसे जो अभी हालमें नयी दिल्लीमें प्रकाशित हुई है, मिलता है। इस अज्ञानी लेखकने उपनिषद्, संस्कृत, शांकरभाष्य आदिके ब्रह्मके विवेचनको

स्वयं बिना समझ उसे 'शास्त्रिक ब्रह्म'की समझ है। गर्वसहितमें भगवान् शंकरने भी कहा है कि भेद जान लेनेपर यह ज्ञान हो जाता है कि मैं हूँ—आपमें हूँ। आप मुझमें नहीं आये, मैं आपमें समुद्रमें तरंग होती है, तरंगमें समुद्र नहीं होता। सम्बन्धि भेदगमने साथ तयाह न मामकीनस्त्वम् समुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न तरंगः (गार्ग्य-अन्वे-११।

'शिवराक्षस्यारमकं ब्रह्म' शिव और शक्ति ब्रह्म है। तब इसका तत्त्व क्या होगा। न मैं स्वयं, न कर्म हूँ, न मोटा हूँ, न पतला हूँ। मैं क्या उभर रहा हूँ—

न रूपोऽहं न कर्माणि न मनुष्यो न द्विजद्विजः।
स्थूलोऽहं न कृशो नाहं किन्तु विश्वरूपलक्षणः।

जब इतना ज्ञान हो जाय, तभी रहस्यको प्राप्त होगी—ज्ञानादेव तु कैवल्यम्—(संख्याभाष्य)

पाणिनिने 'अबुधमघोना मतश्चिते' सूत्रमें बुद्धि तथा इन्द्र इन तीनोंको एक साथ ही उभर दिया है। एक लक्ष्मी माला रूढ़ रही है उससे। किन्तीने प्रश्न किया—यू कथं, मैं और सुबर्ग सब एक साथ क्यों रूढ़ रही हैं ? उभर दिया—जिस प्रकार पाणिनिने कुत्ता, मुर्गा इन्को एक साथ रखा, वैसे ही मैं भी कर रही हूँ—

कार्थं मणिं पाश्चानमेकसूत्रे
प्रप्यासि याले किमिदं विचित्रम्
मशेषयिन् पाणिनिरैकसूत्रे

अपने सुधानं भगवान्मात्र ही उसी ओरको गरा दूसरी दृष्टिसे देखिये तो तत्त्व बराबर है—एक ही सूत्रमें है। और भगवान्। वहाँ क्या अन्तर हो सकता है ? तत्त्व

मिल हो नहीं सकता। नरहरिखामीने अपने सारमें लिख दिया—

प्रेयन्मद्वये पा क्लृप्त प्रेमरीत्या
पदयुगपरिचर्या प्रेयसीया विधत्ताम्।
विहरति विदितायै निर्विकल्पे स्थायी
मनु भजनविधौ या तुल्यमेतद् द्वयं स्थात् ॥
(११/४३)

पतिके हृदय पर प्रेमसे अभिभूत (मदीयकली) होकर ल रही हो या (लक्ष्मी) रूपसे उनके पदपर सेवा रही हो, समान है। इसी प्रकार साधक निर्विकल्प भावमें विहार कर रहा हो या क्लृप्त भजन कर रहा हो—सम बराबर है। तब इनमें कौन-सा तत्त्व है जो स्वयं एक मिल सार या तत्त्व कहा जाय। गालीमें धरिता है

जीवने मरने निश्चिन्नुबने ये खाने ये खानि करे।
चिर वनमेर परिधन ओहे तुमहि चित्तारहे सबे ॥
‘जीवन, मरण, समग्र विश्वमें, यहाँ, वहाँ, सर्वत्र भी छेग तुम्हेंको बतलाते हैं, जो चिरजगत्से हमें रिचित है। तब उसके अलावा और तत्त्व क्या होगा ?’

पुरुष

भगवान् ही पुरुष हैं। हम सब तो छाया हैं। शब्दः भाग्या पुरुषः। साक्षी, चैन्य पुरुष है। पुरुषोंमें भ्रम है—पुरुषु दोते या स पुरुषः। प्रत्येकसत्तासु साक्षीरूपेण या सुतोऽस्ति स एव पुरुष उच्यते। तो प्रत्येक सत्ताका साक्षी—ज्ञानकर होते हुए भी सी हा है, वही पुरुष है। उस पुरुषने जो मौखिक नियम लाये हैं, उसीसे हम सब चल रहे हैं। इन नियमोंके प्रति आदरका नाम है—‘भय’। इसी नियमके तपसे अग्नि जलती है, गुरु तपना है, चन्द्रमा, वायु, पृथु सभी इसीके द्वारा चल रहे हैं—

भयादग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः।
भयादग्निस्तपति वायुश्च भूयुर्धोवति पञ्चमः॥
बटोपनिषद् (२ । ३ । ३) का यह कथन बड़े

महत्त्वका है। पुरुषके इसी भय अथवा केन्द्रीय नियमके प्रति आदिसे सब कुछ हो रहा है। यदि पुरुष बहलानेवाले हमलोग परम पुरुषके नियमोंका पालन नहीं कर रहे हैं तो हम अपनेको पुरुष कैसे कह सकते हैं। शकुन्तलाने दुष्यन्तसे कहा था—‘मनुष्यके हरेक कर्मको गुप्तरूपसे देखनेवाले बारह गुप्तचर हैं—सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात्रि, प्रातः तथा मायंकाल’—

भाविष्यवन्द्यायनलानिली च
सौमूमिरापो हृदयं यमश्च।
अहश्च रात्रिश्च उमे च संधे
धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥

(महा० आदि० सम्भव० ७८ । १०)

यिन्तु किसीको इन गुप्तचरोंकी बिन्ता नहीं है। कोई पुलिस अधिकारी तो है नहीं, जो जेलमें डाक देगा। मरनेके बादकी किसे बिन्ता है ? यह गुप्तचर भगवान्के साक्षी या तत्त्व तत्त्व भी कहे जा सकते हैं, किन्तु जब भगवान्की सत्तामें ही विश्वास न हो तो उसका तत्त्व और साक्षी भी निरर्थक बस्तु होगी।

जिस प्रकार ‘पुरुष’में वे सभी गुप्तचर निहित हैं, जिनका काम उल्लेख है, उसी प्रकार हम मनुष्योंमें भी वह सब वर्तमान है। वेदान्तसूत्रके अपने ‘गोविन्द भाष्य’में कलत्रे विद्यामृणनं प्रयत्ने ‘हरि’ तथा भागवत-गणकी ‘हरिदास’ कहा है। प्रयत्ने ही वे इस दृष्टिका कर्ता करते हैं। ब्रह्म और पुरुष (मनुष्य) में भेदको वे बड़े अच्छे ढंगसे समझते हुए ब्रह्मते हैं—‘यद् अन्तरं वैसा ही है, जैसे दण्ड (छड़ी) केसर चम्पनेवाले (दण्डी) पुरुषमें।’ छड़ी—दण्ड और पुरुष मिटाकर वह ‘दण्डिन्’ कहलाता है। यह तत्त्व ही शरीरधारी होकर जीव प्रपञ्चनिश्चित हो जाता है। यह संसार ही प्रयत्न है। जो असत्य नहीं, बर सत्य है। भगवद्भक्ति कोई बस्तु अल्प नहीं हो सकती। रामानुज, निम्बार्कोचार्य—ये सभी इस

प्रपञ्चकी सत्ताको तथ्यमपमे स्वीकार करते हैं। अद्वैत-मतांके प्रवर्तक शंकराचार्यके अनुसार प्रपञ्च अवास्तविक है, असत्य है। इन दोनों कथनोंमें कौन सही है, इस विवादमें पङ्कनेकी हमारी क्षमता नहीं है। पर इसमें किसीका मतभेद नहीं है कि प्रपञ्च सत्य हो या असत्य, यह है—उस परम पुरुषका ही तत्त्व। यदि उसका तत्त्व है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। संसारमें ऐसा क्या हो सकता है जो उसके 'भय' की परिधिमें बाहर है—भयवत् अर्थ हम ऊपर दे आये हैं—

मौलिक नियम

रामानुजने 'तत्त्वत्रय' अर्थात् चित् (आत्मा), अचित् (भौतिक पदार्थ) तथा ईश्वरके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था। ब्रह्मदेवने इसमें काल और कर्मको जोड़ दिया है। यानी तत्त्वत्रय न होकर तत्त्वपञ्चक हो गया; पर तत्त्व चौख-सात या फिर तीन ही क्यों न हों, हैं ये पुरुषके तत्त्व और यदि उसके तत्त्व हैं तो चिद्रूप हैं और 'धर्मभूत ज्ञानाश्रय' भी होंगे ही।

ब्रह्म चित्-अचित्-शक्तिको 'उपादान कारण' है। यही सूक्ष्म 'निमित्त-कारण' है। ब्रह्मदेवके अनुसार जीव मुक्त होनेपर भी हरिदास बना रहता है। ब्रह्मसे प्रत्यक्ष रहेगा तो यह भेद बना रहेगा। रामानुज तथा निम्बार्क या शंकराचार्य भी ऐसा नहीं मानते। निम्बार्क कहते हैं कि जीवकी 'भक्ति'से ब्रह्म मुक्ति प्रदान करता है। किन्तु उनके अनुसार मुक्त जीव ब्रह्मके साथ साधर्म्य प्राप्त करता है, भ्रम नहीं हो जाता। भास्कराचार्य कहते हैं कि मुक्तिके बाद जीवका ब्रह्मसे 'स्वाभाविक' भेद बना रहता है, किन्तु निम्बार्क और रामानुज निर्गुण ब्रह्म मानते ही नहीं। वे उसे सगुण कहते हैं। किन्तु 'न निर्गुण है, न सगुण' ऐसा कहकर अद्वैतमन एक गूढ़ विचारधारा पैदा कर देता है।

ये यह सब इसलिये नहीं लिख रहा हूँ कि

पुरुष सगुण है अथवा निर्गुण है, इस तत्त्वका सिद्ध कर सकूँ। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' जब हुई तो वे अणु होते हुए भी उसमें विमुख। कर्ममान होने कारण यदि विमुख-शक्ति ब्रह्मसे उपसम्पन्न है तो वह भी अभिन्न होगा ही। तब उसके पास प्रसन्नता के ही हैं, अतएव पुरुष अथवा भगवान् के तत्त्वसे रहित हो सकता है ! उसके तत्त्वसे विहीन कुछ हो न सकेगा। इसीलिये हमारा शास्त्रीय महावाक्य है—'तत्त्वमसि' 'वही तब तुम हो।' तो हम भगवत्सत्यके अनिर्दिष्ट और हो भी क्या सकते हैं।

भक्ति

जब 'पुरुष'के हम मनुष्य अपनेसे प्रत्यक्ष नहीं सकते तो उसका तत्त्व तथा तत्त्व दोनों हम प्रत्यक्ष कर्तमान हैं। पर अज्ञानवश अगणित लोग ऐसे मिलेंगे, जो भगवान् या ईश्वर नामकी वस्तुको नहीं मानते, किन्तु यह हो नहीं सकता कि ईश्वर माननेवाला अपने मनमें एक रिक्तता, एक कमी अनुभव न करता हो। जैनी या बौद्ध ईश्वरको नहीं मानते, किन्तु घूम-फिरकर वे भी महावीर, बुद्धादिको मानते हैं। जैन आचार्य कुन्दकुन्दने 'भाव पण्डित' लिखा है कि 'मेरा आत्मा एक है, वह ज्ञानदर्शन-सम्पन्न है।' शेष सब बाह्य पदार्थ हैं।' हाथी-मुर्गा-मूँजे जैन-उक्ति है—'नमो मरहन्तारं नमो सस्य सिद्धान्त' सिद्ध ही तो भगवत् तत्त्व है, तत्त्वसे भी ऊपरकी क्या है। ईश्वरको जीवकी संज्ञा देकर बौद्ध या जैन संज्ञा हो जाता है, पर उससे असली व्यास सुसती नहीं श्रीमद्भागवतने ठीक हो यह दिया कि सूक्ष्म ज्ञान के प्रकार निर्णय है, जिस प्रकार अनाबके मुँहे फटोरना। बिना प्रेमके ज्ञानका मूल्य क्या होगा परमात्मा और आत्माका सम्बन्ध ऐसा है कि दोनों पर दूसरेके लिये तबका करते हैं। एकमें मिल जानेके मनके भीतर सदैव उपलब्ध-गुण्य मची रहती है।

भगवान्‌के प्रति प्रेम जत्र पराकाष्ठाको पहुँच जाता । तो ज्ञान और कर्म युमिल हो जाते हैं । मनुष्य केवल नेर्गुण, ऐकान्तिक, अविभुकी, आत्यन्तिकी भक्तिकी सिधिमें आ जाता है । श्रीमद्भागवत इसीको भगवद्भाव, (सुन्द, भागवत भक्तम, सत्तम, परमभक्त अथवा गनबोत्तम कहता है । श्रीकृष्णके प्रति गोपियोंका प्रेम मयया उद्धवका श्रीकृष्णके प्रति प्रेम इसी श्रेणीका था । उनकी यह परिधि ही या शुद्ध प्रेम भी भगवत्तत्त्व है । सुखेदने जिस पुरुषको हमारे सम्मुख उपस्थित किया है, इसी पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण हैं । ब्रह्मका तत्त्व उनमें पूर्णतया वेद्यमान है । वे उसके तत्त्व हैं, अतएव ब्रह्म तत्त्व है । ब्रह्मन्तके समर्थक अप्यम दीक्षितके 'वेदान्तकल्पतरु-गरिमल' आदि ग्रन्थ बहुत उल्लेखिकी रचनाएँ हैं । १६ वीं सदीके इस परिचितने शिक्को ही ब्रह्मका रूप माना था । शिव ही ब्रह्मके तत्त्व हैं । शिव या श्रीकृष्णमें कोई अन्तर नहीं है । उसी सम्पत्के मधुसूदन सरस्वतीका 'अद्वैतसिद्धि' ग्रन्थ भी ब्रह्मके सांसारिक तत्त्वको धीकारकर हमें इसी तत्त्वकी ओर ले जाता है कि पुरुषके विद्व तत्त्वके परे और कहीं कुछ नहीं है ।

मृत्यु

अस्तु ! यहाँ एक ही तत्त्व तथा तत्त्वकी ओर ध्यान देना—दिखाना आवश्यक दीखता है । सब कुछ अस्वीकार किया जा सकता है, पर मृत्युकी सत्ता सर्वोपरि सिद्ध है । जब ऐसी स्थिति है तो फिर सावधान होकर ही जीवन चलयना होगा । केवल मनको तर्क करनेके लिये छोड़ देनेसे ध्यान न चलेगा—

मन छोडी, धित छाछडी, मन चेत्य, धित चोर ।

मनदे मते न चाछिये, पमक पमक कपु और ॥

इसीलिये सन्त एतन्नागने कहा है—

अधि हिमि हीरा धिरिजे, लेधि मनेधि मग धारिजे ॥

जिस तरह हीरासे हीरा चिरता है, उसी तरह मनसे ही मन धरामें होता है । संवधानीसंप्रद (माण १) में लिखा है—

भ० स० अं० ५—

आदि नाम पारस आई, मन है मेले छोड़ ।

परसत ही कंवन मया, दूदा कंवन मोड़ ॥

मन उसीका शुद्ध होगा जिसने कर्मका रहस्य समझ लिया । ईश्वरकी सृष्टिमें अपनेको उसका अङ्ग मानकर जो—'भारमौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति' या जैनियोंके अनुसार 'भस्मान् उपमं कृत्या न हस्येन, न घातयेत्'—अपनी मिसाल लेकर न किसीका हनन करे, न घात करे—और छोग संत रामदासके—

मना सब्रना चकि पम्येचि जावे ।

रे सज्जन मन ! मक्ति-प्यपर विचार इस कथनको मानते हैं, वे ही 'जो कम्मसे चरा ३ धम्मसे चरा' होते हैं । जो कर्ममें धीर है, वह धर्ममें भी धीर है । जीवनका अन्त मृत्यु है । यही जीवन-तत्त्व है । बौद्ध ग्रन्थ 'धम्मपद'में लिखा है—

यथा कण्ठेन गोपालो गावो पचति गोचरे ।

पयं जरा च मज्जु च आयुं पाचन्ति पाणिन ॥

जैसे गोचरमें दण्डसे ग्वाला गायको चराता है, वैसे ही जरा और मृत्यु प्राणीमात्रको चरा रही है ।' पर हम इसे भूल गये हैं । हमलोग मृत्युमें मरे जा रहे हैं—

सेठजीको फिक धी, एक-मुकके दस कीजिये ।

मौत आ पहुँची कि हजरत ज्ञान वापस कीजिये ॥

दूसरोंका अध्यानुकरण करनेसे काम न चलेगा । अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'शेर प्रस्ता'में शरद बाबूने लिखा है—'अनुकरणसे मुक्ति नहीं, मुक्ति मिलती है—ज्ञानसे ।' ज्ञानी जानता है—

आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय ।

यूँ कब ही हम जीवका, मायी सगा न कोय ॥

दल बल देखी देवता, मान पिता परिवार ।

मरती धिरियाँ जीपका, कोई न राखनहार ॥

यित्तु भगवत्तत्त्वमें विश्वास करनेवाला मरता नहीं है, वह तो अपने इष्टके पास जा रहा है ।

भादमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया ।

वह बैधारा था सफरमें, आज अपने घर गया ॥

एक विचारवान्ने मानव-शरीरके लिये लिखा है—

यह है एक पालना छोरी, हिफाती है रंगों जिसकी ।

यह वह शूरा है, जिसमें, भिन्गीकी भीड़ आती है ॥

भगवत्तत्त्वका ज्ञान उसीको है, जो

पहचानता है—

घट बिच जग है, जल बिच घर है, बाहर भीतर
घट फूटा जल अकहि समामा, यह तथ्य कवी हर

भगवत्तत्त्व उस त्रिविधानमें है, जो हमें

ले जाती है ।

भगवत्तत्त्वका लौकिक स्वरूप

(लेखक—भीमोपाख्यचर्मी पाण्डेय, एम्. ए., एल्. टी., ब्याकरवाचार्म)

लौकिकरूपमें 'भगवत्तत्त्व' शब्द भगवान्के स्वरूपका बोधक है । 'भगवान्' शब्दका उच्चारण आस्तिक-जगत् विस्ती-न-विस्ती रूपमें करता ही रहता है । सामान्यतया अलौकिक ऐश्वर्यसम्पन्न होते हुए भी वे अनन्त ऐश्वर्यसे युक्त हैं, जिनके चमत्कारमात्रसे प्रभावित होकर आस्तिक-जन भगवान्की महत्ताके समस्त नतमस्तक होकर उनके स्वरूपके जिज्ञासु होते हैं । वह भी ऐसा स्वरूप जिसका साक्षात्कार नेत्रेन्द्रियसे सम्भव नहीं । बाह्य-जगत्में रूपका साक्षात्कार नयन-भोचर भले ही हो, फिर भी अनादि-कालसे 'भगवत्तत्त्व'को जाननेकी प्रक्रिया विस्ती-न-विस्ती रूपमें अपावधि चली आ रही है ।

सर्वप्रथम 'भगवत्तत्त्व' शब्दके यौगिक अर्थपर विचार करना आवश्यक है । तदनुसार (१) 'भगवत्' तथा (२) 'तत्त्व' इन दो शब्दोंके अर्थसे 'भगवत्तत्त्व' का माहात्म्य विदित हो सकेगा । प्रकृत सन्दर्भमें 'भग' शब्द छः प्रकारके महनीय गुणोंका बोधक है, जिसमें अगणित ऐश्वर्य, पराक्रम, यश, समृद्धि, ज्ञान और वैराग्य समाकूलित किये गये हैं । व्याकरणके अनुसार इन छह महनीय गुणोंका निम्नयोग जिसमें हो वह

'भगवान्' है (भग+मत्+प्—भगवत्) । 'मत्' 'व' शब्द नियासायकका प्रतीक भी माना जा सकता है जिसके अनुसार परमात्मामें सब प्राणियोंकी परिकल्पित की जाती है । जगद्गुणमें वे ही आधार हैं । अतः अखिल-महापुरुष भगवत्पदवाच्य हैं । वे ही जगत्के कर्ता, प्रकृति-कर्ता भी हैं । इसी कारण वे सर्वशक्तिमान् कहे जाते हैं । केवल शक्तिमान् ही नहीं, अणि शक्तिके ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, दीर्घ एवं तेज—ये अशेषतः भगवत्पदवाच्य हैं । इन छः महनीय गुणोंका 'भगवान्'की महनीयता (माहात्म्य) प्रपट की गयी

'तत्त्व' शब्दका यौगिक अर्थ अनेकपरमक होने भी मुख्यतः स्वरूपावस्थाका परिचायक है (तदवस्था) । विस्तीके स्वरूपको जानना, बड़ा कठिन । उसमें भी भगवान्के स्वरूपको, जो प्रत्यक्षगम्य नहीं जानना तो अत्यन्त दुस्तर कार्य है । विस्ती ही स्वरूपको जाननेमें सफल हो सके हैं । जो सफल हैं, वे भी उसके स्वरूपका निर्वचन नहीं कर सके केवल अनुपयुक्तता निर्णय करते हुए—'आगाध'से

१-देशधर्मस्य सम्पत्स्य वीर्यस्य यशसः भियः । ज्ञानवैराग्ययोगयोगेण कर्मा भग इतीरणा ॥ (ति० पु० ३ । ५ । १)

२-वचनितं यत्र भूतानि भूतात्मन्यसिद्धामनि । यत्र च भूतेष्वप्येतेषु बह्वार्यस्तोऽप्ययः ॥ (वरी ७६)

३-उत्तमि प्रसन्नं चैव भूतानामगतिं गतिम् । वेति विदामविद्यां च यत्पादो भगवानिति ॥ (वरी ७८)

४-ज्ञानशक्तिकश्चेदर्थयपीतेर्वास्वरोपेतः । भगवत्तत्त्ववाच्यानि विना हेतुर्गुणादिभिः ॥ (वरी ७९)

और संकेत करनेमें ही वे साधक हस्तक्षुब्ध हो सकें; तो श्रुतियोंने 'भगवत्तत्त्व'को मायनागम्य बताकर घनसे छुटकारा पानेका आदेश दिया है^५ ।

'भगवान्'के अनेक नाम हैं^६ । उनमेंसे परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर इत्यादि शब्दोंका लेखमें अधिक व्यवहार है । इनमें भी 'ईश्वर' शब्द सर्वाधिक प्रचलित है । स्वरूपका निर्वचन करनेके लिये दर्शनशास्त्रका मायि हुआ; तथापि इस सम्बन्धमें अधिकतर दर्शन पदोंको आधार मानकर ही आगे बढ़े हैं । इसका यह है कि वेदोंकी प्रामाणिकता अपौरुषेय होनेके ग सर्वोपरि मानी जाती है । अतः श्रौत-दार्शनिक की प्रामाणिकतापर अवलम्बित हैं । भगवान्‌के एक निर्वचन करनेकी सरलतासे प्रत्येक वर्गने ईशदेवको भगवान्‌ बतलाकर वाञ्छित फल प्राप्त में ही सुखका अनुभव किया है । तदनुसार शैवोंने को ही एकमात्र ईश्वर समझा, वेदान्तियोंने ब्रह्मको, नि बुद्धको, नैयायिकोंने जगत्‌के कर्ताको, जैनियोंने नृकी तथा मीमांसकोंने अष्ट- (कर्म-) को ईश्वरका देकर स्तुति किया—

शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदाश्रितो
तेखा बुद्ध इति प्रमाणपटयः कर्तेति नैयायिकाः ।
वर्तन्तित्यथ जैनशासनरत्नाः कर्मेति मीमांसकाः
तेऽयं नो विदधातु पाप्मिष्ठतफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः॥

सम्बन्धवादीने भी उसके मूल भगवत्तत्त्वको अपने अष्ट फलकी प्राप्तिहेतु उपादेय समझा ।

यह तो ईश्वरके स्पूल स्वरूपकी चर्चा हुई । पृथक्-क् दार्शनोमें ईश्वरके पृथक्-पृथक् स्वरूप बतलाये

गये हैं । आस्तिक छहों दर्शनोमें भी 'सांख्य'में ईश्वर-नामसे कोई सत्ता नहीं मानी गयी है । 'पुरुष', को आत्माका रूप दिया गया है । वह भी सर्वप्रधान नहीं है; प्रकृतिस्व ही उनके यहाँ सर्वप्रधान है । सांख्यने अन्यक प्रकृतिसे अङ्कुरित और फलवित संसारके अन्यक प्रकृतिमें ही छिन होनेकी बातको प्रकृतिसे स्वभावपर ढाँचकर ईश्वरकी अपेक्षा नहीं समझी । योगदर्शन ईश्वरकी सत्ता स्वीकार करता है । उसके मतमें वह सर्वथा निर्लेप और निर्गुण, किन्तु सर्वस्वरूप है । मीमांसक वेदोंपर आधारित कर्मकाण्डका आश्रय लेनेपर भी ईश्वरकी चर्चा नहीं करते । उन्होंने मनुष्यके कर्मोंका शुभाशुभ फल देनेके लिये अष्ट नामकी एक शक्ति स्वीकार की है । मीमांसकोंके अनुसार सृष्टि नित्य है, उसका प्रलय या नाश होता ही नहीं । जब सृष्टिरूप कार्य ही नहीं है तो उसके कर्ताके रूपमें उन्हें ईश्वरकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । रहा अष्टयका आधार, तो यह अष्ट जीवोंके शुभाशुभ कर्मोंका संचयमात्र है । मीमांसामें यह अष्ट 'अपूर्व' है । यागादिक अनुष्ठान कर्मसे 'अपूर्व' स्वभावतः उत्पन्न होता है और अपूर्व ही कर्मानुसार फलके रूपमें फलता है । अतः उनके मतमें किसी नियन्ता अपवा दाताकी आवश्यकता नहीं । इसीलिये मीमांसामें ईश्वरकी चर्चा उपलब्ध नहीं होती । इतना होनेपर भी कर्मके स्वरूपकी निष्पत्तिके लिये मीमांसाने भिन्न-भिन्न देवताओंकी चर्चा अवश्य की है; परंतु ये देवता शरीररूपधारी नहीं हैं; अन्यथा विविध यागादि अनुष्ठानोंमें उनकी युगपद् उपस्थिति असम्भव

५-स एव नेति नेति आत्मा । अर्गात् आदेशो भवति नेति नेति, नह्येतस्मात् अन्यत् पामसि ।

(३९० ४ । ४ । १९)

६-भबत्व भावेन किं भगवत्त्वं ब्रह्मेभ्यम् । सतो भाग्यतो भूत्वा भववन्पात् प्रमोक्षयति ॥

(सद्गुरुराग, वैष्णवक्रियायोग, यमानुशासननामाध्याय)

७-एकं सद् विमा बहुधा वदन्ति अस्मि यमं मातरिवानमातुः ।

हो जाती। इन देवताओंकी निराकारिता ही इनके स्वरूपमें प्रतिष्ठित हुई है। अतः मीमांसाशास्त्र निरीश्वरवादी नहीं है। न्यायदर्शनमें ईश्वर द्रष्टा, बोद्धा एवं सर्वज्ञके रूपमें स्वीकृत है। वेदको भी ईश्वरकी कृति मानकर नैयायिकोंने उसे स्वीकार किया है। उदयनाचार्यने 'न्याय-कुसुमाञ्जलि'में ईश्वरको निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, अनादि, अनन्त, सर्वव्यापक, सच्चिदानन्द, दयालु, व्यापकारी, सृष्टिकर्ता, पाठक एवं संहारक हेतु माना है। वह सदा तृप्त है तथा किसीके आश्रयमें नहीं रहता। इस प्रकार ईश्वरको सृष्टिकार रचयिता मानकर उसे सर्वशक्तिमान् सिद्ध किया है; क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टिके लिये अल्पशक्तिमान् एवं अल्पज्ञ कर्ता समर्थ नहीं हो सकता। ईश्वरकी सिद्धि न्यायदर्शनमें अनुमानपर आधारित है। नियन्ताः अनुमानको प्रायश्च और आगमपर आधारित होना चाहिये। ईश्वर सिद्धिका अनुमान—'यह सृष्टि किसीके द्वारा रचित है, जैसे कि घड़ेको बनानेवाला कुम्हार होता है—प्रत्यक्षप्रमाण तो है; क्योंकि संसारमें प्रत्येक कार्यको कर्त्तृसापेक्ष पाते हैं, परन्तु उसके आगमाश्रित होनेमें जो सन्देह था उसे 'याथाभूमौ जनयन्नेवैक एकः'—(गुलोक और पृथ्वीको उत्पन्न करनेवाला एक ईश्वर ही है—) इस कृतिने दूर कर दिया। वैशेषिक मतमें ईश्वर जीवोंके मोगके लिये सृष्टिरचनाकी इच्छा करता है। सृष्टिरचानामें न्यायदर्शनके समान वैशेषिक दर्शनमें भी चार श्रौतों—(पृथ्वी, जल, तेज और वायु—)के परमाणु ही आधार माने गये हैं; अतः वे ही उसके उपादान हैं। ईश्वरेष्टसे परमाणुओंमें सन्दन होता है, जिससे वे मिलकर द्रव्यणुक, अणुणुक और चतुरणुकके रूपमें

संगृहीत होते चलेते हैं। इन परमाणुओंके मोग संघटनकी पृष्ठभूमिमें ईश्वरकी इच्छा और कर्त्तृत्व इसलिये रखे गये हैं कि संघटन व्यवस्थित एवं आधारपर ही घटित हो सके। केवल बड़ परन्तु उनके यादृच्छिक संयोगमें कर्मफल-मोगकी व्यवस्था नहीं हो सकती। अतः उसके नियन्त्रणके लिये वे सत्ता ईश्वरके रूपमें मानी गयी है। वेदान्तदर्शन (परमार्थ-)के स्वरूपके सम्बन्धमें उपनिषदोंका मत किया है। स्वरूपतः ब्रह्म उपाधि विनिर्मुक्त, चित् अनन्त एवं नित्य है। वह सच्चिदानन्दस्वरूप है। निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। उसकी दूसरी स्थिति सा रूपमें व्यक्तयंगी गयी है। उपाधि-विशिष्ट (मध्यस्थ) होकर वही निर्गुण ब्रह्म ईश्वर पदवाच्य सोपाधिक ईश्वरमें सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ सर्वसंकल्पादि सगुण बलवान् सार्यक होती हैं। यही सृष्टिकार निमित्तकारण है। परमार्थः उन्नी मायाके मिथ्या होनेसे सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर ये दोनों अभिन्न हैं।

उपर्युक्त पंक्तियोंमें निरुक्ति भगवान्के स्वरूप विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि नित्यप्रति व्यवहारमें आनेवाली वस्तुओंके परिमाराबद्ध करना कठिन होता है तो परमेश्वर शब्दोंके भीतर समेटना तो और कठिन है। वह भगवत्तत्त्व अपारमक विषय है। अपारमक बात इस जगत्तत्त्व धारणसे निरान्त भिन्न है। इस जगत्तत्त्व सम्बन्धको पञ्चानेके द्विप प्रायश्चरि प्रमाण साधन हैं और अपारम-जगत्तत्त्व सम्बन्ध हमारे हृदय अनुभूतिमें है; जब अनुभूति जागरूक रहती है, तब

८-ईश्वरपदार्थ निराकारः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्। अनादिरविकारी ज्ञानन्तः सर्वगतो विभुः॥

सच्चिदानन्दरूपोऽसि दयालुर्न्यायतत्परः। ममैव हिमो मये हेतुः नित्यतो निरागमः॥

(न्यायकुसुमाञ्जलि)

९-विज्ञानमानन्दं ब्रह्म—बृहदारण्यक ३।१।८।) 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'—तेति० २।१।१।

होकर बैठ जाता है। उसकी गम्भीरतामें तर्क न हो जाता है। इसलिये मनीषियोंने यह सलाह है कि अचिन्तनीय तत्त्वोंके लिये तर्कका आश्रय न लें।^१ यदि अनुभूति अपनी महनीयता एवं गीरताके कारण लौकिक अर्थमें परिभाषाके बन्धनमें समाती तो इसमें उसका क्या दोष है? पर तत्त्वज्ञानमें भूति ही सर्वश्रेष्ठ और समर्प स्वीकृत है।

भगवान्के स्वरूप-(तत्त्व-) का ज्ञान भी अनुभूतिका य है। मनुष्यमात्रकी सामान्य अनुभूतियों अनुकूल सर पाकर प्रकट होती हैं। इसी अनुभूतिके सूत्रमें परम तत्त्व है, वह अवाच्यनसगोचर है, अतः भूतिकी अनिर्वचनीयता उस परोक्षसत्ताकी ही देन। व्यावहारिक जगत्के जीवके लिये व्यावहारिक के अनुकूल 'भगवत्सत्य'का रहस्य उपनिषदोंमें त्रि सगुण ब्रह्मके स्वरूप-लक्षणमें पर्यवसित होता है। तिसरार ब्रह्म सत्य ज्ञान तथा अनन्त है। उसमें भाविक तीन शक्तियों पायी जाती हैं। वे हैं—शक्ति, बलशक्ति तथा क्रियाशक्ति।^२ यह जगत् से उत्पन्न होता है, उसीमें लीन होता है। उसीके कारण स्थितिकाष्ठमें प्राणधारण ता है। तैत्तिरीयउपनिषद्में इस सिद्धान्तका विधान बड़े सुन्दर शब्दोंमें किया गया है—तो या इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि घन्ति। यत् प्रयन्त्यभिधिशन्ति। तद् विजिज्ञासस्व। इ ग्राम्' (३।१)। अर्थात् इस विश्वके समस्त गी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे

जीवित रहते हैं, तथा (अन्तमें इस लोकसे) प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्बतः जाननेकी इच्छा करो; वही ब्रह्म है। वही समस्त शक्तियोंका आधार है। मुण्डकउपनिषद्के अनुसार जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीरसे जाल तनता है तथा उसे अपने शरीरमें फिर समेट लेता है एवं जिस प्रकार पृथ्वीमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार उस परब्रह्मसे यह समस्त विश्व उत्पन्न होता है।^३ इस परमत्त्वकी व्यापकताको औपनिषद् 'भूमा' शब्दद्वारा छान्दोग्योपनिषद्में बड़ी सुन्दरताके साथ समझाया गया है। उसीकी उपलब्धिमें वास्तविक सुखका निर्वचन किया गया है। 'ब्रह्म (भूमा—आत्मा) सर्वत्र विद्यमान है; ऊपर है तथा नीचे है; आगे है तथा पीछे है; दाहिनी तथा बाई ओर है। परमत्त्वकी ही संज्ञा भूमा है। भूमा ही अमृत है'^४। इस सिद्धान्तके अनुसार उपनिषदोंने 'आत्माकी अपरोक्षानुभूति'की मौलिकतापर प्रकाश डाला है। परोक्ष अनुभूतिसे अपरोक्षानुभूति की महत्ता अधिक है। जबतक जीव अपने प्रयत्नसे अपनेको तात्त्विकरूपसे न जान ले, तत्तक शास्त्रका अभ्यास निरर्थक है। आत्मसाक्षात्कार ही शास्त्रज्ञानका चरम लक्ष्य है। यह स्थिति खानुभूत्यैकगम्य है—अपनी ही अनुभूति उसे बता सकती है। इसी कारण उस अचिन्त्य, सर्वकाम, सर्वगन्ध परमात्मतत्त्वको समझानेके लिये साधककी वाणीका व्यापार बन्द हो जाता है। यह मुक्त बन जाता है। समझनेवाले उस मौन व्याख्यानको जान लेते हैं। वाचन वाच्यत्वको इसी प्रकारसे प्रकट उपदेश किया था।^५

१०—'अचिन्त्या सख ये भाषा म तस्तिर्हेन योजयैत्'। ११—'यस्य शक्तिर्विधियै भूयते स्वाभाविकी तत्त्वक्रिया च। (श्वेता० १।८) १२—यथोर्जनाभिः सुबने गच्छते च यथा पृथिव्यामोत्पद्यः गन्धवन्ति। अतः पुद्गात् केवलमेवमि तथाश्चरात् सम्भवतीह विवर्तम् ॥ (मुण्डक १।१।७) १३—'यो वे भूमा तत् तान्ते सुगमम्। यम नाग्यत् पश्यति, नाग्यदृष्टीति, नाग्यद् विजानाति स भूमा। यो वे भूमा तदगमम्'। ज० उ० ८।१२) १४—ब्र० शो० भा० १।२।१०में उद्भूत 'वाच्यमिमां च वाच्यः पृथः सन्नयनयोगेनैव प्रोतावेति भूयते—स हो वाच्य भूमीहि भगवो ब्रह्मेति स तूष्णीं बभूव, तं द द्वितीये वा तृतीये वा वचन उवाच—भूमः द्रवं तु न विजानाति, उपधान्तोऽप्यमात्मा ॥'

लैकिकरूपमें जगत्की वास्तविकताको स्वीकार करते हुए गीतामें भी भगवान्को जगत्का उत्पत्तिकर्ता, प्रलयकर्ता वतलाकर उन्हें समस्त प्राणियोंमें निवास करनेवाला कहा गया है।^{१५} जिस तरह कोरेमें मणियोंका समूह बिरोया हुआ रहता है, उसी तरह भगवान्में समस्त जगत् ओत-प्रोत है, अनुस्यूत है, गुँथा हुआ है। वेही इस पूरे विश्वको आश्रित कर स्थित रहते हैं। गीताकी यह कल्पना वैदिक पुरुषसूक्तपर आधारित है, जिसके अनुसार यह जगत् 'पुरुष'का केवल पादमात्र है; उसके अमृत तीन पाद आकाशमें स्थित हैं।^{१६} इस प्रकार भगवान्के इस त्रिराट् रूपकी कल्पनासे जहाँ नारायणके नररूपका आमास मिलता है, वहाँ नरमें नारायणत्व भी स्ततः अभिव्यक्त होता है। इस भावनासे भगवान्की प्रतिष्ठा विश्वात्माके रूपमें की गयी है। उसकी सत्यताके सम्बन्धमें ही 'अणोरणीयान्' एवं 'महतो महीयान्' आदि उपनिषद्-वाक्य चरितार्थ होते हैं।

संक्षेपमें जीवन एवं सृष्टिके संचालन करनेवाले सभी मूलाधार तत्वोंको अन्न, प्राण, मन, पृथ्वी, जल, तेज इत्यादि भूतोंमेंसे ब्रह्म और जीवके लिये प्रतीकात्मक रूपकी प्रतिष्ठा की गयी। विशेषतया सूक्ष्मजगत्में मूलाधारकता देखकर ही सबके मूलाधार भगवान्की कल्पना विश्वात्माके रूपमें प्रतिष्ठित हुई है। इसके द्वारा एक ही चेतनतत्त्वकी सत्ताका सांसारिक स्थितिके अनुसार ईश्वर और जीवरूपमें भिन्न-भिन्न दशाओं-का वर्णन किया जाता है और उनको परिबेष्टित करनेवाले उपकरणोंसे साम्य दिखाकर नरमें नारायणके दर्शन करनेकी क्षमता सिद्ध की गयी है। अतः जीव

भगवान्का 'सनातन अंश है; अर्थात् भावत तथा जीव अंश है'।^{१७} इस सिद्धान्तको स्वीकार करनेवाला एकात्मतामें परिणत हो जाती है। इस अवधारणा भी गीतामें वही सुन्दरताके साथ है। तदनुसार भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको उद्धृत यह कहा है कि जैसे एक सूर्य समस्त प्रकाशित करता है, वैसे ही परमेश्वर। सब जीवोंको (क्षेत्रको) प्रकाशित करता है। संदर्भद्वारा क्षेत्रीकी उपात्ता सूर्यसे देकर उसकी सत्ताकी अभिव्यक्ति की गयी है। यही एक ही लैकिक स्वरूप है। यही भगवान्का स्वरूप अभिव्यक्त करता है। अतः सारे संसारके नेत्र नेत्र हैं, वही संसारके प्राणियोंका मुखरूप है। मुझाएँ जीवोंकी मुझाओंके रूपमें दृष्टिगोचर हैं। उसीके चरण समस्त संसारको गतिशील करते तथा उसीके द्वारा यह संसार उत्पन्न हुआ है। विश्वदत्ता एवं अनन्य शक्तिमान् है।

उसकी शक्तिके समस्त मानवशक्ति अर्थात् वही विश्वको व्याप्त करता हुआ सर्वसाधारणत्व उससे प्रत्यक्ष भी है। अतः उस लक्ष्यको लिये साधक सतत साधनामें रत रहते हैं। साधनाके अनुसार उसके विभिन्नरूप हो जाते प्रकट भगवान् अधिन्यशक्ति-समन्वित हैं। यह है कि श्रीमद्भागवतके अनुसार नारदजीने द्वापरकाल में ही श्रीकृष्णको समस्त रात्रियोंके मध्यमें भिन्न-भिन्न कथनोंमें सुललन देखा था।^{१८} अधिन्यनीय महिमाका लैकिक निरूपण है।

१५—गीता ९।१८। १६—गीता ७।७। १७—सर्वेषां चो जीवस्यैव सनातनः। (गीता १८—यथा प्रकाशयत्येकं कृत्स्नं लोकमिदं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ (गीता १९—विश्वतश्च सुदृढं विश्वतो मुक्तो विश्वतो बाहुवत् विश्वतस्तदा ॥ स बाहुभ्यां पमति स पतनेर्पावान्सी देव एकः ॥ (यजु० १७।१९)।

२०—इत्याचरन्तं सद्मन् पावनान् यदमेभिनाम्। तमेव परमेश्वरं सर्वमेकं ददर्श ॥ ६ ॥

कृष्णस्वानन्तरिपत्य योगमायामशोदयम्। मुहुर्मुहुः श्रितिर्यद् विमलतो वातप्रोदकः ॥

(श्रीमद्भा० १०।१९।४)

भगवत्तत्त्वका अन्वेष्टन—भगवत्तत्त्व क्या है ?

‘सतः पदं तत्परिमार्गितव्यम्’ ।^१

(लेखक—आचार्य पण्डित भीराबखिबी थिपाठी, एम० ए०, साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री, शास्त्राचार्य)

जो हमारे सामने दृश्यमान है, जिसे हम देख रहे हो दिखलायी पड़ रहा है, वह जगत् है । उसे तो इसलिये कहते हैं कि वह चल रहा है, शील है—‘गच्छतीति जगत्’ ।^२ क्रियाशीलता वा संसरणता (एक रूपसे दूसरे रूपमें सरकते) इसका ‘स्वभाव’ है और इसीलिये इसे ‘संसार’^३ हैं । इस प्रकार संसार परिवर्तन-शील होनेसे तब है और चेतन न होनेसे जब है; पर है यह सापेक्ष और चेतनाश्रित । यदि ऐसा न होता तो वे क्रियाशीलता, संसृति या गमनशीलता सम्भव होती; क्योंकि क्रिया सदा पराश्रित (फर्तुनिष्ठ)^४ है । फलतः जब और चेतन—उभयकक्ष चेत रूप बिन्न टट्टरता है; इसीलिये गोस्वामी जीदासने भी मानसमें कहा है—‘जब चेतन गुल मय बिल कीन्ह करार’ ।^५

क्रान्तदर्शी तत्त्व-विवेचकोंने विश्वका विज्ञेयण कर पाँच तत्त्वाशौका अनुसंधान किया है, उनमें प्रथम को नित्य तथा चेतन और अगले दोको अनित्य व जब धतलाया है ।^६ वे तीन हैं—‘अस्ति, प्रियम्’ के प्रतिनिधि सत्, चित्, आनन्द, जिनका द्वैत रूप है—‘सन्विदानन्द’ ।^७ ‘सन्विदानन्दधन’ तत्त्व है—जिसकी विस्वव्यापकताके कारण उसे कहा जाता है । ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’,^८

‘विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’^९ सर्वत्र व्याप्त है—बाहर-भीतर सब जगह । वह सूक्ष्मतर और व्यापक है—वह ब्रह्म आकाशके भीतर और बाहर भी विद्यमान है और आकाशमें विद्यमान सूक्ष्म, सूक्ष्मतर तत्त्वोंसे भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्मतर है जिसकी प्रतीतिमात्र हो सकती है; उपलब्धि दुःसाध्य है । कठोपनिषद्की श्रुति है कि—‘अस्तीत्येवोपलब्धव्या’—‘वह है ही’ ऐसी प्रतीति फरनी चाहिये । वह कैसा है, क्या है—इसको बताना कठिन है । अस्तु ! अगले दो तत्त्व हैं—‘नाम’ और ‘रूप’ । नाम-रूपात्मक दृश्यको ‘जगत्’ कहते हैं—‘नामरूपात्मकं जगत्’ ।^{१०} जगत् अनित्य और जब है । उसकी सारी सजीवता जगत्प्रति चेतन एवं नित्यतत्त्वके कारण है जिसे साधारण भाषामें हम आत्मा या ‘जीव’ कहते हैं, पर जो वास्तवमें ब्रह्मका ही क्रियाश्रयी अंश है—‘ईश्वर अंस जीव अविनाशी’ ।^{११} व्याप्त्य है कि जीव आत्मा है और ‘ईश्वर’ ‘परम आत्मा’ है ।^{१२} यह परमात्मा सांख्यवादियोंके सूक्ष्म पुरुष और प्रकृति—इन दोनोंसे भिन्न ही नहीं, प्रयुक्त पूर्ण भिन्न उद्योग होनेसे ‘उत्तमपुरुष’ भी है । वह अच्युत है, व्यथित है; उसमें कमी होनेका प्रसङ्ग ही नहीं है । वह सर्वशक्तिमान् है । यही ईश्वर तीनों लोकोंमें व्याप्त होकर उन्हें धारित-पोषित करता है । यतः वह पुरुष ‘क्षर’ और ‘अक्षर’ अर्थात् व्यक्त और अव्यक्तसे भी उत्तम है,

१-गीता १५।४।

२-मानस, पाठकाण्ड दोहा-३।

३-अस्ति भावि प्रियं ब्रह्म नामचेत्यंशपञ्चकम् । आद्यं धवं ब्रह्म रूपं जगद्गुरुं ततो प्रथमम् ॥

(दण्डरत्नविवेक २०)

४-तैत्ति० २।१।

५-बृह० उ० ३।१।२८

६-कठो० ३।१३

७-इत्या अनुमोदक भाष्य है—‘ममेवांशो जीवत्येके जीवभूतः सनातनः । (गीता १५।१०)

८-उत्तमः पुण्यवत्तमः परमात्मेश्वरादितः । यो ह्येकमवस्थित्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ (गीता १५।१३)

इसलिये यह लोक और वेदमें 'पुरुषोत्तम' कहा गया है। नाम और रूप उसी परमात्मत्त्वकी उपाधियाँ हैं और उनके आश्रित हैं। यद्यपि 'उस परमात्मत्त्वका रूप यहाँ उपलब्ध नहीं होता'—'न रूपमस्येह सद्योपलभ्यते' तथानि सगुण स्वरूपमें नाम-रूपके लोक-व्यवहार परम प्रसिद्ध हैं। इसीलिये मानसकारने 'नाम रूप इह' इस उपाधी' कहा है। तात्पर्य यह कि जिसमें व्याप्त 'सत्' (सत्ता या अस्तित्व—जिसे हम 'हैं', 'या' और 'होगा'—जैसे क्रिया-पदोंसे समझ सकते हैं), चिद् (चेतना या ज्ञान) और आनन्द या शाश्वत सुखानुभूति—इन तीन तत्त्वस्पर्शोंका साकश्येन (सम्पूर्णतः) समुदित स्वरूप 'सच्चिदानन्द' ही मन्त्र है जिसे ही सृष्टि-पालन-संहाररूपक क्रियाधयी होनेसे 'परमेश्वर' या 'परमात्मा' कहा गया है; और, वे ही परमात्मा ऐश्वर्यादि पदगुणसम्पन्न होकर 'भगवान्' बन जाते हैं। फिर वे ही भगवान् जब नाम-रूपका परिधान पहन लेते हैं तो सृष्टिक्रियाधयीके रूपमें कमूर्खी 'मत्ता', पालन-क्रियाधयीके रूपमें चतुर्भुज 'विष्णु' और संहारण-क्रियाधयीके रूपमें एकमुख परमेश्वर 'महेश' या 'शिव' कहलाते हैं। इन सर्वोंमें नाम, रूप—इन दोकी उपाधियाँ जुड़ी रहती हैं। विष्णुपुराण-(१।२।६६) का तात्त्विक साक्ष्य है कि—

सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवभिधाम् ।

स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दन ॥

सृष्टि, स्थिति और संहतिकी विश्वक्रिया उस भगवान् की ही है अथवा उसकी माया-(निजी शक्ति या प्रहृति नदी-जैसा) से है जो शाश्वत है; ऐसा ही

सम्बद्धशीं श्रमिमुनियोंने अनुभव किया और कहा है। वस्तुतः ऐसा क्यों होता है? यहाँसे होता है? कैसे होता है? इनका सम्यक् समाधान प्राचीनतम ऋग्वेदके सर्वोत्कृष्ट एतत्-सम्बन्धी चरम चिन्तनतन्त्र नासदीय सूक्तमें भी निहास्य ही है। उदाहरणार्थ मन्त्र देखिये—

इयं विश्विष्टि यत् आ यमूष

यदि या द्ये यदि या न द्ये ।

यो अस्याध्यक्षः परमे ध्योमन्

सो अहं वेद यदि या न वेद ॥

(१०।१२१।७)

(सत्य) यह विस्तीर्ण अर्थात् फैलाव—प्रस

या संसार जहाँसे हुआ अथवा निर्मित किया गया या नहीं किया गया—इसे परम आकाशमें रहनेवाला स्व सृष्टिकर्ता जो अध्यक्ष है अर्थात् द्रिष्टव्यगर्भ है (जिसने सबसे पहले विद्यमान होने और भूतोंके एकत्रण पति होनेकी यात यही गयी है), वही जानता होगा। या वह भी न जानता हो (कौन कह सके!)।

ऐसी स्थितिमें—'लोकयस्त्रीलाकैवल्यम्' (६० पृ०

१।१।१२) के अनुसार उपर्युक्त तथ्यपदे ही मनते हुए भगवत्सत्यकी अन्वेषण-प्रक्रिया समीचीन जैसी है।" सूक्तः ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् एक ही उस तत्त्वके अविधान हैं जो जगत्कर्ता—सारी सृष्टिकार-रचयिता, पालयिता और संहर्ता है। वह तत्त्व जो शक्तिरूपमें सुगम्य जाता है तो उस विशक्तिमत्कृत्नी जगज्जननीके प्राप्ती, देणगी और रौंदी (शैवी) का दर्शनीय होते हैं। जब यह तत्त्व अपने स्वरूपमें रहता है तो निजिय और विगुमात्र रहकर अन्तर्मन और मन-

९-भगवद्वचन है—यस्याधरमतीतोऽयमधरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि ओकेन्द्रेऽथ प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

(गीता १०।१८)

१०-ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भगवस्य यदासः भियः । जनवैराग्यबोरयेय कृष्णं भग इतीत्या ॥ (वि० पु० १।५।७८)

११-द्रिष्टव्यगर्भः समवर्तमानो भूतस्य ज्ञातः पथितेक आसीत् ॥ (शु० १०, १२१, १; अथर्व० ४, १, ७, ता० ब्रा० १, १, १२; नि० १०, ११, यजुर्वेद का० ११ यः २१, १; २५, १०। ते० मं० ४, १, ८, १; १, ८, १)

१२-मानसका भारतास्य देखिये—ओ सृष्टि गन्तु इह रहती । बाव के निज मन निज भीती ॥

मरा प्रभासे मात्र अनुभवनीय होता है—केवल प्रतीतिका विषय होता है। और, जब अपनी शक्तिसे (माया या प्रकृतिसे) विलसित होता है तो यह निष्पत्ति भी विलस उठती है। फिर भी वह इसके भीतर-बाहर-सर्वत्र विषयमान रहता हुआ इसे अनुप्राणित करता रहता है। उसके बिना न तो एक पत्ता हिल सकता है और न एक फूल खिल सकता है। किसीका यह कथन सर्वथा ठीक और सटीक है कि—

तेरी सत्ताके बिना, हे प्रभु जगके मूल ।
पत्ते भी हिलते नहीं, फिले न पक्षो फूल ॥

जगके मूलकी जिज्ञासामें प्राप्य प्राचीन तत्त्वदर्शी ऋषियोंने तत्त्वान्वेषणसे जो अनुभव किया उसको गीतामें भगवदुपदेशके रूपमें हम ऐसा पाते हैं कि 'जिससे उत्पन्न होकर यह पुरानी सृष्टि फैली—विकसित हुई (यतः प्रवृत्तिः प्रवृत्ता पुराणी) उसी आद्यपुरुषको प्रपन्न होकर (तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये) हमें उसकी खोज करनी चाहिये—तदर्थं मनन और निदिध्यासन करना चाहिये।' तैत्तिरीयोपनिषद्के ऋग्नि उस आदिपुरुषको अव्यक्तरूपमें अनुभव किया और अव्यक्त अथवा अदृश्यके लिये 'असत्' का प्रयोग कर यहां कि 'मसत् वा इदमग्र आसीत्' (२।७)।^१ ऋग्वेदसे उसकी मान्यताकी पुष्टिके साथ यह भी निहित होता है कि उसी 'असत्' (अव्यक्त तत्त्व-) से सत् या दृश्यमान जगत् अमिथ्यक्त विस्त—उत्पन्न हुआ।^२ किंतु जो 'असत्' का अर्थ 'अस्तित्व' या विनाशी और 'सत्' का सत्य अथवा अविनाशी (नित्य) समझते थे, उन्हें समझा देनेके लिये छान्दोग्यमें औपनिषद् ऋग्निने

'सदेव सौम्येक्ष्मग्र आसीत्—कथमसतः सज्जायेत ?'^३ कहकर वस्तुतः उसी तत्त्वको समर्थित किया। यहाँ यह कह देना सुशोभन होगा कि मूलका 'सत्' या 'असत्' तत्त्व 'सच्चिदानन्द'का उपलब्धक (वोक्क) है और 'सत्' तथा 'असत्' स्वरूपतः विपरीत दीक्ष्नेपर भी एक हैं। यही कारण है कि गीतामें भगवान्ने अर्जुनसे स्वयंको 'सदस्य्याहमर्जुन'^४ कहकर भगवत्तत्त्वकी विभुताको सुस्पष्ट कर दिया है। वस्तुतः भूतमात्रमें जो सत्ताकी प्रतीति होती है, वही जीवमात्रमें चिदंश-विशिष्ट और विवर्जित जीवोंमें आनन्दांशविशिष्ट होकर सच्चिदानन्दरूप हो जाती है। प्रतीति पञ्चकश, महाकश आदिके समान उपावि-सापेक्ष है। वस्तुतः 'तत्त्व-मेकमेवाद्वितीयम्' है। और, वह है 'सच्चिदानन्द'-रूप; वही भगवत्तत्त्व है। अस्तु।

पाश्चात्य मनीषी हेक्लर महोदयका यह कथन कि 'मूल प्रकृतिकी वृद्धि होने-होते उसी प्रकृतिमें अपने आपको देखनेकी और स्वयं अपने विषयमें विचार करनेकी चैतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है', प्राप्य दृष्टिसे ठीक नहीं है; क्योंकि 'असत्'से 'सत्'की उत्पत्ति या विकास होना सिद्धान्तविरुद्ध है। यही कारण है कि सांख्य-सिद्धान्तमें जड़ और चेतन या प्रकृति और पुरुष—इस प्रकार दोकी मान्यता प्रसिद्ध है। फिर भगवत्तत्त्व अथवा परमात्मनस्त्व तो उन दोनोंसे ही उष या उत्तम है—'उत्तमः पुरुषस्त्वय्यः परमात्मैयुदाहृतः'^५ यम-से-कम भगवान्की दिव्य बाणी गीताकी मान्यता तो यही है।

१३—ततः पदं तत्परिमार्गितम्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रवृत्ता पुराणी ॥

(गीता १५।४)

१४—छान्दोग्यने भी ३।१०।१ में अव्यक्त अर्थमें 'असत्'का प्रयोग किया है; अतः दोनों श्रुताओंमें तात्पर्यविरती भिन्नताकी बसता नहीं की जानी चाहिये।

१५—ब्रह्म, श्रु० वे० १०।१२९।४ १६—छा० ६।२।१।२ १७—गीता ९।२९ १८—गीता १५।१०

परमात्मा शब्द आत्मसापेक्ष है, अतः परमात्मका सम्बन्ध-विवेचन संश्लेषः प्रासङ्गिक है। आत्मा जीव है जो निम्न और विग्रह होते हुए भी प्रतिगिष्ठम् होनेसे विभक्त दीखता है। पर यह है अविभक्त ही—‘अविभक्तं विभक्तयेषु।’ यही परमात्मरूपमें ब्रह्माण्डन्यापी होनेसे अद्वय एवम् अदृश्य है। आत्मा या जीव मायावश हो करके बन्धनमें पड़ा हुआ है—‘कथं चरन्मरुतको नाई।’ हाँ, यह सत्य है कि ज्ञानसे कर्मबन्धन तोड़कर विशुद्ध आत्मा यानी जीव ही परमात्मा हो जाता है—यह ‘सोऽहम्’ से ‘शिषोऽहम्’ की अनुभूतिमें प्रतिष्ठित हो जाता है। ज्ञानार्णवमें कहा गया है कि ‘विशुद्ध ज्ञानसे कर्मबन्धनको तोड़कर विशुद्ध हुआ यह जीव (आत्मा) ही स्वयं साक्षात् परमात्मा है—यह निश्चय है।’^१ व्यष्टि रूपमें जो आत्मा ‘मणोरणीयान्’—अणुसे भी अणु (छोटा) है यही समष्टिरूपमें परमात्मा ‘महत्तो महतीयान्’—महान्से भी महान् है। आत्मामें परमात्माका यह सन्निवेश ‘बूँदमें सिंधुके समा जाने—जैसा आश्चर्यजनक है वैसे कहते ही नहीं घनता; क्योंकि खोवनेकाव्य अपने आपमें मूला हुआ है—भटक रहा है।’^२ संन-नामकाको तो ऐसा छाता है कि ‘पानीमें मछली प्यासी मर रही है, अतः उन्हें खोँकी इस अवोधतापर हँसी आ जाती है।’^३ ‘पानीमें भीत दिपानी है, मोहि मुनि मुनि आवत होनी।’

महार्मा तुलसीदास भी उस सुधासमुद्र परमात्माको छोड़कर विपणवकी मृगजलके पीठे दौड़कर मरनेवालोंको समझाते हुए मानसमें कहते हैं कि—

‘पुष्पा ममद्रासीर बिहाई। मृग जल जगि मरहु कल धाई।’

निचोड़ यह कि यह मूल ‘सत्’ (अपराध अर्थमें असत्) तत्त्व (परमात्मा) अन्ततः अनन्त-कर्मबन्धनसे निर्गुण आत्मा ही ठहरता है जो अपराधों अधिक स्पष्टतासे मलीमौलि समझा जा सकता है।

सत्तत्त्व परमात्माके रूपमें जब अपनी क्षमि चिन्मय शक्तिये^४ नामरूपकी उपाधि धारण कर कर शील-शक्ति-सौन्दर्य-गुणोंसे विमण्डित हो जाता है तो उसे ‘अवतार’ कहते हैं। अनन्त शक्तिमान् शील-शक्ति-शोकामिराम, श्रीराम और शील-शक्ति-सौन्दर्यके साक्षात् ममय-ममय धीकृष्ण ऐसे ही अवतार हैं। अ भगवत्सत्य या ब्रह्मसे श्रीरामकी तत्त्वतः अस्मिन्ता सृष्टि करनेके लिये ही मानसकार महार्मा तुलसीदासने अने ‘मानसमें’ ‘सोइ सचिदानन्दपन रामा’ और नितान्त मूलतत्त्वसे ऐक्य स्थापित करनेके लिये ही ‘मृग जल म जीव जल सकल राममय अमि’ कहा है तथा उनसे बड़ा पहले विशाल बुद्धि व्यासदेवने भागवतमें ‘कृष्णस्तु भगवत् स्वयम्’ का उद्घोष कर दिया था। महार्मा तुलसीदासने समकालीन प्रसिद्ध दार्शनिक एवं भावुक भक्त मधुसूदन सरस्वतीने तो अपने मतकी वैजयन्ती इस श्रेष्ठ सूत्र-मूक्तिके रूपमें कहाया कि—‘कृष्णात्परं निमि तत्त्वमहं न जाने।’ परवर्ती आचार्यों और भक्तोंने सत्य विवेचनसे भगवत्तत्त्वका प्रकट-प्रकर्ष और परादि और अवतार तथा अक्षरार्थमें अभेद प्रतिपादित होने छा गया। वस्तुतः रूपभेद होनेपर भी सत्त्व अमेदता हो है।

अतः निष्कर्षरूपमें कहना चाहिये कि सत्ति मूलका सूक्ष्ममय सत्य तत्त्व जो आकाशसे भी सूक्ष्म और व्यापक है तथा जिसकी प्रतीति है—जैसे शान्ति

१.—अनमामा स्वयं साक्षात्परमात्मेति निरवयवः। विशुद्धज्ञाननिर्गुणकर्मबन्धनमुत्तरः ॥

(ज्ञानानं २१।०।२११)

२.—बूँददि टिपु गमन मर अवसर नागो करी। देरदार देरान रहिन आपुदि आपुमे ॥

३.—प्रतिपत्तिः २१ मृग जल जगि मरहु कल धाई।

होती है वह 'सत्' ही (जिसे अन्यक्त अर्थमें वेदोपनिषदोंमें 'असत्' भी कहा गया है और गीतामें जिसे समेटते हुए भगवान् ने अपने स्वरूप-कथनमें सदसद्वाहम्^१ क्त्वाकर एवं महात्मा सुखीने ईश्वर सर्वभूतमय भवई^२ कहकर और अधिक स्पष्ट कर दिया है) भगवत्त्व है । वह भूतमात्रमें तो सत्-सत्त्वारूपमें तथा जीवमात्रमें सत्-चित्-आत्मक—सर्विदामकरूपमें और विकसित मनुष्यादि प्राणियोंमें सर्विदामन्दात्मकरूपमें^३ अनुभवनीय है । अवताररूपोंमें—विशेषतः श्रीराम-कृष्णमें उस तत्त्वका प्रत्यक्षीकरण और अधिक स्पष्ट हो जाता है । वह सूक्ष्मत्त्व व्यापकहृत्वा ब्रह्म, व्यष्टिरूपमें सर्वान्तर्यामी आत्मा और समष्टिरूपमें कर्म-बन्धन-निर्मुक्त 'परमात्मा' कहा जाता है । महाभारतमें भृगुने भरद्वाजसे परमात्मा शब्दकी व्याख्या करते हुए कहा है कि—'जब आत्मा प्रकृतिमें या शरीरमें बद्ध रहता है, तब उसे क्षेत्रज्ञ या जीवब्रह्मा कहते हैं, और यही प्राकृत गुणोंसे मुक्त यानी प्रकृति या शरीरिक गुणोंसे मुक्त होनेपर परमात्मा कहलता है—

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः ।

तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥

(शान् ८७ । २४)

यही परमात्मतत्त्व जत्र शील-शक्ति-सौन्दर्य-विमण्डित हो जाता है—देख्योदि पशुगणविशेष होकर नाम-रूपकी उपाधि धारण कर लेता है—तब 'भगवान्' बन जाता है ।^४ फिर तो भगवान् श्रीरामकी पूर्वकथित 'कोर

सच्चिदानन्दधन राम' और श्रीकृष्णकी 'सत्यं ज्ञानमनन्तं यच्च ब्रह्मज्योतिः सनातनम्'^५ से भगवत्सत्त्वकी अभिज्ञता सहज ही बोधित होने लग जाती है । गीतामें अर्जुनने भी वास्तविक बोध हो जानेपर उस तत्त्वसे अभिज्ञ श्रीकृष्णके लिये कहा है—

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

पुरुषं द्वाभ्यतं द्विष्यमाद्विदेयमजं विभुम् ॥

आहुस्त्वामृषयः सर्वे देयर्निर्दारदस्तथा ।

असितो देयलो व्यासः स्वयं ज्ञेयं प्रयापि मे ॥

भागवतकालने प्रथम स्कन्धमें ही स्पष्ट कर दिया है कि 'सत्त्व' (अर्थात् ज्ञान) 'ब्रह्म', परमात्मा और 'भगवान्'—ये पर्याय हैं ।^६ इनके विशेषणोंमें किंचिद् भेद रहनेपर भी विशेषणोंमें वास्तविकरूपमें अमेद है । उसी भगवत्सत्त्व- (ध्वजसच्चिदानन्द-) के सर्वज्ञ-संरक्षण-संहरण क्रिया-सापेक्ष भावरूप हैं—ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र या महेश; और, भगवतीरूपमें हैं—महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली । उस तत्त्वकी अनुभूति सत्तात्मक रूपमें जइमात्रमें, सत्-विदामकरूपकी जीवमात्रमें और विकसित जीवों- (उन्नत प्राणियों-) में सत्ता-चेतनाके साथ आनन्द-रूपमें सत्त्वों, महात्माओं और भक्तोंने सदैव की है और आगेकी पीढ़ियोंके लिये 'सत्यं धर्ममयं जगत्' 'बट-बट व्यापक राम' और 'निज प्रभुमय देवर्षि भगवद्' कहकर मार्ग-दर्शन करा दिया है । वेदों, उपनिषदों, पुराणों और दर्शनोक्तों सामान्य निष्कर्ष यही है और इसी तत्त्वका अनुसन्धान, अभ्येष्टण हमारा कर्तव्य है—

'सतः पदं तत्परिमार्गितव्यम् ।'

१-सत् यानी पञ्चम और असत् अर्थात् इत्यसि दोनों में ही है । (गीता १ । १)

२-रा० १० मा० (७ । ११० । ८)

३-मत्त्वम्—मनुष्य शरीरवाचक रूप राम भगवान् । (मानव ६ । १५ क)

४-विष्णुपुराण ६ । ५ । ७४ । २६-भीमज्ञावत १० । २८ । १५ २७-२० भीमदान १ । १ । ११

श्रद्धा और प्रेमके क्षेत्रमें भगवत्तत्त्व—भागवतधर्म (१)

भगवत्तत्त्व दर्शनके क्षेत्रमें विचार और चिन्तनका तथा धर्मके क्षेत्रमें श्रद्धा और प्रेमका विषय है। श्रद्धा और प्रेम भगवत्तत्त्व-प्राप्तिकी साधनाके उपजीव्य उपकरण हैं। इन्हींसे भक्ति पुष्ट होती है—भक्तिमें श्रद्धा और प्रेम दोनोंका योग होता है। इन दोनोंके तारतम्यसे भक्तिके कई भेद हो जाते हैं। जीव, जगत् और ईश्वर-को विशेषरूपसे लेकर चलनेवाली भावनामें श्रद्धाकी मात्रा अधिक दीखती है, पर केवल भगवन्निष्ठ भावनामें प्रेमाधिक्य दीखता है; क्योंकि प्रेम ऐकान्तिक और श्रद्धा अनैकान्तिक होती है। पर भागवतधर्मकी व्यापकतामें श्रद्धाकी साधना और प्रेमकी निष्ठा—दोनों परिष्कृत होकर प्रतिकल्पित हुई हैं। यही कारण है कि भागवतधर्म अपनी परिनिष्ठित अवस्थामें निष्कर्मकर्मयोगसे मिश्रित होकर भक्तिके रूपमें उभरा, जो आज फलकामसे वैष्णवधर्मके रूपमें श्रद्धा, प्रेम, भक्ति एवं पूजा-अर्चाकी विशिष्ट पद्धतिके रूपमें विकसित है।

भागवतधर्मके प्रथम उच्चायक स्वयं नारायण हैं। इसकी परम्परा अत्यन्त पुरानी है, पर इसका इतिहास संग्रहमन्त्रोंका समन्वित विकास है। महाभारतकालमें भागवतधर्मकी परिष्कृति हुई है। सांख्यतोंमें यह धर्म परममान्य हुआ था, इसीलिए इसे 'सात्वतधर्म' भी कहा गया है। श्रीहृष्णावतारके समय पाश्चात्प्रभुन भागवतधर्ममें परिणत हो गया और सांख्यतोंमें बहुमान्य होनेसे 'सात्वतधर्म' भी कहा गया। वस्तुतः महाभारतीय नारायणीयोत्पादन भागवतधर्मकी ही व्याख्या करता है जिसे गीताके शीघ्र अन्वयके प्रारम्भमें भगवान् 'योग' पुरुष सर्वप्रथम 'विवक्षान्' को बनानेकी बात यही है। उसकी जिस परम्पराका निर्देश यहाँ किया है, वह नारायणीय धर्मकी द्वापरयुगीन अन्तिम परम्परासे भिन्न नहीं

है। हाँ, वही धर्म जब अर्जुनको उपदिष्ट हुआ तो उसने भगवत्समर्पणकी बात लोचसंभरी आधारपर निष्पन्नसे योगसे अभिनिष्ठ हो गयी। निदान, भागवतधर्म भक्ति-प्रदास्त क्षेत्रमें ज्ञानकर्मके समुच्चयके साथ आ तो गया, व उसमें भक्तिको पुष्टरूप प्रतिफलित नहीं हुआ। हाँ, चले चलकर श्रीमद्भागवतसे उसमें भक्तिकी विशिष्ट प्रवृत्ति हो गयी; और, अब इसका विशिष्टरूप एक सम्प्राप्त (वैष्णव-सम्प्रदाय-) के रूपमें प्रतिष्ठित है। विदुषोंने प्रारम्भिक रूपका रक्षामय प्रचलन आज भी दक्षिणमें है, जहाँ यह स्मार्तमतकी मौन असम्प्रदायिक रूपमें चल रहा है। द्रविड, तेलुगु, कर्णाटक और महाराष्ट्रमें वीरों गोपीचन्दनकी रेखावाले ऊर्ध्वपुण्ड्रकी धारण किये हुए वैष्णव अब भी पूर्वात संख्यामें विद्यमान हैं। ये द्वापर-भक्तिसूत्र और शाण्डिल्यभक्तिसूत्रोंके अनुयायी हैं। इनकी उपनिषद् 'ध्यानुवे' और 'गोपीचन्दन' हैं। इस पुराण श्रीमद्भागवत है। यही क्यों, प्रयुक्त यही रूप इनके मत या धर्मका प्रमुक्ततम रूप है। अतः स्पष्ट है कि भागवतधर्म महाभारतका ज्ञानसागर प्रस्तुत का जब विश्राम न पा सके तब उन्होंने 'अभ्युत्थमान्' भागवतधर्मोंय श्रीमद्भागवतपुराणकी रचना की। यही भागवतधर्मके मुख्य प्रतिपादक पाश्चात्प्रभुन, नारायणीयोपाख्यान, गीता, नारदभक्तिसूत्र और शाण्डिल्यभक्तिसूत्र हैं तथापि उसकी विराट् व्याख्या श्रीमद्भागवतमें ही हो पायी है। यही कारण है कि कुछ लोग भागवतधर्मका मूल श्रीमद्भागवतको मान लेते हैं और उपनिषद् विद्वान्को आश्रितोंसे ओझल कर देते हैं। परन्तु, जैसा कि पहले भी संकेत किया जा चुका है, भागवतधर्म प्राचीनता श्रीमद्भागवतके निर्माणके बहुत पूर्वतरी है।

आचार्य शंकर-प्रदर्शित ब्रह्मोपलब्धिके सहज साधन

(लेखक—भीनीरत्नाकान्त चौधुरी, देवबर्मा, एम्. ए., एल्. एल्. बी., पी. एच. डी., विचारार्थ)

वादायणरचित 'ब्रह्मसूत्र'में ब्रह्मका स्वरूप निरूपित है। आचार्य शंकर भगवत्पादने 'शारीरक' भाष्यमें जो उसकी व्याख्या की है, प्रायः खन्यान्तरसे वही बात निम्नार्थ, मध्य, रामानुज, बल्लभ, चैतन्य प्रभृतिके सम्प्रदायोंमें वही किंचित् अन्तरित होकर है, देताहैत, विशुद्धाहैत, अचिन्त्य-भेदाभेद-प्रभृति मूर्तोंके भी निर्माणमें हेतु बनी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि 'ब्रह्मसूत्र' या 'वेदान्तसूत्र' सनातनधर्मका प्रधान उपजीव्य दर्शन-शास्त्र है।

आचार्य शंकर शुष्क वेदान्ती मात्र न थे

साधारण धारणानुसार भगवान् शंकराचार्य एक यथोर ज्ञानमार्गी संन्यासी थे। उनको किसीने 'मायावादी', किसीने जातपात-छूआ-छूत माननेवाला ब्राह्मण पण्डित, किसीने समाज-सुधारक और किसीने 'प्रच्छन्न बौद्ध' तक यह दिया। पर जिन भगवत्कृत्य महापुरुषने मात्र ३२ वर्षकी खलयायुके भीतर अलौकिक प्रतिभा एवं अमानुषिक परिश्रमकर नास्तिक बौद्धमतको निरस्त कर दिया और भारतमें सनातन वैदिक धर्मको पुनरुज्जीवित किया, जिनका उपनिषद्भाष्य आज यदि न होता तो ब्रह्मज्ञानका पथ ही चिरप्रच्छन्नके रूपमें अवलुप्त हो जाता। जिनके द्वारा प्रतिष्ठित दसनामी संन्यासी सम्प्रदाय चार धामके यत्रोंसे आज तक ज्ञान-योग, राजयोग तथा भक्तिके अतिरिक्त स्रोत प्रवाहितकर आदर्श त्यागके जीवन भारतभूमिमें समस्त रणधर मोक्षके उपाय प्रदर्शित करते आ रहे हैं, उन शंकरके साक्षात् अवतार-स्वरूप आचार्यदेवके प्रति इस प्रकारकी धारणा तथा आचरण मात्र नास्तिकोंकी हीन आत्मघाती मान्यता ही परिचायक है—

मदामदिसामपि यद्विचकीर्णति

स्वभाष्यमनुवृत्तं तिगो यदाः।

स नूनमाच्छादयितुं प्रयत्नते

(छंदोः धातुः १।११)

यिष्यतो हस्ततलेन मण्डलम् ।'

मयाह-सूर्यके ऊपर फेंका हुआ शूकर अपने ही मुँहपर गिरता है—

शंकराचार्य वैष्णव प्रधान श्रीकृष्णके परम भक्त थे

सच तो यह है कि भगवान् शंकराचार्य केवल अद्वैत मार्गके पथिक या प्रतिष्ठातामात्र न थे, वस्तुतः आप बहुत कुछ थे। आप वेदान्तनिष्ठ योगेश्वरेश्वर थे, यह तो चिरप्रसिद्ध है ही, परंतु आप एक श्रेष्ठ वैष्णव, मत्ताराज, कीर्तन और भावनाम प्रेमी भी थे। श्रीकृष्ण भी उनके परमोपास्य हुए थे। वे कहते हैं—

भगवति तय तीरे नीरमात्रादानोऽहं

विगतविषयतृष्णाः कृष्णमाराधयामि।

(गङ्गाह्व ७)

'देहि ! मैं आपके तटपर जलमात्र पानकर विषय-वासनासे विमुक्त होकर केवल श्रीकृष्णकी आराधनामें रहूँ।' पुनः 'प्रबोधसुधाकर'में वे कहते हैं—

प्रदानं वा यस्य त्रिभुवनपतित्वं विमुरपि

मिथानं सोऽस्माकं जयति कुलदेवो यदुपतिः ॥२४३॥

'त्रिभुवनका अधिपत्य जिनका दानमात्र है, सो प्रसु एवं आदिकरण हृदये कुलदेवता यदुपतिके जय हो।' इन श्लोकोंसे स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण आचार्य शंकरके इष्ट तथा कुलदेवता थे। इसके पूर्व आपने 'प्रबोध-सुधाकर'में कहा है—'तस्माद्यन्ताराणामन्तर्यामी परमार्थकः कृष्णः।' (२४१)

यहाँ 'भागवत'का 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्'के भाव हैं। वे मात्र अवनार नहीं हैं, परंतु आचार्यचरणोंमें मगने वे सभी अवनारोंके अवनारी हैं। फिर —

भस्माकं यदुनन्वनाद्भिद्युगलध्यानावधानार्थिनां
किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गोपयोगैश्च किम् ॥

(प्रयोगसु० श्लोक २५०)

‘श्रीकृष्णके चरणपद्मलभ्यानामैकाग्रताके प्रार्थी
हमें औषिक छाम, राजदण्ड, स्वर्ग और मोक्षसे
क्या करना है ? यह तो सिद्धांतिकी फलस्वरूप
साध्येश्वर, साष्टि (सात्त्विक), सामीप्य तथा सायुज्य
केवल इन पञ्चप्रकारमुक्तिके भी परे पर निर्वाण अर्थात्
रूप ब्रह्मस्वरूपपर वर्णन है । इसमें द्वैतसम्पर्क नहीं । न
तो यहाँ कोई दाता है, न ग्रहीता ।

प्रजलीला और गोपीप्रेमकी कथा

आचार्यपादने ‘प्रबोधसुधाकर’में श्रीकृष्णके सभी
व्रज तथा मायुर छीलाओंका वर्णन किया है । आप
श्रीचैतन्यमहाप्रभुकी तरह ही गोपी-प्रेमके सर्वोच्चभावसे
भी सुपरिचित थे और उसकी उपयुक्त मर्यादा भी बौधी
थी । ‘श्रीमद्भागवत’ रासपद्याध्यायीसे आपने उद्धरण
किया —

कविव च कृष्णायन्ती कस्याश्चित् पूतनायमस्याः ।

अपि यत् स्तनमिति साक्षाद् व्यासो नारायणः प्राह ॥

(प्र० सु० २२९)

‘मिस्ती गोपीने कृष्णयत् होकर पूतनानुकारिणी
मिस्ती अपर गोपीका स्तनयान किया । साक्षात् नारायण
व्यासजीने कहा है ।’ लक्ष्यका विषय यह है कि
‘भागवत’के आरंभप्रयोगको आचार्यपादने अ्यों-क्यों
रखा है । यहाँ गोपीगणकी श्रीकृष्ण तन्मयच साधनाकी
चिह्नि है । इसका फल है—कृष्णरनिमोग, जो प्राप्ति-
सुख नहीं, योगानन्दका लाभ है ।

तस्मात्तिजनिजयितान् कृष्णाकारान् प्रवृत्तिने
पद्मयन् स्वपरनृपतिपत्नीरन्तर्यामी हरिः साक्षात् ।

(प्रयोगसु० १११)

उक्त प्रमाणसे सिद्ध होगा कि व्रजजनके
श्रीकृष्णमें तन्मयता भाववश निज-निज पत्नीके कृष्णाकार
दर्शन कर रही थीं और श्रीकृष्ण तो स्वस्व-मय,
पति एवं पत्नी सभीके साक्षात् अन्तर्यामी ही थे । ज
श्रीकृष्ण अन्तर्यामी हैं, तो कौन उनका प या पि
‘सखीहरण’ घट पाता !

श्रीराधाके उल्लेख

आचार्यपादने कई स्तोत्रोंमें राधिकाका भी उल्लेख
किया है । स्थानाभावसे यहाँ कुछ उदाहरण देने
जा रहे हैं—

(१)

परो बर्हापोंदः कुयलयदलोत्कृष्टनयनो
निवासो नीलाद्रौ निहितचरणानन्तरिमिति ।

रसानन्दो राधा सरसयपुरालिङ्गनसुखे

अगन्नाथः स्वामी नयनवयगामी भवतु मे ।

(ब्रजभाषा ११)

‘जो फलपर मयूरविष्टशेखर हैं, जिनके आनन्दोत्तम
नयन पद्मपत्रास-सदृश हैं, जिनका निवास नीलाद्रौ
एवं चरणयुगल अनन्तदेवके मस्तकपर स्थिति हैं, शी
रस तथा आनन्दस्वरूप हैं, श्रीराधिकाके सरस देह-
आलिङ्गनमें ही जिनका सुख है, यह अगन्नाथगामी
मेरे नयनवयक पणिक हों—

देवकीतनय दुःखद्वयान्ते राधिकारमण रम्य सुमुखे ।

(अभ्युगा ४४)

१—युद्ध शीघ्र भाग्यको अर्वाचीन, ईसावी १४वीं शतीमें योगदेवदत्ता प्रणीत ब्रह्मर दुराप्रहृष्टों सर्वोच्च भिन्न
जुलफ उठाता है । यह निमित्त है कि स्वयं ब्रह्मराधारने इन्ने धामराधारणीके उत्पन्न किया है, गांधी इन्ने भव्य ब्रह्म
ईसापूर्व ५ वीं शतीवदके अनेक प्रयोगोंमें उद्धृत है, अतः भाग्यको कदापि आपुनिक एवं कभी (जैसा दयानन्दजी
मता है) नहीं है । निःसंदेह यह तन्मय-वैराग्य एवं अद्भुत दिव्य पारिवर्त्यपूर्ण महान् प्रत्य-गात्मा परमईश सु-श्रेष्ठ
परमईश्वरगति एवं महर्षि कृष्णदेवगणेशदास ही प्रणीत है । (लेखक)

‘आप देवकी-पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए । आप मानव-
गणके दुःख-कलननके दावानल-स्वरूप हैं । हे राधिक-
रमण ! आपकी मूर्ति अतीव मनोहर है ।’

‘माधवं धीधरं राधिकाराधितम् ।’ (अन्य भक्त्युपादक २)

‘माधव, धीधर—निनकी श्रीराधिकाने आराधना की—

‘राधाधरमधुरसिका रजनीकरकुलतिलकाः ॥

(नारायणगीति १०)

‘धारिजमूपाभरण राधाधर्मिणीरमणाः ।’

(ऐ० १२)

‘हे श्रीराधाधरमधुरसके रसिक, चन्द्रवंशविरलक ।

‘हे कमलकुसुमामरगर्भदेव, हे राधाधर्मिणीरमण ।’

श्रीकृष्ण-चरणकमलमें भक्ति ही उनकी
प्राप्तिका प्रकट उपाय है

‘प्रबोधसुभाकर’में आचार्य शंकरने सगुण उपासनाका
सहज सरल पथ निर्देश किया है । आपने—‘हे पाप
मरणो रूपे मूर्ते चामूर्ते च (बृहदा० उप० २।१।१)
इस धुक्ति-मन्त्रको भी उद्धृत कर ब्रह्मके मूर्त और अमूर्त
ये दो रूप बतलाये हैं । श्रीकृष्णचरणोंमें भक्ति ही उनकी
प्राप्त करनेका सहज एवं सरल उपाय है । आचार्यपादने
गीतासे ‘क्लेशोऽधिपतरस्तेषामव्यकासकषेतसाम् ।’

(१२।५) प्रभृति प्रमाणके उल्लेखद्वारा हरिमक्तिते
ज्ञान-लभकी निधिके मूल-तत्त्व (बीज)पर प्रकाश
बाल्य है । श्रीकृष्ण-भक्तिके स्थूल और सूक्ष्म दो भेद
हैं । प्रारम्भमें स्थूल भक्तिके साधन होता है । उसके
बाद सूक्ष्म भक्ति आविर्भूत होती है—

स्थूल भक्ति-प्रकरण

स्याधमधर्माधरणं कृष्णप्रतिमाश्रयोस्तस्यो नित्यम् ।
यिधिधोपचारकरणैर्हरिदासैः संगमः शश्वत् ॥
कृष्णकृपासंध्ययने महोरसयः सत्यपावक ॥
परपुष्पौ प्रविणे या परापयदे पराङ्मुखता ॥
प्राप्त्यकृपासंख्येया सुतीर्थगमनेषु सात्पर्यम् ।

यदुपतिक्रियायियोगे व्यर्थं गतमायुरिति चिन्ता ॥
(प्रबोधसु० १७२—१७५)

‘जिसका जो वर्ण और आधम तथा तद्रूप धर्मानुष्ठान
एवं व्यवहार है, उसे पालते हुए निविध उपचारसहित
नित्य श्रीकृष्ण-विग्रह-पूजा और उत्सव करना चाहिये ।
बारंबार हरिमक्तिके सङ्ग तथा श्रीकृष्ण-कृपा-ध्रुवसे
महान् आनन्द होता है । परबी, पचन तथा पननिन्दामें
विमुक्ता, साधारण प्राप्यकृपा-वचसि उद्वेग-बोध,
सुतीर्थयात्रामें तत्परता, श्रीकृष्णकी लीलाकृपा-विच्छेदसे
बृथा आयुक्षय हो रहा है,’ ऐसी भावना—इस प्रकार
स्थूल भक्ति करते रहनेपर श्रीकृष्णकृपा अर्थात्
भावनामके अनुमहसे क्रमशः सूक्ष्म-भक्तिक्रम उदय
होकर श्रीकृष्ण अपने भक्तके हृदयमें प्रविष्ट होते हैं ॥’

ध्यान-विधि-प्रकरण

यमुनातटनिकटस्थितधुन्दाधनकानने महारम्ये ।
कल्पद्रुमतलभूमौ चरणं चरणोपरि न्यस्य ॥
तिष्ठन्तं घनशीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम् ।
पीताम्बरपरिधानं चन्दनकर्पूरलिसर्पाङ्गम् ॥
आकर्णपूर्णनेत्रं कुण्डलयुगमण्डितधयणम् ।
मन्दस्मितमुखकमलं सकौस्तुभोदारमणिहारम् ॥
(प्र० सु० १८४—८६)

आचार्यपादने श्रीकृष्णध्यानका इस प्रकार सुन्दर
वर्णन किया है । वे कहते हैं—‘श्रीहरि यमुना-तटपर
परमरमणीय बृन्दावनकाननमें कल्पद्रु पाददेशमें बायें
चरणपर (दक्षिण चरणका) विन्यासकर त्रिभङ्गमुद्रामें
पीताम्बर-परिधान घनरूपाम-वर्ण अप च निज तेनद्वारा
विश्वको उद्भासित कर रहे हैं । उनके नयनयुगल
आकर्ण विस्तृत, दोनों कर्णमें घुमड़ल, सर्पाङ्ग चन्दन-
कर्पूरस्थित, मुखकमलपर मृदु हास्य है । कौस्तुभमणि
हार, वलय, अङ्गुलीय आदि अङ्कुर गन्धमें निरम्पित
वनमालाको उज्ज्वल कर अपने तेजसे कञ्चिद्विग्रहों के दूर

कर रहे हैं। गुह्यापुस्तकसम्बन्धित उनके शिरोदेशपर अष्टि-
कुल गुह्यन कर रहा है। आप गोपबालकके साथ
भोजनरत होकर कुम्भवनमें स्थित हैं। यह कृष्णार्ति स्मृति-
पुराणादिद्वारा अनुमोदित है, यह यक्ष देना पर्याप्त है।

यक्ष-भक्ति प्रकरण

स्मृतिसत्पुराणपात्रैर्यथाधितायां हरेर्मूर्तौ ।
मानसपूजाभ्यासो विजयनियामोऽपि तात्पर्यम् ॥
सत्यं ममस्तजन्तुषु कृष्णस्यावस्थितैर्मानम् ।
अद्रोहो भूतगणं ततस्तु भूतानुकम्पा स्यात् ॥
प्रमितयद्वच्छालामे संतुष्टिर्दारपुत्रादौ ।
ममता शून्यत्वमतो निरहंकाररथक्रोधः ॥
मृदुभाषिता प्रसादो निजनिम्बायां स्तुतौ समता ।
सुखदुःखदीनलोप्येण्डुसहिष्णुत्वमापदो न भयम्
(प्रयोगमु० १३९—७९)

‘प्रत्यसंक्षिताप्रभृति स्मृतिर्षो तथा विष्णुपुराण,
श्रीमद्भागवतप्रभृति सात्त्विक पुराणोंके अनुसार
श्रीहरिस्मृतिमें मानस ध्यान, पूजाके अभ्यास, निर्घनवास-
तत्परता, सत्य आचरण, समस्त भूतमें कृष्णविश्वानुज्ञान,
प्राणसमुद्गमें अद्रोह—उससे उत्पन्न मृतदया, यादृष्टिक
सत्यताभमें संतोष, स्त्री-पुत्रादिके प्रति ममता-स्याग,
निरहंकारित्व, अक्रोध, मृदुभाषिता, प्रसन्नभाव, निज-
निम्बा तथा स्तुतिमें समभाव, सुख-दुःख-शीतोष्णादिमें
इन्द्र-सहिष्णुता, विस्मृति निर्भीकता, निद्रा, आहार-विहारमें
अनादर, निःशङ्कभाव, लीलादि, वाक्य प्रयोगमें अनयसर,
श्रीकृष्णस्मरणमें शार्ङ्गगीत, कोई भी श्रीकृष्ण-
कीर्तिन या श्रीगीतादन करनेपर आनन्दविर्भाव तथा

युगपत्, अष्ट सात्त्विक भावका उदक—ये भाव
होनेपर आनन्दमय अवस्था होती है। फिर
सर्वजीवमें भगवद्भावदर्शन एवं भगवान्में सर्वभरत
होगा। इस प्रकार हरिदास धेष्ट होते हैं।

कलियुगे नामकीर्तन एवं लीला-चिन्तन श्रममें
मत्तमें भगवत्प्राप्तिके श्रेष्ठ लघूपाय है।

आचार्य शंकरने कई स्थानोंपर कहा है कि
कलिकालमें भगवन्नाम ही श्रेष्ठ उपाय है। आने-
माहात्म्य-स्वापनके लिये ‘विष्णुसहस्रनामभाष्य’ से
‘छत्तित्रिशती’ भाष्य का प्रणयन किया—

हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम् ।
कस्यै नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥
(नारदपु० १ । ४१ । १५)

इस प्रसिद्ध वचनको आचार्यपादने ‘विष्णुसहस्र-
नाम’ (१०) में उद्धृत कर जगत्के समस्त सन्तों
किया। इसी श्लोकका प्रायः डेढ़ सहस्रान्ति का
परिवर्तिन रूपमें श्रीमन्महाप्रभु चैतन्यदेवने भी
प्रचार किया था। इसमें संदेह नहीं कि आचार्यजी
भगवत्पाद आदर्शमें अद्वैतवादी थे, किन्तु सर्वकारकी
लिये समुण उपासना, स्मृतिपूजा, नामकीर्तनप्रभृति प्रसन्न
आपने सम्पूर्ण अनुमोदन किया और उसने ही
अनुशीलनके लिये बहुत प्रचार किया। वैदिक वर्तमान
सनातनधर्मपरि पढ़ी मुख्य आपत्तिमिति है। इन
नामकीर्तन, अर्चा, (स्मृति)-उपासनादि सर्व वैदिक
कृतियोंके साथ-साथ ही अनुष्ठेय रहे हैं।

१—आचार्यपादने लघूपाय (उतर ३३१) के यागदेव श्रद्धात्मका भाष्य भी प्रणयन किया था। (कल्याणभाष्य)

२—इस पं० उद्बली शर्माके ‘वेदान्तदर्शन’के इतिहास भाग १ तथा काशी-मठके डा. नाथ शंकर कर्मा
समामने प्रकाशित ‘The Age of Shankar’ पुस्तकके आधारपर आचार्यका स्थिति १५९-१७३ ईसा पूर्व में
दिखा गया है। इसमें शाक्य, श्वेत्कर्णादि ३ अन्य मठोंकी सम्प्रदायिकाओंकी भी उल्लेख है। इसमें अनुग्रह सम्प्रदाय के
समय आचार्य जी १८०० वर्ष का होना है। कल्याण ११६ पक्षे भी इस आधारके दो अंग प्रकाशित हो चुके हैं।

ईश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धमें भगवान् श्रीआद्यशंकराचार्यके विचार

(ब्रह्मसूत्र भाष्यकार शंकराचार्य स्वामी भारतीयकृष्णतीर्थजी महापूज्य)

विशाल विश्वके एक छोरसे दूसरे छोरतक ऐसा कोई भी सचेतन मननशील व्यक्ति न हुआ, न है और न होगा, जिसके मनमें कठोरनिपटका 'अस्तीत्येके माय-मस्तीति-चैके'—यह सब प्रश्नोंका एक प्रश्न न उठा हो और उत्तर पानेके लिये उसके बार-बार व्याकुल न किया हो कि 'जन्म लेनेसे पहले मैं था अथवा नहीं ? यदि था तो क्या, कहाँ और कैसे था ? मैं कहाँसे आया हूँ ? इस समय मैं क्या हूँ ? मैं कब मरूँगा और इसके बाद मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं ? यदि मेरा अस्तित्व रहेगा तो मैं क्या, कहाँ और किस प्रकार रहूँगा ? मैं कहाँ जाऊँगा ? मेरा अन्तिम लक्ष्य क्या है ? और उसे प्राप्त करनेका साधन क्या है ?' बुद्धिमान् और मूर्खमें इतना ही अन्तर है कि बुद्धिमान् इस समस्यापर लगातार अभ्यास, ध्यान, विचार और विमर्श करता जाता है, जबतक इसका रहस्य उसके सामने प्रकट नहीं हो जाता, किन्तु मूर्ख ऐसी समस्याओंको हल करनेके लिये आवश्यक मानसिक और बौद्धिक योग्यतासे रहित होनेके कारण, इनसे शीघ्र तंग आकर निराशावश इनको छोड़ बैठता है। परंतु इसमें रंचमात्र भी सम्यक् नहीं हो सकता कि चिन्तनशील और मूर्ख दोनों ही अपने हृदयमें अपने-आप उठनेवाले इस प्रश्नका अनुभव समानरूपसे करते आये हैं और सदा अनुभव करते रहेंगे। अन्तर केवल परिणाममें है।

आवश्यकता

किन्तु यह एक ऐसा विषय है, जिसपर सभी विचारशील पुरुषोंको गम्भीरतापूर्वक विचार, साधनानीसे औष और यथावत् निर्णय करना चाहिये; क्योंकि यह स्वयं सिद्ध है कि जबतक हमें अपने गम्यस्थानका पता नहीं होगा तबतक सम्भवतः हम उस

लक्ष्यतक पहुँचानेवाले मार्ग और साधनका विचार भी नहीं करेंगे। और कुछ नहीं तो अपनी साधारण मानसिक शान्तिके लिये भी इन समस्याओंका हल करना परम आवश्यक है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होना चाहते हैं तथा किस प्रकार अपनी वर्तमान स्थितिसे उस स्थितिपर पहुँच सकते हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिये अथवा जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं।

इन प्रश्नोंपर विचार करनेके लिये सर्वप्रथम हमें यह ज्ञान लेना चाहिये कि आत्माकी उपाधि, गुण और स्वरूप अथवा वैज्ञानिक भाषामें, उसके लक्षण क्या हैं, इत्यादि, इत्यादि। इसलिये हम संक्षेपमें उन पक्षोंका विचार करेंगे जिन पक्षोंसे इस प्रश्नकी मीमांसा की जा सकती है और यह निश्चय करेंगे कि इस प्रश्नपर गम्भीर विचार करनेपर उसका निश्चित और अन्तिम उत्तर क्या हो सकता है।

पश्चात्—इस प्रयत्नमें हम ध्वन्य और मननकी भारतीय पद्धतिका अनुसरण करेंगे अर्थात् शास्त्रोंके अवलोकनसे प्रारम्भ करके इन प्रश्नोंपर विभिन्न तार्किक दृष्टियोंसे समालोचनात्मक और कितलेरात्मक विचार करते हुए यह निश्चय करेंगे कि शाल और तर्क दोनोंका इस विषयपर कहाँतक अकिरोध है।

सनातनधर्मके ग्रन्थ—हमें चाहिये कि हम इस पद्धतिका आग्रय लेकर सत्यके सन्ने और उद्योगी अन्वेषककी भाँति अपनी बुद्धिको राग-द्वेष और पक्षपातसे मुक्त कर लें और ईश्वर, जीव तथा संसारके गारत्यरिक सम्बन्धका विचार करना प्रारम्भ कर दें। ध्वन्य अर्थात् एतद्विषयक शास्त्रीय सिद्धान्तके सम्बन्धमें सबसे आवश्यक ध्यान देनेकी मान यह है कि यदि कुछ धागके टूटें हम इसके अतिरिक्त अन्य विषयोंका प्रतिपादन करनेवाले

शास्त्रोंको अलग कर दे और केवल इसी विषयका विचार करनेवाले वेदादि शास्त्रोंको लें तो हमें उनके अन्दर इस बातमें आश्चर्यजनक समानता मिलेगी कि वे ईश्वर, जीव तथा जगत्को भिन्नताका प्रतिपादन नहीं करते; केवल इतनी ही बात नहीं है, अतिसु इस प्रकारके (भिन्नताप्रतिपादक) विचारोंका निषेध भी करते हैं। दूसरे शब्दोंमें वे शुद्ध अद्वैतवादका उपदेश करते हैं। इस प्रकारके इतारों बचनोंमेंसे उद्भूत किये कुछ गोहो-ने जुने हुए पचन यहाँ नीचे दिये जाते हैं

१-“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वध्यायी सर्वभूतात्मनाम् ।” (एक ही ईश्वर सब भूतोंमें छिपा हुआ है; यह सर्वत्र व्याप और सब प्राणियोंका अन्तरात्मा है ।)

२-“मेह नानास्ति किञ्चन ।” (सम्पूर्ण विश्वके विभिन्न पदार्थोंमें परमार्थतः कुछ भी अन्तर नहीं है—इसमें नानात्व नहीं है ।)

३-“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नामैव पदपति ।” (जो विश्वमें नानात्व देखता है, यह जन्म-मरणके अनन्त चक्रमें पड़ता है ।)

४-“द्विर्नायैव भयं भवति ।” (ईश्वरी यत्ननामे ही भय, सर्वह, विन्ता, संघर्ष, शृणा और संसारके अन्ध दृग्ग उद्गम होते हैं ।)

५-“उद्धरामन्त्रं पुरातनं भयं न तस्य भयं भवति ।” (जब कुछ भी ईश्वरी वाचना अनुपपन्न होती है तो उसे भय होना प्राग्भ हो जाता है ।)

६-“स यश्चायं पुरातनं यथासाधारित्यं स एकः ।” (इस पुरातन कीतरका आत्मा और सर्वके भीतरका आत्मा एक ही है ।)

७-“सर्वाणि भूतानि भामैवाभूद्विज्ञानतः ।” (तन्ने शास्त्रीयों सब पदार्थ आत्मस्य विस्मयी पड़ते हैं ।)

८-“नम्र को मोहः कः शोकः एकस्यमनुपदयतः ।” (जो सब पदार्थोंमें अभेद देखता है उसको न अज्ञान है और न शोक ।)

९-“यस्मिन्नेकस्मिन् भागे सर्वमिदं विद्यते भवति” (जिस एकके जान लेनेमें समस्तके मागे पड़ते जान हो जाता है ।)

१०-“ईशायात्म्यमिदं सर्वम् ।” (सब एक एकमात्र ईश्वरमें व्याप्त है, ऐसा समझना चाहिये ।)

११-“येन द्वाग्यमिदं सर्वम् ।” (यह सब ही ईश्वरका है ।)

१२-“स आत्मा न स्यमसि द्येनवेतो ।” (येनवेतो ! आत्मा ऐसा है, और तुम बड़ी हो ।)

इन विस्तृत विभिन्न बचनोंके अनिरिक पर स्वर्गमें ब्रह्म व्याप्त देनेकी है कि मुक्तिपत्रोपरिद्वयं ब्रह्म श्रीरामचन्द्र धीहनुमान्जीको एक ही आठ उद्गिरोंके विस्तृत नामावली और विवरण देने हुए करते हैं कि सत्रस्य सार माण्डूक्योपरिद्वयं मिलता है (—“माण्डूक्यं मेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये ।” अर्थात् सबका लक्ष्य मोक्ष चाहनेवालोंके लिये केवल माण्डूक्य ही पर्याप्त है ।) माण्डूक्योपरिद्वय प्रारम्भ इन शब्दोंसे होता है—

१३-१४-“भोमिष्येनदक्षरमिदं स सर्वं तत्त्वं व्याप्यतं भूतं भयद्रविषयिनि सर्वमोहोद्वयं यद्व्याप्यत् विद्यालानीं तद्व्योद्वार एव । सर्वं त्वेनदक्षरमायमारमा ब्रह्म ।”

(अर्थात्—यन्निर् ओपर अक्षर (ईश्वर) होता है, सब कुछ उसीकी अभिव्यक्ति है; जो कुछ वा, है या होगा सब ओपर है, और जो कुछ विद्यमान है या भी ओका ही है; यह सब विश्व रूप है, सब (व्याप्य) व्याप्य भी ब्रह्म है ।) इसी उपर माण्डूक्योपरिद्वय प्राप्त, स्वप्न और सुषुप्ति—ये अन्धकारोंमें जोशामय हैं निम्न-निम्न रूपोंमें अभिव्यक्त सर्वशक्तिमान् विद्यामा तथा ओपरके साथ (जो है विज्ञान भगवत्के स्वप्नको व्याप्य करते हैं) तत्त्व विद्यमान है ।

यह माण्डूक्योपनिषद्, जिसमें केवल बारह छोटे-छोटे मन्त्र हैं और जो इसीलिये अन्य सब उपनिषदोंसे छोटी है, किन्तु भगवान् रामानन्दजीने जिसे योग्यतामें सबसे बड़ी बनाया है, भगवान् आदि जगद्गुरु श्रीगङ्गाचार्यके अद्वैतसिद्धान्तका प्रतिपादन करती है। यासबमें माण्डूक्योपनिषद् और अद्वैत पर्यायवाची शब्द हैं। माण्डूक्योपनिषद्का मानना और अद्वैतसिद्धान्तको न मानना स्पष्टतः परस्पर विरुद्ध है।

जो धृतिवाी ईश्वरद्वारा सृष्टिकी उत्पत्तिकी कर्ण करती हैं, वे भी इस विषयका स्पष्ट निर्देश करती हैं—

१५-‘सद्यः स्यद्भावायत्’ (वह स्वयं स्थूल और सूक्ष्म जगत् बन गया ।)

१६-‘सोऽकामयत एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय ।’ (उसने इच्छा की—‘मैं एक हूँ । अनेक बनूँगा, बहुत रूपोंमें व्यक्त होऊँगा’) और इस प्रकार विषयकी उत्पत्ति हुई। उसने यह नहीं कहा कि—‘मैं बहुत-से पदार्थोंको रचूँगा’, किन्तु केवल ‘मैं बहुत-से पदार्थ बनूँगा’—यह कहा। उसने यह नहीं कहा कि—‘मैं बहुत-से पदार्थोंको व्यक्त करूँगा’, किन्तु केवल ‘मैं बहुत-से पदार्थोंमें व्यक्त होऊँगा’—ऐसा कहा। यदि हम यह मानते हैं कि ईश्वर स्रष्टाशक्तिमान् है और वह उस अद्वैत—प्रमादी व्यक्तिकी तरह नहीं है जो विचार कुछ करता है और कार्य विस्तृत उससे भिन्न करता है, तब तो यह साधारण-मे-साधारण बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये भी स्पष्ट है कि जब ईश्वरने बहुत हो जानिकी इच्छा की और इससे सारा विश्व उत्पन्न हुआ, तब इस दशामें या तो शुभचाप इस बातको स्वीकार करना चाहिये कि विश्व अनेक रूपोंमें उसीकी अभिव्यक्ति है अथवा उसकी स्रष्टाशक्तिमाका अस्वीकार कर उसको

अद्वैत मानना चाहिये। तार्किक दृष्टिसे तीसरा कोई विकल्प नहीं है।

उन नवीन विचारवालोंके सन्तोषके लिये भी जो केवल संहिताभागको ही प्रमाण मानते हैं (किन्तु उपनिषदोंको नहीं), हम यह सकते हैं कि पुरुषसूक्त (कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेदसंहितामें) स्पष्ट योग्या करता है कि

१७-‘प्रजापतिश्चरति गर्भे

अन्नरजायमानो बहुधा विजायते ।’

(सृष्टिकर्ता ईश्वर ही गर्भमें चलता है। वह अन्नमा ईश्वर ही अनेक रूपोंमें उत्पन्न होता है ।)

जिसके प्रामाण्यको हम सब लोग मानते हैं और जिसको पाश्चात्य दार्शनिक संसार (जैसे, फ्राइडलैंड, इमर्सन प्रभृति) भी स्वीकार करता है तथा जिसके प्रति मौखिक श्रद्धा प्रदर्शित करना आधुनिक युगमें विद्याप्रेमका प्रतीक हो रहा है, वह गीता भी अद्वैतका ही उपदेश करती है। हम संक्षेपमें इसका निर्देश करेंगे। इसको स्पष्ट करनेके लिये दो उद्धरण पर्याप्त होंगे

१८-ब्रह्माण्डं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

(यहको सामग्री ईश्वर है, उसका अर्पण करना ईश्वर है, यज्ञानि ईश्वर हैं, होता ईश्वर है, यज्ञकर्मके गोष्ठे रहनेवाला केन्द्रीभूत ध्यात ईश्वर है और इसमें प्राप्त होनेवाला फल भी ईश्वर ही है गीता ४।२४)।

१९-इत्ं शरीरं जौतेत्य क्षेत्रमिदमभिधीयते ।

एतद्यो येति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति मत्किः ॥

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

क्षेत्रज्ञेक्ष्यक्षयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥

यहाँ हम यह भी बत सकते हैं कि अभ्यसमाजके सम्प्रदाय तथा गिरिधामाचार्यवादके प्रवर्तक स्वामी दयानन्दः माध्वजी भी अपने ‘युवकचतुर्वेदसंहिताभाष्य’में इस मन्त्रकी व्याख्या टीका देनी ही करते हैं ऐसी हमने भी है।

(यह शरीर क्षेत्र कदलता है, जो इसका अनुभव करता है यह क्षेत्रज्ञ या आत्मा कदलता है, सब शरीरोंमें मुझको ही आत्मा समझो, मेरे विचारमें शरीर और आत्माया ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है । गीता १२ । २-३)

अन्य धर्म

जिन वाक्योंमें बाह्यविच्छेद आप्यात्मिक सर्वोक्ती आलोचना की है, उनमें वास्तवमें अद्वैत-सिद्धान्तका ही प्रतिपादन पाया जाता है । उदाहरणार्थ महात्मा ईश्वरके ये वाक्य देखे जा सकते हैं—

२०—'ईश्वरका राज्य तुम्हारे भीतर है ।'

२१—'स्वयं तुम देवता हो ।'

सूक्तियोंमें भी इन आप्यात्मिक प्रश्नोंपर विचार किया है और वे पूर्णतः अद्वैतवादी हैं ।

पाश्चात्य दार्शनिक—अधिक विस्तारमें जानकी आवश्यकता न समझकर, हम धननके इस तुलनात्मक विचारको, दार्शनिक इतिहासके एक प्रसिद्ध तथ्यका उत्प्रेषण करते हुए, यही समाप्त करते हैं । प्राचीन यूनानके प्लेटोसे लेकर आधुनिक दार्शनिकोंमें स्पेन्सर, बर्कले, कान्ट, फ्रेडरिक, हाउसिंग, कार्लोव्स, इमर्सन, विशप, बर्कले, देगम, किन्टे, इमैनुअल, कान्ट, रास्के बान्से टाइन, टामस हिल मीन, विल्डियम बांफर पेटकिन्सन, एला होवर गिफफरस, प्रोफेसर डायसननक पाश्चात्य संसारके समस्त मनोविज्ञानी तथा अन्यमिश्रज्ञानी भी अद्वैतवादियोंके ईश्वरवादी विरुद्ध भगवान् श्रीशङ्करके आदर्शवादका ही समर्थन करते आये हैं । संसारके विद्वानों और तर्कियोंमें श्रेष्ठ भगवान् शङ्करने ही अपने निर्दोष युक्तियाँ और गम्भीर मननके स्वाभाविक परिणाम अर्थात् विमुक्त अद्वैतवादरूप परम सिद्धान्तको भ्रम्य साहसके साथ स्वीकार किया । x x x x x

युक्तियाँ—अब हम मननके दूसरे धारा में इस समस्याके वास्तविक स्वरूपके आभार ठाने स्वतन्त्र दार्शनिक तथा वैज्ञानिक विचारपर पहुँचते हैं । क्योंकि हमारे तुलनात्मक विचारके परिणामस्वरूप मनोवैज्ञानिक क्रमसे, यह दूसरा प्रश्न सामने आता है कि हम इस विचित्र अनुभवकी व्याख्या कैसे करेंगे ? पश्चिमके इन सभी बड़े-बड़े विचारकोंने, जिन्होंने बड़ोंका वेदोंमें विश्वास नहीं है और कुत्तों के वेदोंके नाम और अस्तित्वका भी पता नहीं है, जहाँ किन्तु यथार्थ रीतिसे और अपने भ्रम एवं स्वप्न युक्तियाँ पढ़तिसे भगवान् शङ्करद्वारा प्रतिपादित अद्वैतसिद्धान्तको स्वीकार किया है । और, इस प्रश्न पर एकमात्र उत्तर, जिसे कोई भी यथार्थ विचार करनेवाला व्याप्य और पक्षपातरहित व्यक्ति दे सकता है, वह है कि केवल अद्वैतवेदान्त ही यथार्थ विचारकी सत्यता की ओर उतर सकता है, और इसलिये पाश्चात्य दार्शनिकोंमें भी प्राप्य अद्वैतवादके विरुद्ध अपने स्वभावानुसार होते हुए भी सच्चे विचारकर्त्ता हिसिक्से विचार होना अद्वैतवेदान्तको स्वीकार किया है । दूसरे पक्षमें अद्वैत—वेदान्तका अद्वैत—ही एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसका युक्तियाँ भी समर्थन करता है ।

विधि—इस इतिहासगतो मननपूर्वक तथा सत्य इस समस्याका विचार करने और उसे हल करने लिये अब हम छोड़कर उन प्रश्नोंपर आते हैं, जिन्होंने यह विचार प्रारम्भ किया था, अर्थात् हम कहते आये हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका हम क्या हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं ? (यद्यपि व्याप्य/मिश्रत्वमें इन सब प्रश्नोंका एक प्रश्न है, जिसका यथार्थ उत्तर सबके लिये सच्चा आनन्द प्राप्त करने बहुत सहायक होगा । x x x)

विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तकी उत्पत्ति

(बाल्यक भीभीभवद्रामानुजचम्पदायाचार्य ब्रह्मसूत्री भीमनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज)

‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’—आदि श्रुतिवाक्य ब्रह्मके एकत्वका प्रतिपादन करते हैं। अद्वैतवादी और विशिष्टाद्वैतवादी दोनोंने ही अपने-अपने अद्वैत-सिद्धान्त-सम्प्रदाय धृतिप्रामाण्यसे ही स्थापित किये, पर दोनोंकी प्रक्रियाएँ भिन्न-भिन्न थीं। अद्वैतवादियोंके मतानुसार ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ आदि वेदान्तवाक्य ब्रह्मका स्वरूप ऐसा बतलाते हैं कि वह एक ही है और वह बड़ी है, तन्मिन्न और कुछ नहीं; परंतु विशिष्टाद्वैतवादियोंके मतानुसार ‘बृहद् एहि बृहद्’—इस वाक्यके साथ ‘ममिन्’ प्रत्यय होनेसे इस एकमें तीनका समावेश है और वे यह बात धृति और स्मृति दोनोंसे प्रमाणित बताते हैं। ‘बृहत् एहि बृहदसीति तत्परं ब्रह्म’—यह ‘हस्त्यान्नाय ब्राह्मण’का वचन है। विष्णुपुराणमें भी इसी अर्थका प्रतिपादक वाक्य है—

‘बृहत्त्वाद् बृंहणत्वाच्च तद् ब्रह्मेत्यभिधीयते।’

—ये दोनों वचन इस बातको स्पष्ट करते हैं कि बड़ी एक ब्रह्म है, जो स्वयं बृहत् होने और दूसरोंको बृहत् करनेमें समर्थ है; अर्थात् ब्रह्म वह है जिसमें एक और केवल एक ही पदार्थका होना असम्भव है, प्रत्युत जिसमें अन्य पदार्थ भी हैं जो उसीके द्वारा बृहत् किये जाते हैं। विशिष्टाद्वैतवादी कहते हैं कि ब्रह्म एक है और उसमें तीन वस्तुएँ हैं। उनके अद्वैत परमाण्वका दो अन्य वस्तुओंसे विशिष्ट एकत्व है। वे शास्त्र-प्रमाणसे पक्षी कहते और सिद्धान्ततः प्रमाणित करते हैं; यथा—

‘यस्य पृथिवी शरीरं यं पृथिवी न वेद यः पृथिवीमन्तरो यमयति, यस्य आत्मा शरीरं यमात्मा न वेद यः आत्मानमन्तरो यमयति’ इत्यादि।

इन तथा अन्य वचनोंसे यह स्पष्ट होता है कि

परमात्मा आत्मा और जड़ पदार्थ—इन दोनोंमें हैं। अद्वैतवादी कहते हैं कि ब्रह्मका एकत्व अद्वितीय है, पर विशिष्टाद्वैतवादी यह सिद्ध करते हैं कि वह एकत्व अद्वितीय नहीं है, प्रत्युत दो अन्य पदार्थोंसे अर्थात् चिन्मय आत्मासे तथा जड़ प्रकृतिसे विशिष्ट है। इस प्रकारसे विशिष्ट ब्रह्मके प्रतिपादक मतको विशिष्टाद्वैत कहते हैं, जिसमें सत्य, ज्ञान और आनन्द—ये ईश्वरके उद्भूत हैं। अद्वैतवादियोंकी यह मान्यता है कि ब्रह्म केवल एक ही वस्तु है और वह अद्वितीय है। इसलिये उनके लिये यह भी कहना आवश्यक हो गया कि यह अखिल विश्व, जो हमारे नेत्रोंके सामने है, मिथ्या है। फलतः उन्हें ब्रह्ममें अविद्याकी कल्पना करनी पड़ी, जिसके कारण ब्रह्म अपने अंदर विविध नामरूपात्मक मिथ्या जगत्को देखता है। इस अविद्यारूप दोरके हट जानेपर ही इस ज्ञानका प्रकाश होता है कि ब्रह्म एक ही है और यह निर्विशेष है। परंतु विशिष्टाद्वैतने अपना सम्प्रदाय जिस मूल सिद्धान्त पर खड़ा किया वह यह है कि ब्रह्म एक है और उसमें तीन पदार्थ हैं, इसलिये ब्रह्मका एकत्व सिद्ध करनेमें उन्हें इस बातकी आवश्यकता न हुई कि वे इस विश्वको, जिसे हम अपनी आँखोंसे देखते हैं, मिथ्या बताते। यह विश्व ब्रह्ममें छिपी है और ईश्वर विश्वमें अंतर्हित है (‘तद्ब्रह्मविद्यं यज्ज्ञात्वा तत्त्वमसि’ इत्यादि), और वह ब्रह्म एक है, इसलिये जगत्को मिथ्या बताया बिना ही ब्रह्मका एकत्व प्रमाणित किया जा सकता है।

चित्ती भी वस्तुके ज्ञानके लिये संसारमें तीन प्रमाण माने गये हैं—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान और (३) शब्द अर्थात् वेद। ये वेद सनातन हैं। प्रत्येक कल्पमें

इनकी उसी पदक्रमसे आकृति होती है। इनका रश्मिना कोई नहीं है, इनकी उत्पत्ति किसी मनुष्य- (पुरुष-) में नहीं हुई है, ये अगौरुप्य हैं। मनुष्यकी मन-बुद्धिमें भ्रम-संशय-विपर्ययादि जो दोष हो सकते हैं, उनकी वेदोंमें सम्भावना नहीं; क्योंकि वेद मनुष्य-प्रणीत नहीं हैं। वेद स्वतः-प्रमाण और अगौरुप्य हैं। इसलिये उनके सम्बन्धमें माय्या प्राप्त प्रामाण्यको अन्यथा नहीं कहा जा सकता। यदि कभी वेदोंमें हमें कोई ऐसी बात मिलनी है जो प्रत्यक्ष प्रमाणके विरुद्ध या परस्पर विरुद्ध-ही माट्टम होनी है तो यह दोष वेदोंका नहीं, बल्कि वेदोंके समझनेमें हमारे दृष्टिकोणका है। ऐसे अवसरोंपर हमनेगोप्य कर्त्तव्य होना है कि हम वेदवाक्योंके भावको ठीक तरहसे समझे और उस विरोधाभासका परिहार करें अर्थात् उन बातोंका ठीक भाग्य समझे जो हमें प्रत्यक्ष प्रमाणके विरुद्ध या परस्पर विरुद्ध माट्टम होनी हैं। मीमांसाशास्त्र इसीलिये है कि कुछ स्थानोंमें जो विरोधाभास प्रणीत होना है, उसका वास्तविक अभिप्राय हम माट्टम कर सकें। वेदोंका प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक शब्द प्रमाण है और वेद तथा वेदान्त ही स्वकी सत्ता प्रमाणित करते हैं, और कोई प्रमाण स्वकी सत्ता प्रमाणित नहीं कर सकता।

वेदान्तशास्त्रमें ब्रह्ममें तीन पदार्थोंका होना स्पष्टनया प्रमाणित है - (१) जड़ पदार्थ अथवा जड़ प्रकृति, जिसके प्रथम, प्रकृति, माया और अविद्या नाम हैं, (२) जेन आत्मा, जो अणुप्रमाण है, और (३) ईश्वर जो विष्णु है, सर्वनिष्कला है और सत्य-ज्ञान-आत्मस्वरूप कल्याण-गुणोंसे विशिष्ट है। इन्हीं ये तीनों पदार्थ एक साथ रहते हैं। प्रत्येक शरीरमें हम देखते हैं कि शरीरमें रहनेवाली एक, जेन आत्मा होती है, और ऐसा ही सत्य ईश्वर और आत्माके बीच तथा ईश्वर और जड़ पदार्थके बीच भी होता है; अर्थात् हमें हम जड़ कहते हैं वह उस ईश्वरमें भिन्न नहीं है

जो जेन आत्मा और जड़ प्रकृति दोनोंमें रहता है। इससे यह सिद्ध होना है कि इन तीनों पदार्थोंकी सम्बन्ध का नाम ही ब्रह्मका अर्थ है।

इस संसारमें हम दो प्रकारके जीव देखते हैं -

(१) मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, जिनमें और प्राणशक्ति है और (२) गायन, वृक्ष आदि, जिनमें अन्य प्राणशक्ति है। पहला वर्ग ब्रह्म कहलाता है जो दूसरा स्थावर। प्रत्येक सत्, वस्तु उसी जेन-मौलिक समुदाय-में है। कोई जड़ पदार्थ आत्मा और ईश्वरके सिद्ध नहीं रह सकता, कोई आत्मा प्रकृति और ईश्वरके सिद्ध नहीं रह सकती और ईश्वर भी प्रकृति और आत्माके बिना नहीं रहता। उदाहरणार्थ मनुष्यको ही लीजिए। मनुष्यका अर्थ आधानः शरीर ही होता है। यदि अधिक सूक्ष्म विचार करनेपर उसका अर्थ होता है उस शरीरमें रहनेवाला जीवात्मा और वेदोंका तो यह कहना है कि जीवात्मा जिस तरह शरीरमें रहकर उसे चलाता है उसी प्रकार जीवात्मामें ईश्वर रहना और उसका निष्कला करता है; अर्थात् ईश्वर प्रत्येक पदार्थके अंदर निहित रहता है।

मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार अनेकों प्रकारके (१) शरीर समझता है, या (२) शरीरमें रहना उसका संघटन करनेवाले जेन आत्माका अनुमान करता है, अथवा (३) वेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार सत्ता अनुसन्धान करके अपने आपको उस आत्माके अंदर रहनेवाला ईश्वर समझता है। मनुष्यका ज्ञान उसमें विवेकशक्तिके गहराईके अनुसार होता है। इस सिद्धांत यही है कि शरीर तथा उस शरीरको धरने योग्य करनेवाला जीवात्मा और उस आत्माको ही धरने योग्य करनेवाला तथा उसका निरूपण करनेवाला ईश्वर—इन तीनोंकी समष्टि ही ब्रह्मका अर्थ है। प्रत्येक वस्तुमें वह त्रैय रहना ही है। वेदोंमें इसके विरोध करनेवाला है और अनेक पूर्वाचार्योंमें इस सिद्धांतके

एकमात्र सत्य माना है। इसलिये संसारका प्रत्येक पदार्थ त्रेतात्मक है, त्रितीय ही हालतमें अतितीय नहीं है। तात्पर्य यह कि इनके मनमें वेदान्तसे परिणामवाद प्रमाणित होना है, विचित्रवाद नहीं।

परिणामवादका स्वरूप यह है कि कारण ही कार्य बन जाता है; जैसे घटका कारण मृत्तिका है और घटरूप कार्य भी मृत्तिका ही है—मृत्तिका ही घटरूपको प्राप्त हुई है। इसलिये कार्य और कारण एक-से ही होने चाहिये; कारणके गुण ही कार्यके गुण हैं। इस संसाररूप कार्यमें यदि हमें तीन पदार्थ दृष्टिगोचर होने हैं तो इसके कारणमें भी उन तीन पदार्थोंका होना आवश्यक है। वे कहते हैं कि ब्रह्म इस जगत्का कारण (उत्पन्न करनेवाला) है, जिसका अर्थ यह हुआ कि एकके भीतर जो तीन छिपे हुए हैं वे ही एकके अन्तर्गत तीनके रूपमें प्रकट हो जाते हैं। यही परिणामवाद है। यह वेद-सम्मत है। वेद वाक्य है—

‘यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन विहातेन सर्वे मृगमये विहातं भवति’ इत्यादि। संसारका कारण संसारके सदृश ही होना चाहिये, यह स्वतः सिद्ध है। कारणब्रह्म और कार्यब्रह्म (उत्पन्न होनेवाला) दोनों समान हैं। कारण ही कार्य बन जाता है। अन्तर केवल इतना ही है कि कारणको हम योगजन्य ज्ञानसे ही देख सकते हैं और कार्यको हम इन चर्मक्षुओंसे ही देख लेते हैं। अतः संसाररूप कारणरूप जो ब्रह्म है यह अभ्यक्त अद्वैतप्रकृति, अभ्यक्त चेतन और ईश्वर इन तीनोंकी समष्टि है। यही अग्रेपर ब्रह्म—सूक्ष्म ब्रह्म कार्यरूप स्थूल ब्रह्म बन जाता है। इस प्रकार कारण ही कार्यरूपमें परिणत हो जाता है और तत्त्वनः कारण और कार्यमें कोई भेद नहीं है।

अब प्रश्न यह उठता है कि जड़ प्रकृति और आत्मा ही जिसका शरीर है उस ईश्वरमें भी क्या भेद ही परिवर्तन होते हैं जो संसारके सभी पदार्थमें होते हैं।

जैसे ‘अस्ति, जायते, वदन्ति, विपरिणमते, भवक्षीयते’ मध्यस्थि’ तो वेद इसका उत्तर देते हैं—नहीं; क्योंकि उनकी निर्विकारपरक धृतियों ब्रह्मको अविकार्य बनलती है। निर्विकारका अर्थ है—जो विकारको प्राप्त न हो। वच्चा जनमना है, फिर धीरे-धीरे बड़ा होना है और प्रौढ़ होकर फिर बुढ़ावस्थाको प्राप्त होना है। पर वेद कहते हैं कि आत्मामें कभी विकार नहीं होता, शरीर ही केवल बदलता है। अतः कारणब्रह्म जब कार्यब्रह्म बनता है तब ईश्वरमें कोई विकार नहीं होता, जड़ प्रकृति एकदम बदल जाती है और आत्माका भी भ्रान्तरूप बदल जाता है—यद्यपि वह तत्त्वनः सदा एक-सा ही बना रहता है। ब्रह्म जब इस विविध नामरूपरूपक जगत्के रूपमें परिणत होता है तब उसमें यदि कोई परिवर्तन होता भी है तो यह भगवान्की समस्त स्थूल शरीरोंमें अनुप्रविष्ट होनेकी इच्छाके रूपमें ही हो सकता है। यह परिवर्तन त्रितीय भी दृष्टिसे विकार नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार निर्विकारपरक धृतियों और सूक्ष्म ब्रह्मका स्थूल ब्रह्मके रूपमें परिणत होना—एतद्रूप जो परिणामवाद, ये दोनों ही तर्कनी कर्त्ताटीयर खरे उतरते हैं। अद्वैतरूप अपना एकता ईश्वरका स्वरूप है और जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा उसका शरीर हैं। इसलिये यह प्रमाणित करनेके लिये कि जड़ जगत तथा ब्रह्मसे भिन्न कोई चेतन आत्मा है ही नहीं, माया-गच्छी करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जगत सत्य है, जगत्में जितने पदार्थ हैं वे सब सत्य हैं और अद्वैत भी सत्य है। यदि कोई कहे कि पार्श्वमें एक काशी-नरेश रहते हैं और ने अद्वितीय हैं, तो क्या इसका यह मतलब होगा कि उनके राज्य, पुत्र, कन्यार आदि कुछ भी नहीं हैं? इसी प्रकार ब्रह्माद्वैतका अर्थ है एक ब्रह्म, जिसके शरीर आत्मा और प्रकृति है और जिसकी कान्गनीक और कोई नहीं है।

संसार ब्रह्मसे ओतप्रोत है और जब हम यह कहते हैं कि ब्रह्म एक है, तब इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं हो सकता कि जगत् है ही नहीं। हम पहले ही कह चुके हैं कि वेदोंका प्रत्येक अक्षर प्रमाण है और वेदोंमें ही अनेक स्थलोंमें इस आशयके वचन हैं कि आत्मा और ब्रह्म दो हैं और कई स्थलोंमें ऐसे भी वचन हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं। अद्वैत सिद्धान्तमें यह मानना पड़ता है कि अभेदप्रतिपादक श्रुतियाँ ही प्रमाण हैं और भेदप्रतिपादक वाक्य भेदकी कल्पनामात्र करते हैं और वह कल्पना सत्य नहीं है। इसलिये उनके मतमें अभेदप्रतिपादक वाक्य ही प्रमाण हैं और भेदप्रतिपादक वाक्य तादृश प्रमाण नहीं हैं।

परन्तु विशिष्टाद्वैतका मन्तव्य यह है कि दोनों ही प्रकारकी श्रुतियाँ प्रमाण हैं। वेदके किसी एक अंशको प्रमाण कहना और दूसरे अंशको अप्रमाण कहना ठीक नहीं। दोनों ही प्रकारके वाक्योंकी विशिष्टाद्वैतवादीयोंने इस प्रकारसे व्याख्या की है कि दोनोंमें कोई विरोध नहीं रह जाता; ठीक जिस प्रकार हम मनुष्यको एक कहते हुए भी उसके आत्मा और शरीरमें भेद पाते हैं इसी प्रकार हमें यह अनुमान करना पड़ता है कि ब्रह्म एक है—यह वाक्य ब्रह्मका जीवके साथ तादात्म्य सूचित करता है और साथ ही जीव और ईश्वरकी भिन्नताको भी फ़ायम रखता है। अतः भेद और अभेदका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंमें परस्पर विरोध नहीं है। अभेदप्रतिपादक वाक्य एकके भीतर तीनका वर्णन करते हैं और भेदप्रतिपादक वाक्य उन तीनोंका अलग-अलग वर्णन करते हैं। इसलिये अभेद और भेदके प्रतिपादक वाक्योंके अभिप्राय भिन्न-भिन्न हैं, उनमें परस्पर विरोध नहीं है और यह कहनेकी भी आवश्यकता नहीं होती है कि श्रुतियोंका एक भाग प्रमाण है और दूसरा नहीं।

इसी प्रकार वेदोंमें सगुण ब्रह्मके प्रतिपादक वाक्य

भी मिलते हैं और निर्गुण ब्रह्मके प्रतिपादक भी। भी परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, परन्तु हमें यह है कि अहाँ निर्गुणका वर्णन है वहाँ यही है कि ब्रह्ममें कोई प्राकृत गुण नहीं है और सगुणका वर्णन है वहाँ यह अभिप्राय समझना चाहिए कि ब्रह्ममें ऐसे अलौकिक गुण हैं जो ब्रह्ममें ही जड़ प्रकृति या जीवात्मामें नहीं—अपहृतस्य सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादि। यह विचारित बातसे और भी पुष्ट होता है कि उन्हीं श्रुतियोंमें ही यही यह कहा गया है कि ब्रह्ममें कोई अणु नहीं है और ईश्वरमें अनेक कल्याणगुण हैं। इसलिये वे श्रुतियाँ ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मका निरूपण करती हैं जे परस्पर विरोधी-से प्रतीत होते हैं, वहाँ निर्विकार को शब्द जगत्के आदिकारणरूप ब्रह्मको सूचित करते हैं और 'जीव और ब्रह्म भिन्न हैं', 'जीव और ब्रह्म एक हैं', 'ब्रह्म निर्गुण है', 'ब्रह्म सगुण है' इत्यादि वाक्योंके सन्दर्भानुसार अलग-अलग अर्थ हैं और इनमेंसे कोई वाक्य अप्रमाण नहीं है। (वेदोंमें सन्दर्भ और दृष्टिभेदसे उभयथा ठीक है, सही है।)

इस प्रकार विशिष्टाद्वैतने अन्य अद्वैत पद्धतिअनुसरण नहीं किया; क्योंकि उन्हें अपने सिद्धान्तकी पुष्टिमें श्रुति-स्मृतिके अनेक प्रमाण मिल गये। वेदके प्रत्येक वाक्यकी प्रमाणता सिद्ध करना ही उनके सिद्धान्तका मुख्य उद्देश्य है। कितनी ही श्रुतियोंमें हम उल्लेख मिलता है कि जड़ प्रकृति और जीवात्मा ईश्वरके शरीर हैं और जिस प्रकार जीवात्म शरीरमें रहनेवाला संचालक है वैसे ही ईश्वर जीवके अन्दर रहकर उसका संचालन करता है। अतः जब हम कहते हैं कि मनुष्य एक है तो वहाँ हम शरीर और आत्माभेद रखते हुए ही मनुष्यकी एकताका वर्णन करते हैं। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि ईश्वर एक है

तो हमारा अभिप्राय यही होता है कि जीव और ब्रह्म तथा जीव और प्रकृतिमें भेद है; ये प्रकृति और जीव ईश्वरके शरीरसे भिन्न और कुछ नहीं हैं और इस कथनमें कोई कदतोभ्याघात दोष* नहीं है। यह विचार हमारे प्रपञ्च अनुभवके भी विपरीत नहीं है और इसलिये (इस पक्षमें) यह कहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं कि जगत् केवल भ्रम है।

यह श्रीरामानुजाचार्यका विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त है। इसमें भुक्तियोंका साधारण पद्धतिसे ही अर्थ किया गया है और वेदोंके सब भागको प्रमाण माना गया है। उसमें कुछको अप्रमाण माननेकी गुंजाइश नहीं है। श्रीरामानुजाचार्यने

अपने इस विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तका ज्ञान बहुत कुछ पूर्वाचार्योंसे ही प्राप्त किया था और ब्रह्मसूत्रोंपर किये हुए अपने श्रीमाध्व नामक महान् ग्रन्थमें उन्होंने इन पूर्वाचार्योंका कृपशतापूर्वक स्मरण किया है। श्रीरामानुजाचार्यने इन्हीं पूर्वाचार्योंकी पद्धतिका अवलम्बन करके यह अपना सिद्धान्त स्थापित किया। 'विशिष्टाद्वैत' पदका अर्थ भी 'वास्तविक अद्वैत' के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह नाम श्रीरामानुजाचार्यने स्पष्टतया इसी बातको सूचित करनेके लिये रखा कि ब्रह्माद्वैत ईश्वरकी एकताका ही नाम है और वह ईश्वर सब कुछ भूतपुरुषोंका आकर है और जीवतत्त्वा तथा जड़ प्रकृति उसका शरीर हैं।

माध्वसिद्धान्तमें भगवत्तत्त्व-चिन्तन

(संक्षिप्त विवेचन)

(टिप्पणी—भीमम्भस्वसंग्रहाचार्य, दार्शनिकशास्त्रभीम, वास्तव्यवर्धनाचार्य, सङ्करान, न्यायरत्न स्व०

गोस्वामी श्रीदामोदरजी शास्त्री)

संहरद्विखिलं सत्तुद्वयादेव सफललोकोत्थ ।
तत्पणिरिव तिमिरजलधिं जयति जगन्महल्लं हरेर्नामा॥†

अखिल विश्वमें चेतनाचेतनात्मक दो ही पदार्थ हैं; अचेतनसंबन्ध विचारशास्त्रको 'विज्ञान' कहते हैं और चेतनसम्बन्धी निर्णयशास्त्रको 'दर्शन' कहते हैं। इस दर्शनके मुख्य दो विभाग हैं—(१) वैदिक और (२) अवैदिक। पुनः प्रत्येकके दो भेद हैं—(१) ईश्वरवादी और (२) अनीश्वरवादी। इस प्रकार कुछ चार विभाग हुए। इन चार विभागमें प्रत्येकके तात्पर्य-भेदसे अनेक अवान्तर भेद भी हैं। फिर भी भेदोपभेदमें सर्वसम्बन्ध-दृष्टिसे यथार्थ विरोध नहीं रह जाता।

इन दर्शनोंमें जो ईश्वरवादी वैदिक दर्शन हैं उनमें

अनेक कारणोंसे 'उत्तरमीमांसा' नामक वेदान्तदर्शन ही सर्वप्रधान है, जिसमें सर्वतोभावेन ब्रह्मतत्त्वोपपादन ही मुख्य उद्देश्य है। इसमें भी दो मार्ग हैं—'निर्विशेष ब्रह्मवाद', जो 'अद्वैतवाद'के नामसे प्रसिद्ध है और 'सविशेष ब्रह्मवाद'। यह सविशेष ब्रह्मवाद पाँच प्रकारका है—(१) विष्णुपरक, (२) शिवपरक, (३) शक्तिपरक, (४) सूर्यपरक और (५) गणपतिपरक। इनमें भी हर एकके कई प्रभेद हैं। प्रथम विष्णुपरक विभागके चार विभाग हैं—(क) विशिष्टाद्वैतवाद, (ख) शुद्धाद्वैतवाद, (ग) द्वैताद्वैतवाद और (घ) द्वैतवाद।

इनमें अन्तिम जो 'द्वैतवाद' है, उसके सर्वप्रथम उपदेष्टा चतुर्मुख श्रीनन्ददेव हैं। अनन्तर परम्परासे

* बदयोग्याघात—अपने ही कथनसे अपना लच्छन करना; जैसे—मेरे कुँहमें बीभ नहीं है; यह कहना भी बीभके विना असम्भव है, पर कहा गया है।

† जैसे-सूर्य सम्पूर्ण लोकोके अतिरिक्त अणुकार-सागरका एक ही बारके उदयसे संहार कर देते हैं वैसे ही सम्पूर्ण लोकोके पानीको एक बारके ही उछालनेसे नष्ट कर देनेवाला और संहारको मंगल देनेवाला भगवान् भीदित्वा नम्र दिव्य प्राप्त करे—सर्वोत्कृष्टरूपमें बिराजे।

कलियुगमें श्रीमदानन्दतीर्थारामा 'श्रीमत्पाचार्य' ही प्रथम उपदेष्टा हुए; अनप्य ब्रह्मसिद्धान्तप्रतिष्ठापनाचार्य विरुद्धने भी इनका परिचय प्रसिद्ध है। इन्होंने जिस अनादिसिद्ध सम्प्रदायका प्रकाश या प्रचार किया उसीको शास्त्रोंमें एवं व्यवहारमें 'माध्वसम्प्रदाय' कहते हैं।

इस सम्प्रदायके प्राचीन एवं अर्वाचीन आचार्यों सिद्धान्त तथा उपासनाके विषयमें प्रमाण-प्रमेयोंके विचारमें मितने प्रबल छिन्ने हैं उनका हिसाब अनुष्टुप्छन्दके परिमाणसे नियुक्त (दसछात्र) से कम न होगा; अतः आचार्यों अति संक्षेपसे दिग्दर्शन करानेके अभिप्रायसे माध्वसम्प्रदायके मन्त्रव्याख्या एक शार्दूलयिकोदितवृत्तमें संनिवेश कर दिया है; उसीको हम नीचे उद्धृत करते हैं—

श्रीमद्मध्यमन्तं हरिः परमरः सत्यं अमृतस्वनः
भेदो जीवगणाः हरेरनुचरा नीचोच्छभायं गताः ।
मुक्तिर्नैव सुखानुभूतिरमला भक्तिश्च नरसाधनं
सप्तशतविधं प्रमाणमखिलमन्मयैकप्रेषो हरिः ॥

इसमें नौ सिद्धान्त बड़े गये हैं, इन्हींमें सम्प्रदायका सारा रहस्य आ गया है। देखिये—

(१) श्रीमध्वसम्प्रदायमें श्रीविष्णु ही सर्वोच्च तत्त्व हैं। चेतन दो प्रकारके हैं—जीव और ईश्वर। दोनोंका स्वरूप है सच्चिदानन्दमयः। परंतु 'जीव' मायामोहित है, अतएव अनादिकालसे बन्ध है, तथा अज्ञानादि नाना धर्मोंका आश्रय है। 'ईश्वर', जो विष्णु नामसे प्रसिद्ध है, सर्वज्ञ, अनन्तशक्तिसंपन्न आदि अपरिमित अप्राकृत कल्याणगुणोंका आश्रय है, अनप्य चेतनद्वयमें अति प्रशस्त है। (भगवत्सत्त्वके ये दोनों रूप हैं—स्वरूप नहीं।)

(२) जगत् सत्य है, अर्थात् 'उज्जुसर्गम्याय' से मिया नहीं है; क्योंकि सत्त्वप्रमाण वेदने भगवान्को सत्यसंकर्य कहा है। सत्यसंकर्यका बनाया पदार्थ मिया नहीं हो सकता; अथवा 'सत्यसंकर्य'का स्वरूप ही क्या रह जायगा ?

(३) भेद वास्तविक है। भेदसम्बन्ध एकवचनार्थक, विभक्ति लगी हुई है, वह भेदस्वरूप तत्त्वपर्यसे है, जैसे तो भेदके भी पाँच अर्थान्न के समान चाहिये—(१) जीव-ईश्वरका भेद, (२) जीव-जड़का भेद, (३) ईश्वर जड़का भेद, (४) जीवोंका परस्पर भेद और (५) जड़ोंका परस्पर भेद। सभी भेद वास्तविक हैं, इनमें कोई भी औपचारिक नहीं है।

(४) जीवगण सब ईश्वरके अधीन हैं, अर्थात् जीवोंके सकल सामर्थ्य भगवद्धीन है।

(५) जीवोंमें तारतम्य है, अर्थात् केवल संसार-दशामें ही नहीं, प्रत्युत मोक्षमें भी निम्न (परम) जीवोंका तारतम्य (अपेक्षाकृत छोटा-बड़ापन) रहा है।

(६) स्वरूपवदक आनन्दका, प्रतिबन्धित रहित एवं आश्रयशून्य, साक्षात्कार ही जीवका मोक्ष है; अर्थात् अपने भीतर रहनेवाले निम्न आनन्दका प्रत्यक्ष हो जाना ही मोक्ष है, जिसमें प्रतिबन्धक तत्त्वका सम्बन्ध न हो एवं जिसमें आश्रय भी न हो।

(७) मोक्षका मुख्य साधन 'अनन्धमय' है, अर्थात् फलमिस्थिररूप मखरहित जो भगवन्में निष्कल प्रीति है वही मुक्तिका प्रधान उपाय है।

(८) समस्त वेदोंके द्वारा 'वेद भगवान्' निम्न ही है, अर्थात् यद्यपि वेदोंके प्रतिपाद्य आपन्नः अनेक प्रतीत होते हैं, तथापि साक्षात् और परम्परासे वेदोंका तत्त्व प्रधानतया भगवत्सत्त्वप्रतिपादनमें ही है।

(९) प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द—ये तीन ही प्रमाण हैं। मात्र यह कि ब्रह्मसिद्धि प्रमाणाधीन होते हैं, अतः उक्त प्रमाणोंसे ही अखिल प्रमेय (पदार्थ ज्ञेय) पदार्थ साधित होते हैं। अन्य दार्शनिकोंने इसे म्यून तथा अधिक प्रमाण भी माने हैं, परंतु इनसे निर्णय अधिक प्रमाण इन्हींमें ग्राह्य हो जाते हैं, और म्यूनमें नहीं होना; अतः तीन ही प्रमाण माध्वसिद्धान्तको मान्य हैं। (इसी परिप्रेक्ष्यमें माध्वसिद्धान्त भगवत्सत्त्वका परिचय करता है।)

जगत्में सबसे उत्तम और अवश्य जाननेयोग्य तत्त्व कौन है ?—ईश्वर

(लेखक—स्व० पूर्य श्रीमहामना मदनमोहन मालवीयजी महाराज)

इस सतरावें सबसे पुराने ग्रन्थ वेद हैं। योरपकें विद्वान् भी इस बातको मानते हैं कि ऋग्वेद कमसे-कम चार सत्रह वर्ष पुराना है और उसमें पुराना कोई ग्रन्थ नहीं। ऋग्वेद पुकारकर कहना है कि सृष्टिके पहले यह जगत् अन्धकारमय था। उस नयके बीचमें और उससे परे केवल एक ज्ञानस्वरूप स्वयम्भू भगवान् विराजमान थे और उन्होंने उस अन्धकारमें अपनेको आप प्रकट किया और अपने तपसे अर्थात् अपनी ज्ञानमयी शक्तिके सञ्चालनसे सृष्टिको रचा। ऋग्वेदमें लिखा है—

मम आसीत्तमसा गूळहमग्रे प्रकेतं सल्लिखं सर्वमा इवम् ।
मुच्येमाभ्यपिहितं यदासीत्तपस्तस्महिमा जायतैकम् ॥

इसी वेदके अर्थको मनु भगवान्ने लिखा है कि सृष्टिके पहले यह जगत् अन्धकारमय था। सब प्रकारसे सोना हुआ-सा दिखायी पड़ता था। उस समय जिनका किसी दूसरी शक्तिके द्वारा जन्म नहीं हुआ, जो आप अपनी शक्तिसे अपनी महिमामें सदासे वर्तमान हैं और रहेंगे, उन ज्ञानमय, प्रकाशमय स्वयम्भूमें अपनेको आप प्रकट किया और उनके प्रकट होने ही अन्धकार मिट गया। मनुस्मृति—(१, ५-६)में लिखा है—

भासीदिदं तमो भूतमप्रकाशमलक्षणम् ।
अप्रतर्क्यमपिच्छेयं प्रसुतमिव सर्वतः ॥
ततः स्वयम्भूर्भगवानस्यक्तो व्यजयसिदम् ।
महाभूतादिपृथ्वीजाः प्रावुरासीत्तमोनुवः ॥
योऽसापतीन्द्रियो प्राणो सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः ।
सर्वभूतमयो विग्न्यः स एव स्वयमुत्तमौ ॥

ऋग्वेद—‘हिरण्यगर्भः समधर्तनाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आत्मान्’ आदि मन्त्रोद्गारा सर्वप्रथम उस ‘महामाधारे’ गिनियो बताया है जो पृथिवी, आकाश आदि संपूर्ण विश्वका भाग्य करनेवाला है।

धुनि और भी कहती है—‘आत्मा या एतमेक एषाम् भासीत्’

एकमेवाद्वितीयम्

श्रीमद्भागवतमें भागवान्का बचन है—

अद्वैतासमेवाग्रे नाग्यस्तद्वसनः परम् ।
पद्मादहं यदेतन् योऽवशिष्येन सोऽस्त्वहम् ॥
(२।१।३३)

शिवपुराणमें भी आया है कि—

एक एव तदा कद्रो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन ।
संक्षुध्य विशयं भुवनं गोसान्ने संक्षुकोच सः ॥
विश्वतश्चतुरेषामनुतायं विश्वतोमुखः ।
नयेय विश्वगोचार्दुर्बिभ्यतः पादसंयुतः ॥
पावाभूमी च जनयन् दैव एको महेश्वरः ।
स एव सर्वदेवानां प्रभवश्चोद्भवस्तथा ॥
अवधूरपि यः पदव्ययकर्णोऽपि शृणोति यः ।
सर्वं वेत्ति न चेत्ताम्य तमाहुः पुरतः परम् ॥

श्रीमद्भागवत—(१०।१४।२३)में कहा गया है—

एकस्त्वमात्मा पुरयः पुराणः
सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः ।
गिर्योऽक्षरोऽस्रसुखो निरञ्जनः
पूर्णो ह्ययो मुक्त उपाधिर्नोऽमृतः ॥

इन सब वेद, स्मृति, पुराणके इसी अभिप्रेत नरपक्षे गोलामी तुम्हीदास्तबोने थोड़े अधूरेमें यो यद्ग दिया है—

व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी । यत् येन जन आर्मेद्वारमी ॥
आदिभन कोट जासु न बाबा।मति अनुमान गिरास जय गाबा ॥
बिनु पद चले सुनै बिनु कावा । कर बिनु कर्म करे बिधि नावा ॥
आनवाहित सकल रूप भोगी । बिनु बाकी बचना बर जोगी ॥
तन बिनु परस नयन बिनु देवा । प्रई प्राण बिनु बास अवेवा ॥
अय मय जौति अलीकिक करनी।महिमा तासु जाइ किम बरनी
किंतु यह विधाम कैसे हो किंतुमा कोई परमात्मा है ?

जो वेद कहते हैं कि, परमात्मा है, ये ही परमा कहते हैं कि, उनको हम जीवोंमें नदी देखते ।

न, संशयो विद्यति रूपमस्य

न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् ।

ज्ञानप्रसादेन विमुखसत्त्व-

स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥

ईश्वरको कोई आँखोंसे देख नहीं सकता, किंतु हमसे हर एक मनको पवित्रकर विमल बुद्धिसे उसे देख सकता है । इसलिये जो लोग ईश्वरको मनस्वी आँखों- (बुद्धि-)से देखना चाहते हैं उनको उचित है कि वे अपने शरीर और मनको पवित्र कर और बुद्धिको विमल कर उसकी खोज करें ।

हम देखते क्या हैं ?

हमारे सामने जन्मसे लेकर शरीर दृष्टिके सम्पर्कक बड़े-बड़े चित्र-विचित्र दृश्य दिखायी देते हैं, जो हमारे मनमें इस बातके जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा उत्पन्न करते हैं कि वे कैसे उपजते हैं और कैसे विलीन होते हैं । हम प्रतिदिन देखते हैं कि प्रातःकाल पौ फटते ही सहस्र किरणोंसे विभूषित सूर्य-मण्डल पूर्व-दिशामें प्रकट होता है और आकाशमार्गसे बिचरता सारे जगत्को प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुँचाता हुआ सांध्यकाल पश्चिम-दिशामें पहुँचकर नेत्रपथसे ओझल हो जाता है । गणित-शास्त्रके जाननेवालोंने गणना कर यह निश्चय किया है कि यह सूर्य पृथिवीसे नौ करोड़ अठ्ठाईस लाख तीस हजार मीलकी दूरीपर है । यह कितने आश्चर्यकी बात है कि यह इतनी दूरीसे इस पृथिवीके सब प्राणियोंको प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुँचाता है । ऋतु-ऋतुमें अपनी सहस्र किरणोंद्वारा पृथिवीसे जलको खींचकर सूर्य आकाशमें ले जाता है और बहोसि मेघका रूप बनाकर फिर जलको पृथ्वीपर बरसा देता है और उसके द्वारा सब घास, पत्ती, वृक्ष, अनेक प्रकारके अन्न और धान आदि समस्त जीवधारियोंको प्राण और जीवन देता है । गणित-शास्त्र बतलाता है कि जैसा वह एक सूर्य है, ऐसे असंख्य और हैं और इससे बहुत बड़े-बड़े

भी हैं जो सूर्यसे भी अधिक दूर होनेके कारण छोटे-छोटे तारोंके समान दिखायी देते हैं । सूर्य होनेपर प्रतिदिन हमको अगिनत तारे-मन्दार दिखायी देते हैं । सारे जगत्को अपनी दिनेवाला चन्द्रमा अपनी शीतल चाँदनीसे तारे ज्योतिष्मती करता हुआ आकाशमें सूर्यके समान दिशासे पश्चिम-दिशाको जाता है । प्रतिदिन रात्रिके ही दसों दिशाओंको प्रकाश करती हुई नक्षत्र-प्रहोंकी ज्योति ऐसी शोभा धारण करती है कि उक्त वर्णन नहीं किया जा सकता । ये सब तार-मंडल बँधे हुए गोलकोंके समान अनुच्छिन्नीय नियमोंके बलसे दिन-से-दिन, महीने-से-महीने, वर्ष-से-वर्ष, बँधे हुए काले बलकते हुए आकाशमें घूमते दिखायी देते हैं । प्रत्यक्ष है कि गर्मीकी ऋतुमें यदि सूर्य तीव्ररूपसे नौ तपता तो वर्षाकालमें वर्षा अच्छी नहीं होती । यह भी प्रत्यक्ष है कि यदि वर्षा न हो तो जगत्में प्रसन्निके भोजनके लिये अन्न और फल न हों । इससे हमको यह दिखायी देता है कि अनेक प्रकारके अन्न और सब्जियाँ सारे जगत्के प्राणियोंके भोजनका प्रकृति-मरीचिकसे सूर्यके द्वारा हो रहा है । क्या यह प्रत्यक्ष किसी निवेकके शक्तिकर रचा हुआ है जिसको स्थावर-जड़म सब प्राणियोंको जन्म देना और पाछना अभी है अथवा यह केवल जड़-पदार्थोंके अचानक संयोगमात्रपर परिणत है ? क्या यह परम आश्चर्यमय गोलक-मण्डल अनेक आप जड़-पदार्थोंके एक दूसरेके खींचनेके नियममात्रसे उत्पन्न हुआ है और अपने-आप आकाशमें वर्ष-से-वर्ष, सदी-से-सदी, युग-से-युग घूम रहा है, अपना इतने रखने और नियमसे चलानेमें किसी चैतन्य शक्तिके हाथ है ? बुद्धि कहती है—वेद भी कहते हैं कि है । वे कहते हैं कि सूर्य और चन्द्रमाके, आकाश और पृथ्वीको परमात्माने रचा—

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकलयत्
वियं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथोक्तम् ।

प्राणियोंकी रचना

इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणात्मक जगत्की रचना इस बातकी धोरणा करती है कि इस जगत्का सृष्टनेवाला एक ईश्वर है। यह चैतन्य जगत् अत्यन्त आश्चर्यसे मरा हुआ है। जरायुसे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य, सिंह, हाथी, घोड़े, गी आदि, अण्डोंसे उत्पन्न होनेवाले मक्खी, पत्तीने और मैकसे पैदा होनेवाले कीड़े, पृथिवीको छोड़कर उगनेवाले वृक्ष—इन सबकी उत्पत्ति, रचना और इनका जीवन परम आश्चर्यमय है। नर और नारीका सम्प्राप्त होता है। उस समागममें नरका एक अत्यन्त सूक्ष्म किंतु चैतन्य अंश गर्भमें प्रवेश कर नारीके एक अत्यन्त सूक्ष्म सचेत अंशसे मिल जाता है। इसको हम जीव कहते हैं। वेद कहते हैं—

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च।

भागो जीवः स चिह्नैः स चानन्त्याय कल्पते ॥

एक बालके आगेके भागके सौ भाग कीजिये और उन सौमेंसे एकके फिर सौ दुफाँड़े, कीजिये और इसमेंसे एक टुकड़ा छीजिये तो आपको प्यानमें आयेगा कि जीव इतना सूक्ष्म है। यह जीव गर्भमें प्रवेश करनेके समयसे शरीररूपमें बढ़ता है। विज्ञानके जाननेवाले विद्वानोंने अणुबीक्षण यन्त्रसे देखकर यह बताया है कि मनुष्यके शरीरके एक सिन्दुमें लाखों जीवाणु होते हैं और उनमेंसे एक ही गर्भमें प्रवेश पाकर टिकता और बढ़ि पाता है। नारीके शरीरमें ऐसा प्रवृत्त किया गया है कि यह जीव गर्भमें प्रवेश पानेके समयसे एक नलीके द्वारा आहार पावे, इसकी वृद्धिके साथ-साथ नारीके गर्भमें एक जलसे मरा पैया बनता जाता है जो गर्भको चोटसे बचाता है। इस सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, अणु-से-अणु, बालके आगेके भागके दस हजारवें भागके समान सूक्ष्म वस्तुमें यह शक्ति कहींसे आती है कि जिससे यह धीरे-धीरे अपने माता और पिताके समान रूप, रंग और सब

अवयवोंको धारण कर लेता है। कौन-सी शक्ति है जो गर्भमें इसका पालन करती और इसको बढ़ाती है। यह क्या अद्भुत रचना है जिससे बच्चेके उत्पन्न होनेके थोड़े समय पूर्व ही माताके स्तनोंमें दूध आ जाता है। कौन-सी शक्ति है जो सब असंख्य प्राणवन्तोंको, सब मनुष्योंको, सब पशु-पक्षियोंको, सब कीट-पतंगोंको, सब पेड़-पल्लवोंको पालती है और उनको समयसे चारा और पानी पहुँचाती है। कौन-सी शक्ति है, जिससे चीटियाँ दिनमें भी और रातमें भी सीधी भीतपर चढ़ती चली जाती हैं। कौन-सी शक्ति है जिससे छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े पक्षी अनन्त आकाशमें दूर-से-दूरतक बिना किसी आधारके उड़ा करते हैं।

नरों और नारियोंकी, मनुष्योंकी, गौशोंकी, सिंहोंकी, हाथियोंकी, पक्षियोंकी, कीड़ोंकी सृष्टि कैसे होती है। मनुष्योंसे मनुष्य, सिंहोंसे सिंह, घोड़ोंसे घोड़े, गौओंसे गौ, मयूरोंसे मयूर, हंसोंसे हंस, तोतासे तोते, कबूतरोंसे कबूतर, अपने-अपने माता-पिताके रंग-रूप अवयव लिये हुए कैसे उत्पन्न होते हैं। छोटे-से-छोटे बीजोंसे किसी अचिन्त्य शक्तिसे बढ़ाये हुए बड़े और छोटे असंख्य वृक्ष उगने हैं तथा प्रतिवर्ष और बहुत बरोंतक पत्ती, फल, फूल, रस, तैल, छाछ और लकड़ीसे जीवधारियोंको सुख पहुँचाने, सँफाई, सद्भाव लादने, रसीले फलोंसे उनको तृप्त और पुष्ट करते, बहुत बरोंतक श्वास लेने, पानी पीने, पृथ्वीसे और आकाशसे आहार खींचने, आकाशसे नीचे झुमते-लहराते रहने हैं।

इस आश्चर्यमयी शक्तिकी खोजमें हमारा प्यान मनुष्यके रचे हुए एक घरको खोर जाता है। हम देखते हैं, हमारे सामने यह एक घर बना हुआ है। इसमें भीतर जानेके लिये एक बड़ा द्वार है। इसमें अनेक स्थानोंमें पथन और प्रकाशके लिये विड़कियाँ तथा झरोखे हैं। भीतर बड़े-बड़े मन्थे और दामन हैं। घूप और पानीको रोझनेके लिये छत्रे और छत्रे

बने हुए हैं। दालान-दालानमें, कोठरी-कोठरीमें, भिन्न-भिन्न प्रकारसे मनुष्यको सुख पहुँचानेका प्रयत्न किया गया है। धरके भीतरसे पानी बाहर निकालनेके लिये नालियाँ बनी हुई हैं। ऐसे विचारसे घर बनाया गया है कि रहनेवालोंको सत्र ऋतुमें सुख रहे। इस घरको देखकर हम कहते हैं कि इसका रचनेवाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहनेवालोंके सुखके लिये जो-जो प्रयत्न आवश्यक था, उसको विचारकर घर रचा। हमने रचनेवालोंको देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता है कि घरका रचनेवाला कोई था या है और वह ज्ञानवान्, विचारवान् पुरुष है।

अब हम अपने दारिद्र्य और देखने हैं। हमारे शरीरमें भोजन करनेके लिये मुँह बना है। भोजन चबानेके लिये दाँत हैं। भोजनको पेटमें पहुँचानेके लिये गलेमें नाली बनी है। उसीके पास पचनेके मार्गके लिये एक दूसरी नाली बनी हुई है। भोजनको रखनेके

लिये उदरमें स्थान बना है। भोजन पचकर मूत्र धारण करता है, वह हृदयमें जाकर इकट्ठा होता और वहाँसे सिरसे पैंतक सब मसोंमें पहुँचाकर सम्पूर्ण अङ्गको शक्ति, सुख और शोभा पहुँचाकर भोजनका जो अंश शरीरके लिये आवश्यक है, उसके मूल होकर बाहर जानेके लिये मार्ग बना है। दूध, पानी या अन्य रसका जो अंश शरीरके लिये आवश्यक नहीं है, उसके निकलनेके लिये नाली बनी हुई है। देखनेके लिये हमारी आँखों में दो कान, सूँघनेके लिये नासिकाएँ दो और चलने-फिरनेके लिये हाथ-पैर बने हैं। इन उत्पत्तिके लिये जनन-इन्द्रियाँ हैं। हम पूछते हैं, यह परम आश्चर्यमय रचना कैसा जड़-पदार्थके लिये से हुई है या इसके जन्म देने और वृद्धिमें हमारे रचनिकाके समान विलुप्त-उत्पत्ति अमल गुण आवश्यक ज्ञानवान्, विवेकवान्, शक्तिमान् आत्माका प्रयत्न है। (रक्त)

ईश्वर या भगवत्सत्ता

(लेखक—महामहोपाध्याय स्व० डॉ० श्रीगङ्गाधारी सा. एम० ए०, डी० सि०)

ईश्वर है या नहीं? यह प्रश्न अनादिकालसे कला आया है। उत्तरमें दार्शनिकोंका अमल प्रयास भी होता आया है। दर्शनके गुरु विचारोंसे हमें-मिने स्पेणोका ही लाभ होता है। इससे सामान्य जन्मात्मी बुद्धिमें जो बातें, जो युक्तियाँ—आयें, उन्हींका उपयोग यहाँ होगा। १—सबसे प्रथम युक्ति ईश्वर माननेके पक्षमें चिरपात्रसे यह प्रसिद्ध है कि 'प्राप्ति चेत् किमायानमस्ति चेत्तास्तितां हनः'।

ईश्वरवादी तार्किक कहता है कि—यदि ईश्वरको ममता है, उनका भजन करता है और यदि ईश्वर नहीं है तो मेरा यह सब करना व्यर्थ होगा, उसका ही होगा—मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं; पर यदि ईश्वर है तो जो मास्तिक

है—जो ईश्वरको नहीं मानता, भजन नहीं करता, उमर सत्यामाश ही होगा। 'मात्पर्य यह निकला कि ईश्वर माननेमें ही सर्वथा कल्याण है।

२—जब कभी हम किसी चीजको देखते हैं—किताब, कुर्सी या मेज इत्यादि—तो उसी क्षणमें उसका बनानेवाला काँन है, यह जिज्ञासा उठती है, और किसी वस्तुके प्रसंगमें यह मनमें नहीं आता कि इसका कोई नहीं है। फिर नदी, पर्वत, हवा, फल, पुष्प इत्यादिके प्रसंगमें भी यही युक्ति क्यों नहीं लगायी जाती जैसे प्रत्येक या मेजका बनानेवाला कोई पुरुष है, वैसे तरह-तरह इत्यादिका भी कोई कर्ता अमल होगा। जैसे मेज इत्यादि बिना कर्ताके नहीं बन सकते, वैसे ही फल-पुष्पादि भी बिना कर्ताके नहीं बन सकते।

'Natural laws' 'Nature,' 'Chance' इत्यादिवा
मात्र लेना तो जलताइन (सूर्यसापूर्ण प्रयास) मात्र
। प्राकृत नियमोंके अनुसार तो सभी चीजें बनती
हैं—बर्फ जो मेज बनाता है, हथियारोसे जो लकड़ी
पट्टी जाती है—यह सब प्राकृत नियमोंके ही अनुसार
होता है। पर प्राकृत नियमोंके होते हुए भी एक
अचानक चेतन पुरुषकी अपेक्षा तो होती ही है।
सी तरह नदी, पवन इत्यादि पदार्थोंकी उत्पत्ति प्राकृत
नियमोंके अनुसार होती है, तथापि संचालक पुरुषकी
अपेक्षा अलग होगी। मेज, कुर्सी इत्यादि स्थूल पदार्थ

जब बिना चेतन संचालकके नहीं उत्पन्न होते, तब
सुन्दर वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प, फल इत्यादि पदार्थ चेतन
संचालकके बिना केवल प्राकृत नियमोंके अनुसार
उत्पन्न होंगे, यह बात मनमें नहीं बैठती।

इन सब विचारोंसे यह सिद्ध होता है कि ईश्वरके
अस्तित्वको, भगवत्सत्यकी सत्ताको मानना ही युक्तियुक्त
है और इसीमें सर्वथा वरुणाग भी है। इस विषयमें
विशेष नर्क-मिनर्क करना अनुचित, अनावश्यक और
अनिष्टकारक है।

श्रीभगवत्सत्यका स्वरूप

(लेखक - डॉ० श्रीविभोचनदास दामोदरगामी मेठ)

श्रीभगवत्सत्य ज्ञानस्वरूप एवं स्वयंप्रकाशस्वरूप एवं सक्रियभावसे कर्मव्यवसायोंका सभाजन करता है।
इस असाक्ष और अजन्मा है। यह ज्योतिस्वरूप,
चेतानन्दस्वरूप, एवं स्वसंवेद्य है यह निर्गुण होते हुए
भी जन्मी प्रकृतियोंके अधीनकर योगमायासे सगुण
बनता है। जो त्रिविध पाप-तापका हरण करते हैं,
। धीरे-धीरे भी बही हैं—'हरति पापान् दुःखान्
त्रेयिधान् वा इति हृदिः।' मुण्डकोपनिषद् इस तत्त्वका
वर्णन इस प्रकार करती है—

इसे और अधिक स्पष्ट करती हुई मुण्डकोपनिषद्
कहती है—

नायमात्मा प्रयत्नेन लभ्यते
न मेधया न बहुना श्रुतेन।
यमयैव ब्रूयते तेन लभ्य-
स्तस्यैव आत्मा विब्रूयते तर्तुं स्वाम् ॥
(२।२।२)

यह आत्मा प्रयत्न, बुद्धि अथवा ध्यानद्वारा
प्राप्त नहीं होता, यह जिसे अनुग्रहपूर्वक साधनादिसे
ही प्राप्त होता है, उसीको प्राप्त हो सकता है।
अथर्ववेदका वचन है—

अकामो धारो भमृतः स्वयम्
रसेन हृतो न कुतश्चनो न।
तमेव विद्याम् न बिभाप्य मृग्यो-
रगमानं जरमजर्तं युवातम् ॥
(२।१।८।१४)

श्रीभगवान् स्वयम्, सदात्म, सर्वत्र व्याप, अकाम,
अजर और अमर हैं। उन्हें जाननेसे मृगयका भय नहीं
रहता। उनकी विद्वत्ता एवं मूर्खता बनाने हुई
होनाचलकोपनिषद् कहती है—

न चक्षुषा शृण्वते नापि याच्या
नायैवेष्टैस्तपसा कर्मणा वा।
ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्य-
स्मृतस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥
(२।१।८)

'परमात्माको न कर्म-चक्षुओसे देखा जा सकता
है न उसे श्राणी-श्रा या अन्य इन्द्रियोंसे अपवा
तप या विभिन्न कर्मोंसे ही प्रदण किया जा सकता
है, प्रशुत ज्ञानप्रसादसे, विशुद्ध हुए अन्तःकरणसे
ध्याननिष्ठ साधक उसे अनुभव कर सकता है।' यह
भगवद्भक्त नित्य भगवान्में ही रमण करता हुआ,
भगवान्में अनन्य-प्रेम रखता हुआ परम निष्कामभाव

तिलेषु तैलं दधनीय सर्पि-
रापा स्रोतःखरणीषु चाग्निः ।
पयमारमात्मनि शुद्धतेऽसौ
सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥

(१।१५)

जैसे तिलमें तैल, दधिमें घृत, मूँगिल अन्तः-
स्रोतोंमें जल, अग्निमें अग्नि (अदृश्यरूपसे) विद्यमान
है, ठीक उसी प्रकार भगवत्सत्य अदृश्य-अव्यक्त रूपसे
जगत्में सर्वत्र व्याप्त है । उसे सत्य और तपद्वारा
जाना जा सकता है ।

श्रीमगवान् सदा-सर्वदा हम सभीके हृदयमें स्थित
हैं, किन्तु दूषित अन्तःकरणवाले मनुष्य उन्हें नहीं
जान पाते । यदि भगवत्सत्यमें हमारा यथार्थ तल्लीनता
होती है तो अनेक श्रेय नित्य सम्भावित हैं । अति आस्था-
वाले भक्त श्रीनारसिंह मेहता, नित्यध्यानमग्न मीराबाई, लीला-
गुण-तन्मय तुलसीदास आदि श्रेष्ठ संतोंने अनन्य प्रेमसे
ही भगवान्को प्रसन्न किया था । सच्चा प्रेम समर्पण
चाहता है । भक्तप्रेम रोम-रोममें व्याप्त होते ही प्रभु
साक्षात् होते हैं । भगवत्प्राप्ति-हेतु प्रतिक्षण रोम-रोमसे
परमप्रेमके प्रवाहोंका उत्सुर्गण होना चाहिये । उस परम
तत्त्वकी प्राप्तिका आनन्द दिव्य है । उसकी रूपमाधुरी,
रसमाधुरीकी अनुमति अद्भुत है । उच्चाशय जीवनोंमें
ही उस भगवत्-सौंदर्यकी अनुमति होती है । उस
दिव्य स्वरूपके दर्शन होते ही भक्तवन्धन टूट जाते हैं—
'भिषाते हृदयमग्निरिच्छाम्ने सर्वसंशयाः ।' दर्शन
होनेमात्रसे ही हृदयमग्निय विदीर्ण होकर सर्व संशय
शान्त हो जाते हैं, एवं कर्म क्षीण हो जाते हैं ।
ऐसे भक्तश्रेष्ठको भगवत्सत्त्वगुणानुवादके अतिरिक्त कुछ
नहीं सुझाता । इसके मूर्तिमान् अकला तदाहरण ऋग्वेदा
संतशिरोमणि श्रीशुकदेवजी हैं । इस अनन्यताको बताते
हुए तैत्तिरीयोपनिषद् कहती है—

यतो याचो निवर्तन्ते अपाप्य मनसा सद्यः ।

आनन्दं द्रष्टव्यं विद्वान् न विमेलि कदाचन ॥

(अनन्य (२) बली, बहुधर्म अनुपाक)

‘जहाँ मनसहित बाणी भी नहीं पहुँच पाती, उसे
मन एवं बाणी कुण्ठित होकर लौटते हैं, ...
मन्त्र है । जिसे वे अनुमत्त हैं, वह कभी किसी
किंचित् भी नहीं करता ।’ अथर्ववेद कहता है—

ये धर्म्यमानमनु दीप्याता

अभ्यैक्षन्त मनसा चक्षुषा च ।

अग्निध्यानमे प्रमुमोक्तु वेधो

विश्वकर्मा प्रजया संरक्षकः ।

(१।१५।)

‘जो बुद्धिमान् वह मनुष्यको भी अपने मन
‘चक्षुसे अनुकम्पापूर्ण दृष्टिसे देखता है, उसे प्र-
सन्न कीड़ा करनेवाले विश्वकर्मा तेमसी भा
प्रयत्नः मुक्त करते हैं ।’ उस व्यावर्तक-
विशेका समझाते हुए श्रुति कहती है—

एकमेव शरीरं सर्वभूतान्तरात्मा

एकं रूपं बहुधा या करोति ।

समात्मस्य येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥

(कठोपनिषद् १।२।१)

‘वे सर्वभूतोंके अन्तरात्मा सम्पूर्ण वि-
एक हैं, एक रूपको अनेक रूपमें प्रकट
हैं । वे एक होते हुए भी अनेक बनते ।
जो उन्हें अपने भीतर देखता है, उसे सत्यत-
मिलता है । जो भीतर नहीं देखता वह शाश्वत सु-
वर्धित रह जाता है । ‘एकमेव’ पंडु स्याम् में एक
किन्तु अब अनेक होता है ।’ भगवान् एक
अखण्ड हैं, एकस्व हैं, तथापि अनेक रूपमें दी-
हैं । शास्त्र उनकी विद्वक्त्य महीमाका उ-
क करते हुए कहते हैं—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

नेमा विद्युतो भास्ति कुलोऽयमग्निः ।

तमेव भास्तिमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विमलि ॥

(कठोपनिषद् २।१।१५)

उस परतत्त्वमें सूर्य, चन्द्रमा, तारामण या विद्युत्-अग्निकी वास्तव्यता आदिका प्रकाश निहित नहीं है, फिर तत्तः श्रीभगवान्‌के प्रकाशसे ही ये सूर्य-चन्द्रादि तेजस्वी पदार्थ प्रकाशमान हैं । यह सम्पूर्ण क्षेत्र भगवत्सत्य-प्रकाशसे ही प्रकाशित है । शास्त्रोंने भगवत्सत्यका स्वरूपनिरूपण दो प्रकारसे किया है । एक विधियुक्त प्रणाधीसे तथा द्वितीय भेतिरूप निषेधमुख प्रणाधीसे । सकल तत्त्वोंको छोड़नेपर जो अविभाज्य क्षेत्र रहता है, वही भगवत्सत्य है । यह सर्वदा परिपूर्ण है । इस सर्वव्यापक भगवत्सत्यको हम रजोगुण, तमोगुणादियुक्त बुद्धिके द्वारा अनुभव नहीं कर पाते । हमारा हृदय दुष्ट विचारों, आत्मकषावा-परनिन्दा-कथन, राग-द्वेषादि कूड़ेकी दुर्गन्धसे भरा रहता है । फलतः हम सुगन्धकी उपेक्षा कर दुर्गन्ध ही ग्रहण करते हैं । उपेक्षित एवं क्षुद्र मानी जानेवाली झाड़ू इससे मली है वह कठोर्को रूप्योंके स्मयवान् महर्षीकी भी सफायी करती रहती है । वह वर्जनीया झाड़ू एक प्रकारसे मङ्गलमय एवं पवित्र वस्तु है । हमारे अन्तर-में निहित विवेकरूपी झाड़ू भी मलमुक्तिकारिणी है । उस विवेक-झाड़ूसे अन्तःस्थ कूड़ेकी सफायी करके अन्तरको निर्मल बनाना चाहिये । भगवत्सत्यमें श्री और विषाकी कसो नहीं है । वह पूर्णतम है, सर्वतः परिपूर्ण है एवं पूर्णसे अनेक ब्रह्मण्योंके हो जानेपर क्षेत्र भी पूर्ण ही रहता है । यही सदा पूर्ण रहनेवाला भगवत्सत्य है । पूर्णमवः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । (बृदार० उप०)

इसीका सुस्पष्ट वर्णन करते हुए कठोपनिषद् कहती है—

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्यमुत्तमम् ।
सत्यादधि महानात्मा महतोऽप्युत्तमम् ॥
अम्यकास्तु परः पुरुषो व्यापको लिङ्ग पथ च ।
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः समृत्यं च गच्छति ॥
(२।१।७८)

भ० त० अं० ७—

इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है । मनसे सत्य अर्थात् बुद्धि श्रेष्ठ है । बुद्धिसे महत्तत्त्व श्रेष्ठ है । महत्तत्त्वसे अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ है । अव्यक्त प्रकृतिसे भी पुरुष या परमात्मा अर्थात् भगवत्सत्य श्रेष्ठ है । यह भगवत्सत्य सर्वव्यापक है एवं चिह्नरहित है, अतएव किसी भी प्रकारके चिह्नोंसे उन्हें दर्शाया नहीं जा सकता । उसे जाननेसे मनुष्यकी मुक्ति होती है, अमृतत्वकी प्राप्ति होती है । इसका स्पष्टीकरण श्वेताश्वतरोपनिषद् यों बरती है—

निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरघट्यं निरञ्जनम् ।

अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्यतमियानलम् ॥

(१।१९)

वह परमात्मा निष्कल है ; वह सब कुछ यत्ने हुए भी अकर्ता, शान्त, निर्दोष एवं निर्लिप्त है । मैं अमृतके परमफलरूप, चरममोक्षरूप भगवान्‌की शरणमें जाता हूँ । विशेष परिषय कराती हुई श्वेताश्वतरोकी मुक्ति कहती है—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हृदयेत ।

परास्य शक्तिर्विधौष्य भूयते

स्याभाधिकी ज्ञानयत्नक्रिया च ॥

(७।८)

‘वह परमात्मा देहरूप कार्यों एवं अन्तःकरण आदिसे रहित है । उसके समान कोई शक्तिशाली नहीं है, उससे अधिक शक्तिशाली भी कोई नहीं है । उनकी सामायिक पराशक्ति, ज्ञान, बल एवं क्रिया विभिन्न प्रकारसे सुनी जाती है—‘यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्यैव महिमा मुचि ।’ यह सर्वज्ञ है, सर्वविद् है, सकल संसारमें उसकी महिमा सुविख्यात है ।’ मुण्डकोपनिषद् कहती है—

आत्मधीः आत्मरतिः क्रियायानेरग्रहविदां परिष्ठः ।

(३।१।४)

आत्माके सङ्ग स्वरूपज्ञान, आत्मामें ही रमण करनेवाला एवं क्रियाशील रहनेवाला ही मनोवैरागी, भगवद्‌मार्गमें श्रेष्ठ है । फलोपनिषद् कहती है—

इह चेदशकम् योद्धुं प्राक् शरीरस्य विरक्तः ।
ततः समेषु लोकेषु शरीरस्थाय कल्पते ॥
(२।१।४)

इस शरीरके मृत्युपूर्व ही यदि इस शरीरमें रहनेवाले
उस भगवत्सत्यको प्राप्त न कर सके तो सृष्टिमें नवीन

शरीर धारण करना पड़ता है, ... चक्रे;
नहीं होती। भगवत्सत्यकी शरण
वह गुटिका है, जो जीवनकी सर्वम्यथियोंक इत्य
लेखी है। अतः इसका सद्भावसे सेवन परमात्मक।

ब्रह्मका सम्यक् और समन्वयात्मक रूप

(लेखक—डॉ० भीमवर्षविहारीलालजी कपूर, एम० ए०, डी० लिट०)

ब्रह्मके सम्यक् रूपको परब्रह्म या भगवान् कहते
हैं। भीमवर्षावत-(१।२।११)के निम्न श्लोकमें
परब्रह्मके सम्यक् रूपका वर्णन है—

धृन्ति तत्सत्यविदस्तस्यं यज्ज्ञानमव्ययम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्धते ॥

परब्रह्म-अव्यय है। वह सजातीय-विजातीय एवं सगुण-
भेदरहित है। उसके समान या उससे भिन्न और
कुछ नहीं है। यह जो कुछ है, सब उसीका प्रकाश
है—‘सर्वं धादिदं ब्रह्म’। उसकी अनन्त शक्तियों
हैं। उनमें तीन प्रधान हैं (१) चित्-शक्ति या स्वरूप-
शक्ति, (२) जीव-शक्ति और (३) माया-शक्ति। चित्-
शक्तिक्र प्रकाश है उसके धाम, परिकर और छीलाटि,
जीव-शक्तिक्र प्रकाश है जीव और माया-शक्तिक्र
प्रकाश है जगत् ।

ब्रह्मकी स्वरूप-शक्तिके विकास-क्रमके अनुसार उसके
अनन्त रूप हैं। उनमें तीन मुख्य हैं—ब्रह्म, परमात्मा
और भगवान्। ब्रह्ममें स्वरूप-शक्तिक्र न्यूनतम प्रकाश
है—केवल उतना ही जितना सत्तामात्रकी रक्षाके लिये
आवश्यक है। इसीलिये उसे केवल सत्स्वरूप कहते हैं।
उसमें ऐसा कोई विशेषत्व नहीं, जो अनुभवमें आ सके।
इसलिये उसे निर्विशेष कहते हैं। पर इसका अर्थ यह
नहीं कि उसमें किसी प्रकारका विशेषत्व है ही नहीं।
अब चिच्छक्ति परब्रह्मकी सामागिकी शक्ति—है तो
परब्रह्मके प्रत्येक प्रकाशमें उसका रहना सामागिक है।

ब्रह्ममें भी चिच्छक्ति वर्तमान है। पर वह अव्यय
क्रियाहीन है। जिस प्रकार सूर्य और उसकी प्रभ
तेजोमय हैं, पर सूर्य-संविशेष है, प्रभ निर्विशेष
प्रकार परब्रह्म और ब्रह्म दोनों ही चिच्छक्तिविशेष
पर परब्रह्म-संविशेष है; क्योंकि वह ‘चिद्वत्’
‘आनन्दधन’ है, उसमें चिच्छक्ति क्रियाशील है
ब्रह्म निर्विशेष है; क्योंकि वह ज्ञानसत्तात्मक
आनन्दसत्तामात्र है, उसमें चिच्छक्ति निष्क्रिय है।
इसलिये ब्रह्म-संहितामें परब्रह्म और ब्रह्मकी तुल्यता
और उसकी प्रमासे की गयी है (ब्रह्मसंहिता ५।१०)
‘वैतन्य-वसिताभूता’-(१।२०।१०) में भी ब्रह्म
गोविन्दकी अव्यक्तवन्ति कहा है—

कोटि-कोटि ब्रह्माण्डे, जे ब्रह्मे विमूर्ति
सोई ब्रह्म गोविन्दे हय अंग वान्ति ।

तत्त्वतः परब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्ममें कोई फेद नहीं
है। पर निर्विशेष ब्रह्म परब्रह्मका असम्यक् प्रकाश
व्यापक अर्थमें ‘ब्रह्म’ शब्द परब्रह्मका ही निर्देश कर
है, पर रुढ़ि वृत्तिके अनुसार यह निर्विशेष ब्रह्म
संकेत करता है।

परमात्मामें स्वरूप-शक्तिक्र विकास-ब्रह्मकी ओर
अधिक है। इसलिये वह सूत है। भुक्तियों उसे और
प्रमाण कहती हैं। वह अस्त्योमितरूपसे सब चीजों
अन्तःकरणमें विराजमान है। परमात्मा और परब्रह्म
भी तत्त्वतः कुछ भेद नहीं है। व्यापक अर्थमें परब्रह्म

ब्रह्म भी परब्रह्मका ही निर्देश करता है। रूढि अर्थमें निर्देश जीवात्म्यामी परमात्माका निर्देश करता है (चं० च० पृ० १४ । ५९) । परब्रह्म अनन्त शक्ति-विशिष्ट है। सेनेरमात्माका सम्बन्ध केवल जीव-शक्ति और माया-शक्तियों से। परमात्मा परब्रह्मका वह अंश है, जिसके द्वारा वह अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि आदिका कार्य करता है और उनमें व्याप्त रहकर उनका संचालन करता है।

भगवान्में स्वरूप-शक्तिका पूर्ण विकास है। ऐश्वर्य, धृति और सौन्दर्यकी उनमें पूर्ण अभिव्यक्ति है। वे स्वस्वरूप हैं—'रसो वै सः'। उनका भी वासुदेव, राम, नारायण, तृप्ति आदि अनेक रूप हैं, जिनमें उनके ऐश्वर्य, माधुर्यादिके विकास-क्रमका तारतम्य है। इन रूपोंमें विभिन्न प्रकारसे रसका आस्वादन करते हैं। पर उनका श्रीकृष्णरूप ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीकृष्ण 'अखिलरसायुत-सुनि' हैं। उनकी श्रीमद्भगवत (१० । ४८ । २२) और गोतापि शास्त्रोंमें 'परब्रह्म' कहा गया है। वे ही स्वयं भगवान् हैं—'छप्णस्तु भगवान् सर्वभूयम्'। रसमयता उनका स्वरूपगत लक्षण है। इसलिये उनके विभिन्न प्रकाशोंका स्वरूप भी रसमय है। सत्त्वस्वरूपोंमें स्वरूप-शक्तिके विकास-क्रमके अनुसार दो-सौका भी तारतम्य है। निर्विशेष ब्रह्ममें रस न्यूनतम है।

ब्रह्म सत्-रूप है, परमात्मा चित्-रूप है और भगवान् आनन्दरूप। जिस प्रकार सच्चिदानन्दरूप परब्रह्ममें सत्, चित् और आनन्दकी पृथक्-पृथक् सत्ता नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् एक-दूसरेसे पृथक् नहीं हैं। जिस प्रकार परब्रह्मकी किसी अभिव्यक्तिमें सत्की प्रधानताके कारण उसे सत्, चित्की प्रधानताके कारण चित् और आनन्दकी प्रधानताके कारण आनन्द कहते हैं, इसी प्रकार परब्रह्मके उस अंशको, जिसमें सत्की प्रधानता है 'ब्रह्म' तथा उस अंशको जिसमें चित्की प्रधानता है 'परमात्मा' और उस सम्यक् स्वरूपसे, जिसमें आनन्दकी प्रधानता है 'भगवान्' कहते हैं।

इस प्रकार ब्रह्म सविशेष भी है, निर्विशेष भी। दोनों रूप ब्रह्मके स्वाभाविक रूप हैं। दोनोंकी सत्ता पारमार्थिक है। दोनोंमेंसे किसीका भी माया या किसी प्रकारकी उपाधिसे कोई सम्बन्ध नहीं है (भा० १० । १४ । २२) । मूर्त्यके प्रकाशमें जिस प्रकार अंधकार प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार ब्रह्मके स्वरूपको माया स्पर्श नहीं करती। 'विलस्रमानया यस्य स्थातुमीधागयेऽमुया'—जहाँतक ब्रह्मकी दृष्टि जाती है, माया पास आते भी लगती है (भा० १० । १४ । २२) ।

निर्विशेष और सविशेष ब्रह्मका भेद ब्रह्मके स्वरूप और तत्त्व लक्षणोंसे सम्बद्ध है। किसी वस्तुका स्वरूप-लक्षण उसके रूप और उपादानमें जाना जाता है और तत्त्व लक्षण उसके कार्यसे जाना जाता है (चं० च० २ । २० । २९६) । श्रुतियोंमें ब्रह्मको स्वरूप और ज्ञान-स्वरूप—'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' कहा है (तैत्तिरीय, आनन्दकली-१) । ब्रह्मग्रन्थमें उसे 'भानन्दमयोऽम्यासाव' (शं० मू० १ । १ । १२) कहा है। इसलिये सच्चिदानन्दस्व ही ब्रह्मका स्वरूप-लक्षण है। सृष्टि, प्रलय आदि कार्य उसके तत्त्व लक्षण हैं। जो लोग ब्रह्मको शक्तिको छोड़ उसकी सत्तामात्रका अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें उसके तत्त्व लक्षणका अनुभव नहीं होता। उनकी यह चारणा बन जाना स्वाभाविक है कि उसका स्वरूप-लक्षण ही उसका पूर्णरूप है।

श्रीजीवगोस्वामीने निर्विशेष ब्रह्मको केवल 'विशेष्य' और सविशेष ब्रह्मको 'विशेषणयुक्त विशेष्य' कहा है। केवल विशेष्य वस्तुका सम्यक् रूप नहीं होता, सम्यक् रूप विशेषणसहित विशेष्य होता है।

निर्विशेष ब्रह्मके उपासक ब्रह्मके विशेषणोंकी उपेक्षा कर उसकी सत्तामात्रपर ध्यान केन्द्रित करते हैं। ज्ञानकी परिपक्वतायामें उन्हें ब्रह्मकी सत्तामात्रका अनुभव होता है। यह अनुभव यथार्थ है, पर यज्ञ सम्यक् अनुभव नहीं है। श्रीजीवगोस्वामीने 'भगवान्संदर्भ' में

लिखा है कि—‘यत्र विशेषविनैव वस्तुनः स्फूर्तिः सा दृष्टिरसम्पूर्णा यथा म्रश्याकारेण । यत्र स्वरूपभूतनाना-
वैचित्र्यी विशेषपदाकारेण सा सम्पूर्णा’—अर्थात् जो दृष्टि
बिना विशेषत्वके वस्तुका दर्शन कराती है, जैसे म्रश्या,
वह असम्पूर्ण है और जो स्वरूपगत नानावैचित्र्यमय
विशेषत्वयुक्त वस्तुका अनुभव कराती है, वह सम्पूर्ण है
(भा० सं० ७०) । फिर भी ‘एकस्य दर्शनस्य
यास्तवत्यम् अन्यस्य भ्रमञ्जत्वम् इति न मन्तव्यम्
उभयोरपि यायाध्यैन दर्शितव्यात्’—अर्थात् एकका
अनुभव यास्तव हो, दूसरेका अवास्तव—ऐसा नहीं है ।
दोनोंका अनुभव यथार्थ है (भा० सं० ६९) ।

जिस प्रकार मिसरीको देखनेसे उसके स्वेतत्वका,
हाथसे स्पर्श करनेसे घनत्वका और जिह्वापर रसनेसे
मिष्टत्वका अनुभव होता है, उसी प्रकार ज्ञान-मार्गका
अवलम्बन करनेसे परमात्मके निर्विशेष-स्वरूपका,
योगमार्गका अवलम्बन करनेसे उसके परमात्म-स्वरूपका
और भक्तिमार्गका अवलम्बन करनेसे उसके पूर्णतमरूप
स्वयं भगवत्स्वरूपका अनुभव होता है—

सैहं कृष्ण-मांसि हेतु त्रिविध साधन ।
ज्ञान, योग, भक्ति—तिनेर पृथक् अङ्गण ॥
तिन साधने भगवाद् तिन स्वरूपे भाषे ।
महा, परमात्मा, भगवान्—त्रिविध प्रकारो ॥

(से० च० २ । २४ । ५४-५८)

जैसे यात्रीको दूरसे पर्वत काले बादलके समान
सराट निर्विशेष, निराकार-सा प्रतीत होता है, उसकी
विभिन्न श्रेणियों, नदी-नाले, वृक्ष-वृक्षा, पशु-पक्षी इत्यादि
वृक्ष रहते हुए भी अन्यक्त रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी
साधकको महात्माके केवल निराकार, निर्विशेष रूपका
दर्शन होता है । पर्वतके कुछ निकट जानेपर जैसे यात्री
उसकी विभिन्न श्रेणियोंके दर्शन करता है, उसी प्रकार
योगी, जो शान्तीकी अपेक्षा महात्माके अधिक निकट होता
है, उसके किञ्चित् वैचित्र्यी और विशेषत्वयुक्त परमात्म-

स्वरूपके दर्शन करता है । पर्वतके किञ्चु
जानेपर, जैसे यात्री पर्वतकी सम्पूर्ण
दर्शन करता है, वैसे ही नदी-नालोंका कल-कल
और पक्षियोंका कल-कल सुनता है तथा मन्द-मन्द
शक्ति, सुगन्ध पवनके स्पर्शका अनुभव करता है,
प्रकार भक्तिमार्गका साधक जो भक्तिके अविनय-मन्त्र
भगवान्के बिलकुल निकट होता है, रूप, गुण, वीर्य
अनुपम माधुरी और वैचित्र्यसे युक्त उनके स्पर्शका
दर्शन करता है । भक्तिकी अकारणी शक्ति, मोह
और योगमें नहीं है, भगवान्को इतिकर मल्लके
निकट से आती है कि उनका कुछ भी दस्ते
नहीं रहता है ।

अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही साधक
भगवान्के विभिन्न रूपोंका दर्शन होता है । वह
कंसकी समामें मल्ल-युद्धके लिये उपस्थित श्रीकृष्णके
प्रकारके स्वरूपके अनुभवसे प्रमाणित होती है, जो
समय अपने-अपने भाव और अपनी-अपनी योग्यता
अनुसार दर्शकोंको हुए थे । किसीने उन्हें तम
युद्धके रूपमें देखा, किसीने वज्रके रूपमें, किं
नरश्रेष्ठके रूपमें, किसीने निर्विशेष परतत्वके रूप
किसीने स्वजनके रूपमें और किसीने सूर्यम्बन्त के
रूपमें (भा० १० । ४३ । १७) ।

साधारण जीवोंके साधारण वस्तुओंके अनुभवसे
योग्यताके अनुरूप अनुभवकी बात ही सिद्ध होती है
तालवक्त्र भेदक अपनी वृत्तिके अनुसार तात्विक
कीचकभरे जलमें निहार करके सुसी होता है,
तदनुकूल वृत्तिके आभावमें वह तालवक्त्रके कर्म
सौन्दर्य और सौरभका आस्वादन नहीं कर पाता ।
कि भ्रम अपनी तदनुकूल वृत्तिके कारण होने।
उसका आस्वादन कर उसके निकट उभर आता है ।
प्रकार भगवत्स्वरूपकी परिपूर्णवस्था मधुरास्वादि

रूप-स्वरूपका अनुभव उन्हीं भाग्यवान् साधकोंको
॥ है, जिन्होंने भक्तिपथ गङ्गामें अवगाह्न कर अपनेको
उके अनुकूल बना लिया है—

भवत्ये भगवानेर अनुभव पूर्णरूप ।

एकै विग्रह तार भक्तस्त स्वरूप ॥

(वै० च० २ । २० । १३०)

भगवान्ने स्वयं कहा है—‘भक्त्या मामभिजानाति’—
भक्तिसे मुझे भयोमति अर्थात् मेरे पूर्ण स्वरूपको
जाना जाता है (गीता १८ । ५५) । भक्तिसे
भगवान्को सम्यक् रूपसे जानकर भक्त भगवान् बन
जाते हैं । तभी तो कहा गया है ‘ततो मां तत्त्वतो
ज्ञात्वा विशते तत्त्वन्मूर्तरम्’ और—

‘आमव तुमहि तुमहि होइ जाई ।’

भगवत्तत्त्वकी साधना

(लेखक—आचार्य डॉ० भीष्मसाहन्तबी ‘कपिलवन्धू’ एम्० ए०, पी०एच्० डी०, कायस्थल)

तत्त्वदर्शी ज्ञानिजन ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे
इत अखण्ड अद्वितीय सच्चिदानन्दस्वरूप ज्ञानको ही
ब कहते हैं; उसीको कोई ‘परमात्मा’, कोई ‘ब्रह्म’,
र कोई ‘भगवान्’के नामसे पुकारते हैं । ब्रह्मसूत्रमें
हा गया है कि जिससे इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति
र प्रलय होते हैं, वही ‘परमात्मा’ है । तैत्तिरीय
नि- (३ । १) में भी इसीकी पुष्टि की गयी है । उस
मात्माको जानकर ही मृत्युका उत्खनन किया जा
सकता है, अर्थात् मुक्त हुआ जा सकता है । मुक्ति-
विका कोई अन्य मार्ग नहीं है । वेदका भी स्पष्ट
द्वेष है कि उस आत्माको जानकर मनुष्य मृत्युसे
ही डरता तथा शोक-सागरसे पार हो जाता है ।
हदारण्यकोपनिषद्के उस प्रसिद्ध उपाख्यानमें—जिसमें
ह्वन्कपने मैत्रेयीको आमदर्शनके माहात्म्य तथा
पार्योको बताया है—‘म या अरे पाशुः कर्ममाय से

आरम्भ करके सर्व परार्पण करण करते हुए कहा
है कि ये सब अज्ञाको अपने लिये ही प्यारे होते हैं;
अतः ‘हे मैत्रेयि ! आत्माको ही देखना, सुनना, ध्यान
करना चाहिये; क्योंकि आत्माके देखने, सुनने, मनन
करनेसे यह सब कुछ देखा, सुना, मनन किया तथा जाना
जाता है ।’ मुण्डकोपनिषद्के अनुसार ‘उस परावर—
कर्तृकरणरूप अथवा शुद्ध शब्दस्वरूप परमात्माके
साक्षात्कारसे जीवकी आत्मानात्म अविवेकस्वी हृदयकी
गोंठ खुल जाती है । आत्मा, परमात्मा, परलोक आदिके
विषयमें इसके संपूर्ण संशयोका उच्छेद हो जाता है
और समस्त शुभाशुभ कर्म बह हो जाते हैं—यह
कहकर आत्मज्ञानकी महत्ता प्रदर्शित की गयी है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ‘आत्मज्ञान’ ही सच्चे सुखकी
प्राप्तिका साधन है । जन्म और नाशरहित होनेसे
यह आत्मरूप सत्ता निर्य है; सब संसार उसका ही

१-द्रष्टव्य—भीमद्रा० १ । १ । ११ २-देसिये ब्रह्मसूत्र १ । २

३-(क) ‘क्षमे विदित्वातिमृत्युमेति मान्यः पन्था विघटेऽपनाय ।’ (यजुर्वेद ३१ । २८, खेगा० ३ । ८)

(ल) ‘तुःतन्मप्रवृत्तिशोगमिप्याशानानामुद्योचरायते तन्तत्तायायावपयः ।’ (ग्यायधृज १ । १ । ७)

४-क्षमेन विद्वान् न विभाय मृत्योः (अथर्व० १० । ८ । ४४, श्रुक्० १ । १६३ । २२)

५-(क) तस्मिन् शोभमाभिपि (छांदोग्य० ७ । १३) (ख) क्षम को मोरः कः लोक एतत्त्वमनुभवतः ॥ (ईश० ७)

६-‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भोक्तव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्याग्नि सन्तरे दृष्टे भूते मते दितव्य इदं सर्वं
विदितम् ।’ (बृहदा० ४ । ५ । १५)

७-‘भिघटे हृदयमग्निदिग्गते सर्वसंशयाः । क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् एते उरावरे ॥’ (मुण्ड० १ । ३ । ८)

विवर्तन है, देश-काल वस्तुवृत्त विविध परिच्छेदशून्य होनेके कारण उस सत्ताको परम आत्मा=परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं। वह ब्रह्मसत्ता सब शब्दोंका वाच्य अर्थ है, उसके वाचक स्फोटरूप शब्दसे वह पृथक् नहीं है। वाच्य-वाचकका परमार्थतः अमेद होनेपर भी उसका सम्बन्ध व्ययहार-दशममें अविद्यावाश भासता है, मेद-प्रतीति कल्पना-बलसे होती है।

सम्पूर्ण संसार ब्रह्मण्य ही है अथवा ब्रह्मस्वरूप परमात्मा ही विवर्तभावसे जगत्स्वरूपमें भासित हो रहे हैं। वे पिण्डमें 'अणोरणीयान्' तथा ब्रह्माण्डमें 'महतो महीयान्' के रूपमें प्रकाशमान हैं। जो कुछ भी जड़-चेतनके रूपमें भासित होता है, सब परमात्मा ही है। गोखामी तुलसीदासजीने इसी भावसे जड़-चेतन सभीको परमब्रह्मस्वरूप मानकर स्तुति की है। श्रीमद्भागवतमें भी कहा गया है कि आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशार्थ, वृक्ष, नदियाँ और समुद्र जो कुछ भी हैं सब भगवान् हरिके शरीर ही हैं, अतः सबको अनन्यभावेसे प्रणाम करे। आचार्य शंकर भी लिखते हैं कि 'जो भीतर और बाहर व्यापक है, नित्य शुद्ध है, एक है और सदा सच्चिदानन्दवत् है, जिससे स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्चप्रभु भाग होता है तथा जिससे उसका प्रत्यय हुआ है, वही परब्रह्म परमात्मा है।'

विष्णुपुराणके अनुसार इस जगत्में जो कुछ है वह एकमात्र श्रीहरि ही हैं। उनसे भिन्न और

कुछ नहीं है। हरि-ही संसार है, संसार ही है 'हरिरेव जगत्सर्वत्र हरिः'। इसी प्रकार सब निश्चय ही ब्रह्म ही है—'ब्रह्मैवेवं सर्वम्'। जो कुछ नहीं है, 'यह जो कुछ भी है सब अन्त ही है' 'यह सारा जगत् सर्वत्रेव ब्रह्म ही है', 'यह सारा पुरुष ही है'—इत्यादि अनेक धृतिपूर्ण वाक्यों (७।७) में भगवान् श्रीहृण्णकी यह उक्ति नि-

वे अर्जुन ! मेरे सिवा किंचिन्मात्र भी दूसरी नहीं है, यह सारा संसार त्वर्षमें मजिषके सदा गुँपा हुआ है, यही प्रदिपादित करती है कि परमात्मत्वके अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं है।

'अंशो नामाव्यपदेशात्', 'ममैवांशो जगत्' 'जीवभूतः सनातनः'। ईश्वर अंतः जीव अन्तर्गत इत्यादि—जबनेके अनुसार जीव परमात्मा ही है। पर अविद्यायुक्त होनेके कारण जीव निवृत्त और परमात्मा विद्यास्वरूप होनेके कारण निवृत्त है। स्वरूप-विस्तृतिके कारण ही चेतन जीव बन है। वास्तवमें जीव और ईश्वरमें कोई भिन्नता नहीं। शुकरहस्योपनिषद्में भगवान् शंकर अपने निवृत्तदेवसे कहते हैं कि—

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिर्यत् कार्यकारणतां हित्वा पूर्वोपोऽवशिष्यते

तात्पर्य यह है कि जीवकी उपाधि है अनिष्टावस्थाकरण एवं ईश्वरकी उपाधि है माय। उ-

८-तं तुर्वर्गं गूढमनुप्रविष्टं गुहादितं गह्वरेष्ठं पुराणम् । अम्यात्मयोगविशेषेन वेद्यं मत्वा धीरो ह्यंशोनी ब्रह्म (कठ० १।३।१२) ९-भीमब्रह्मचरितमानस १।७ ग. १।७।१। १०-भीमब्रह्म ११।१।११-यदसर्वविधोपाधिर्यत् नित्यशुद्धं यदेकं सदा सच्चिदानन्दवत् । यतः स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चस्य मानं यत्सत्त्वगुणरूपदेवामि (निर्वाणमहरी ९) १२-एकं समस्तं यदिदाक्षि किंचिदप्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत् । (विष्णुपुराण २।११।२) १३-और भी सर्वं स्वस्वित्वं ब्रह्म (छान्दोग्य० ३।१४।१) १४-नेह नानास्ति किंचन (बृहद् ३।४।४। कठ० २।१।११) १५-(क) येयदात्ममिदं सर्वम् (छा० ६।८।७) (ख) यदं सर्वं ब्रह्ममात्मा (बृहद् ३।४।१६) १६-अहंवेदं सर्वमिदं ब्रह्मिण्यम् (मुण्डक० २।२।११) १७-पुनरप्येवं ममेव (मंड० ३।१।१८-जीवब्रह्मका अंश है) (वेदास्तमूख २।३।४२) १९-गीता १५।७।२०-मानस ७।१२४।७-मार्ग ४०० २४१।४।

मेदसे एक ही चैतन्य कार्य और कारण बना हुआ है। कार्यकी उपाधिसे युक्त चैतन्य जीव कष्टलता है और कारण की उपाधिसे समृद्ध चैतन्यका नाम ईश्वर है। इन दोनों उपाधियोंको दूर करनेसे जो वचता है, वही पूर्णज्ञानका स्वरूप है, जिसमें जीव और ईश्वरके शुद्ध चैतन्यकी एकता शब्दबले छगती है। सत्ताकी दृष्टिसे जीव और ईश्वर ही क्यों, संसारके सभी पदार्थ एक हैं। इस विचारसे ब्रह्म और जगत् भी एक ही है; क्योंकि ब्रह्मकी ही सत्ता जगत्में ओतप्रोत है, जैसा कि शंकराचार्यने भी कहा है—

‘इदम्यते हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्वभाव आकाशाद्विप्यनुयतमानः।’

जीवका जीवत्व और ईश्वरका ईश्वरत्व—दोनों व्यावहारिक हैं। इन दोनों व्यावहारिक कल्पनाओंका परित्याग करनेपर केवल एक शुद्ध परमार्थ चेतन बचता है; और, वही, ‘भगवत्सत्ता’ है।

भगवत्सत्त्वकी प्राप्तिके लिये उपासनाके त्रिभेद—ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्मयोग—बहुत ही सहायक हैं। वास्तवमें उपासनाके ये तीन सोपान गन्तव्यनक पहुँचानेके लिये मिला होते हुए भी एक हैं। साधन-भेदसे इनकी भिन्नता दिखायी देती है, पर तीनों मार्गोंसे ही भगवत्सत्त्वकी प्राप्ति होती है।

ज्ञानमार्गी, सम्पूर्ण विश्वमें एकमात्र प्रकाशस्वरूप परमात्माका ही अस्तित्व मानकर ज्ञाता, ज्ञान और हेतुकी त्रिपुटी समाप्त कर देता है तथा जप और ध्यानके सहारे परमात्मस्वरूप हो (भगवत्सत्त्वको जानकर) परमात्मासे साक्षात्कार कर लेता है। आत्माराम होनेके कारण उसे परमात्मासे भिन्न किसी वस्तुकी अनुभूति ही

नहीं होती। गीतामें भगवान् कृष्णने कहा है कि ‘ओ पुरुष आत्मामें ही सुखी है, आत्मामें ही रमण करता है तथा ओ आत्मामें ही ज्ञानवान् है, वह सविदानन्दवन परमेश्वर परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त—यै ही ब्रह्म हैं—इस प्रकार अनुभव करनेवाला ज्ञानयोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है’। जिस प्रकार गङ्गा-यमुना आदि सारी नदियों बहती हुई अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें ही विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर परम दिव्य पुरुष परात्पर परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है; उसीमें विलीन हो जाता है।”

साधकोंके जब स्वयंमें तथा समस्त ब्रह्म-चेतनमें ब्रह्म-भावना करते-करते परब्रह्मका यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब वह ब्रह्म ही हो जाता है”। फिर उसका इस शरीर और संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; ब्रह्मवेत्ता पुरुषके अन्तःकरणमें शरीर और अन्तःकरणके सहित यह संसार स्वप्नबद् प्रतीत होता है। जैसे स्वप्नसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नकी घटनाको मनकी वक्ष्णामात्र समझता है, वैसे ही उस ब्रह्मवेत्ताके अन्तःकरणमें यह संसार कल्पनामात्र प्रतीत होता है अर्थात् उसे इस संसारकी कल्पनिक सत्ता प्रतीत होती है। इस तरह ज्ञानी भगवत्सत्त्वको चराचरमें व्याप्त जानकर स्वयंको भी उसी रूपमें गान” अपना अस्तित्व भगवत्परायमें विलीन कर देता है।

भक्त स्वयंको प्रयुक्ता अंश मानते हुए प्रभुके साथ ही अपने अस्तित्वको भी चिरस्थायी समझता है। भक्ति-पथमें दास्यभावकी भी महती आवश्यकता है। भगवान्को दास अत्यन्त प्रिय है, जिसे उनके अनिच्छित

२१-गीता ५. १४। २२-मुण्डक ३। २। ८। २३-(क) न मोह मे तत्परमे ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। (मुण्डक ३। १। ९)। (ख) ब्रह्मैव सन् ब्रह्मायेति। (बृहदारण्यक १। ४। १४)। २४-(क) ‘अपराधमात्रा’ (मातृव्य ७)। (ख) ‘अदं ब्रह्मास्मि’ (बृहदारण्यक १। ४। १०)।

कोई अन्य आश्रय नहीं रहता^{११}। तभी तो वे सदैव अपने दासकी रुचिके अनुरूप ही कार्य करते हैं^{१२}। हनुमान्-जीके अनन्य भक्तकी परिमाणा बतलाते हुए भगवान् राम कहते हैं—^{१३}“हनुमान् ! अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टूटती कि मैं सेवक हूँ और चराचर जगत् मेरे स्वामीका रूप है।”^{१४} मानसके सप्तम सोपान-(७।१११ क)में भी—

सेवक सेव्य भाव यितु भव न हरिश्च उरगारि ।

—कहकर गोस्वामीजीने दास्यभावकी महत्ता प्रदर्शित की है। इस प्रकार अपने इष्टकी छवि प्रत्येक अणु-परमाणुमें देखकर तथा इष्टके प्रति आत्म-समर्पणकर भक्त धन्य हो जाता है। भगवान्‌को प्राप्त एवं प्रसन्न कर उन्हें अपना बना लेना तथा उनके छिये सर्वस्व परित्याग करना ही भक्तकी भगवत्प्राप्ति है। श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ने स्वयं कहा है कि जिस समय मनुष्य समस्त धर्मोंका परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय मैं उसे उसके जीवत्वसे छुड़ाकर अमृतस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है।^{१५}

श्रीमद्भागवतके एकप्रदश स्कन्धमें व्यासजी कहते हैं—“शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे,

आह्वारसे, अनेक जन्मों अथवा एक जन्मके लम्बे जो कुछ भी करे, वह सब परमपुरुष भगवान्‌ नष्ट करने छिये ही है—इस भावसे उन्हें समर्पण कर दे। संसृष्ट-से-संसृष्ट सीधा-सा भागवत धर्म है”^{१६}। कहना होगा कि भागवतधर्मके आचरणसे ही निष्कर्म-धर्मकी सिद्धि होती है। उद्धवजीके भागवतधर्मका उपदेश है हुए भगवान्‌ कृष्णने यही कहा है कि—“उन्होंने मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे लिये करे और उनको करते समय धीरे-धीरे मेरे स्पर्श आश्रय बनावे। कुछ ही दिनोंमें उसके मन में विद्य अपने आप मुझमें समर्पित हो जायेगी”^{१७}।

निष्कर्ष यह कि विभक्त सृष्टमें जो एक अक्षर चेतनतत्त्व है, जो सृष्टि, स्थिति तथा संहारका आदिभूत है, जो प्रत्येक जड़ तथा चेतन पदार्थका परम भाव है, जिसकी सत्तासे अखिल विश्वका प्रत्येक जीव अन्न क्रियाशील है, उसी समष्टि चेतनतत्त्व—“भागवतप्राप्ति ही मनुष्यमात्रका चरम लक्ष्य है और इस सत्य प्रयत्नशील रहना उसका प्रथम और वास्तविक कर्तव्य है। परमलक्ष्यकी प्राप्तिके क्रिया-मार्ग या योग्यताके अनुसार अनुसरणीय हैं—ज्ञान, कर्म तथा उपासना। उपासनामें समर्पणभाव सत्-सुगम सर्वसम्पत्ति

सबका सार-तत्त्व

वासुदेवपरां वेषा वासुदेवपरां मखाः । वासुदेवपरां योगा वासुदेवपरां क्रियाः ॥

वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः । वासुदेवपरो भर्मा वासुदेवपरा गतिः ॥

वेदों एवं यज्ञोंका तत्त्वार्थ गवान्‌की आराधनामें ही है। योग और समस्त धर्मोंकी परिष्काराणि भी भगवत्प्राप्ति की प्राप्तिमें ही है। ज्ञान एवं तप भी भगवान्‌ की कृष्णकी प्रसन्नताके लिये ही किये जाते हैं। धर्मोंका अनुष्ठान सब गतिवर्षों भी उन्हींमें पर्यवसित होती है (भीमस्क० १।२।२८-२९)।

२५-तद्वद ते पुनि मोहि प्रिय निज दास । मोहि गति मोरि न दूरि आस ॥ (मानस ७।८१।१)

२६-(क) राम सदा सेवक बधि गली ॥ (बरी २।१२८।१)

(ख) सेवक प्रिय अमन्य गति छोड़ ॥ (बरी ४।२।१)

२७-बही ४।१।२८-भीमस्क० ११।२९।२४। २९-बही ११।२।२९।

३०-कुर्यान् सर्वानि धर्माणि मर्त्ये शमकेः स्मरन् । मय्यर्पितमवधिषो मदमात्मनोरतिः ॥ (बरी ११।२९।९)

मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे भगवत्त्वकी मीमांसा

(लेखक—आचार्य पं० श्रीतीतारामजी चतुर्वेदी)

देवर्षि नारदसे द्वादशाक्षरमन्त्रकी दीक्षा लेकर बाळक धुवने भगवान् नारायणके दर्शनके लिये जब उत्कट तपस्या की तो एक दिन ऐसा आया कि श्रीभगवान् उस बालकके हृदयसे विद्युत् हो गये । इससे घबरा-पर धुवने ओं-ही ओंखें खोली तो वह देखता क्या है कि जिस मूर्तिकर वह अपने हृदयमें दर्शन कर रहा था, वही मूर्ति सामने खड़ी है । भगवान्के चरणोंमें तुरंत दण्डवत्-प्रणामकर धुव पुष्पाप हाथ जोड़े खड़ा हो गया । उसकी समझमें नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार भगवान्की स्तुति करे । भगवान्ने उसकी दुविधा समझकर ओंही उसके कसोछसे अपने दाढ़ाकर स्पर्श किया त्यों ही उसकी वाणी झूट पड़ी और वह स्तुति करने लगा गया—

योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुतां
संजीवयत्यखिलशक्तिभरा स्वधाम्ना ।

अभ्यास इत्तद्वचनप्रवणत्वगादीन्
प्राणात् नमो भगवते पुरुषाय सुव्यम् ॥

(भीमहा० ४ । १ । १५)

‘जिस भगवान् पुरुषने मेरे अन्तःकरणमें प्रविष्ट होकर अपने तेजसे मेरी सोयी हुई वाणीको सजीव कर बाध्य है और साथ ही हाय-यैर-कान और खवा आदि मेरी अन्य इन्द्रियों और प्राणोंको भी चेतन कर दिया है, उन भगवान् पुरुषको मैं प्रणाम करता हूँ ।’ यह घटना ही भगवत्त्वकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या है । धुवने नारदजीके उपदेशसे भगवान्के स्वरूपका ध्यान करते हुए, द्वादशाक्षरमन्त्रका निरन्तर जप करना प्रारम्भ किया और पूर्णतः तन्मय होकर एकामनाके साथ भगवान्के उस स्वरूपका ध्यान भी स्थाप्ये रखा । अपना मन पूर्णरूपसे भगवान्के इस स्वरूपमें लगाये रखनेके कारण धुवको अपने हृदयमें भगवान्का वह स्वरूप धीरे-धीरे चित्तकी समान कौंधने लगा, जिसके

कारण वह और भी तन्मय हो चला । किन्तु धुव तो अपने वाद्य नेत्रोंसे ही भगवान्का दर्शन करना चाहता था । उसकी भावना अत्यन्त तीव्र हो गयी थी । तीव्र हो जानेपर तो वह भावना स्वयं मूर्त हो ही जाती है । सम्पूर्ण भक्तितत्त्वका यही मनोवैज्ञानिक रहस्य है ।

सात्त्विक वृत्तिवाला प्रत्येक पुरुष अपने सत्यवृत्तिके कारण अन्तर्मुखी हो जाता है और अन्तर्मुखी होकर अपनी भाषनाके अनुसार वह भगवत्-चिन्तन करने लगता है । प्राक्तन (पूर्व) संस्कारके कारण या किसी गुरुके उपदेशके कारण अथवा किसी अन्य प्रकारकी तथा अन्य व्यक्तिकी प्रेरणाके कारण भगवान्के किसी भी समुण स्वरूपके साथ वह अपनी आत्मीयता स्थापित कर लेता है । संयोगसे हमारे यहाँ भगवान् विष्णु एवं शिवके अनेक अवतार (राम, कृष्ण, नृसिंह, परशुराम तथा हनुमान्) अथवा शक्तिके अनेक रूप माने गये हैं । उन अनेक रूपोंमेंसे किसी रूपके देवताके साथ वह (साधक) एकामना स्थापित करनेका प्रयत्न करता है और उसी देवताको वह साक्षात् भगवान्, अपना इष्टदेव, अपना प्रिय, साथ सत्र बुद्ध मानते हुए तन-मन और धर्मसे उसकी उपासना, उसका ध्यान और उसके मन्त्रका जप करता चलता है, और इस विधासके साथ साधना करता चलता है कि मुझे अपने इष्टदेवके दर्शन अवश्य होंगे । प्रायः इस प्रकारके अनेक भक्तोंके और साधकोंके मुखसे यह कहते हुए सुना भी गया है कि मुझे अपने इष्टदेवके दर्शन हो गये । उसकी उस साधनासे उसके आसक्त रहनेवाले उसके आत्मीय या मत्त लोग भी कुछ उसकी साम्यकारिक क्रियाओंसे प्रभावित होकर वह कहने लगते हैं कि इन्हें अमुक देवताका इष्ट है । इन्हींसे हमें पद

शक्ति आ गयी है। कभी-कभी उस साधककी देव-साधनासे प्राप्त सिद्धि-मलका प्रदर्शन भी देखनेको मिल ही जाता है, इसीलिये कहा गया है—

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।

(हरिवंश)

‘जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है।’ धनुष्यशके समय भगवान् रामको देखकर यहाँ उपस्थित विभिन्न प्रकारकी वृत्तियोंके लोगोंने उन्हें विभिन्न रूपमें देखा, जिसकी व्याख्या करते हुए गोस्वामीजीने लिखा—

जाकरी रही भावना जैसी । प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी ॥

कंसके धनुष्यशकमें भी ऐसा ही हुआ। यह भावना ही वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो भगवान्‌को भक्तके सामने उसकी भावनाके अनुसार रूपमें आ खड़ा कर देती है। भावनाका अर्थ है—अत्यन्त तीव्ररूपसे अपने इष्टदेवकी भावना या ध्यान कर उनसे पूर्ण तन्मयता स्थापित कर लेना। इस भावनाको ही भगवत्सत्य समझनेका सबसे अधिक प्रबल आधार माना गया है। किंतु यह भगवत्सत्य है क्या? विष्णुपुराण (अंश ० ६, अध्याय ५) में भगवान् शब्दकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः त्रियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पञ्चां भग इतीरिणा ॥

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम् ।

वेत्ति पितामयिधां च स पाप्मो भगवानिति ॥

महतां भुद्रजम्बूनां सर्वेषां जीविनां सदा ।

क्षया पाता च शास्ता च भगवान् करुणानिधिः ॥

‘सर्वपूर्ण ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन—छहोंकी समष्टिको भग कहते हैं और जिसमें ये छहों गुण विद्यमान हों वही भगवान् कहलाता है। इसीके साथ-साथ भगवान् वही कष्टदा सक्त है जो सभी जीवोंकी उत्पत्ति और प्रलय या विनाश, निराश्रयता और साश्रयता तथा विषा और अविषाको मनोमोति जानना-समझना हो, जो बड़े और छोटे सब

जीवोंको उत्पन्न करता, उनकी रक्षा करता और उन्नत शासन करता रहता है, वही करुणामय भगवान् है।

यही वास्तवमें वह भगवत्सत्य है जिसे मनीषी समझ लेनेपर फिर कुछ जानना-समझना शेर नहीं आ जाता। इसी भगवत्सत्यको समझानेके लिये भगवद् श्रीकृष्णने अर्जुनको कुरुक्षेत्रमें गीताके रूपमें उतरा दिया और अपना विराटरूप भी दिखलया तथा यह भगवत्सत्यको स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने उद्बक्ते समझा बदरिकाश्रम में जा था।

यह भगवत्सत्य साधारणतः लोगोंकी समझमें आ नहीं पाता। जब अर्जुन-जैसे सुपात्रको भी यह सत्य बहुत समझने और विराटरूप दिखानेपर ही समझ ना सका, तब साधारण मनुष्यकी तो उसमें गति ही कहाँ हो सकती है! किंतु सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियासे इस भगवत्सत्यका अनुभव और उसकी समझ सरलतापूर्वक सम्भव है। इसके लिये पहली सीढ़ी विश्वास अर्थात् साधकके मनमें अपने इष्टदेव भगवत्ताके सम्बन्धमें पूर्ण विश्वास और इस विश्वास साथ उसमें यह भी प्रबल भावना होनी चाहिये कि यह बिना कुछ विचार किये अपनेको पूर्णतः उसके हाथमें सौंपकर कह दे—‘यद्येच्छसि तथा कुर्व’।

यही ‘प्रपत्तिवाद’ कहलाता है और इसी ‘शरणागतिवाद’ भी कहते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि—

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् ।

रक्षिष्यतीति विश्वासी गोपस्यपरमं तथा ॥

आत्मनिर्दोषकार्पण्ये - पश्यधिया शरणागतिः ॥

‘शरणागति या प्रपत्ति सिद्ध करनेके छः उपाय हैं। उन्हें छः मनोवैज्ञानिक पद भी यह सकते हैं; अर्थात् यह संकल्प यत्र लेना कि आजसे मैं आपके अनुग्रह ही रहूँगा, कभी आपके प्रतिकूल कोई भावना मनमें आ जाने दूँगा। मेरा यह विश्वास है कि आप, केवल वह ही मेरी रक्षा करेंगे और करते रहेंगे। इस विश्वास

साथ में आपको अपने रक्षकके रूपमें धरण करता हूँ । आबसे मैं अपने आपको पूर्णतः आपके हाथोंमें समर्पित कर रहा हूँ और मैं इतना आर्त हूँ कि आपके अतिरिक्त किसी दूसरेका पल्ला नहीं पकड़ सकता । आप ही मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं; मैं पतित हूँ और आप पतित-पावन हैं ।'

यह सारी प्रक्रिया पूर्णतः मानसिक होती है, जो मनके स्थिर संकल्पसे ही सिद्ध हो पाती है । जिसकी यह मानसिक प्रक्रिया पूर्णतः सिद्ध हो जाती है, वह भगवत्तत्त्वको ठीक समझ भी पाता है और इस भगवत्तत्त्वको सिद्ध भी कर लेता है । मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे भगवत्तत्त्वकी यही शुद्ध मोर्मासा है ।

श्रीमद्भगवत्तत्त्व-विमर्श

(लेखक—डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज शास्त्री, आचार्य, एम० ए०, पीएच० डी०)

श्रीमद्भगवान्के वात्सल्य, माधुर्य आदि अनेकानेक गुणोंके साथ भक्तजन उनकी छ शक्तियोंको भी मुख्य मानते हैं । वे हैं—ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और ओज । भक्तिशास्त्रियोंको इस पदके इतना मोहित किया कि उन्होंने इस गुण-समुदायको ही 'भगवत्तत्त्व' का नाम दे दिया है—

ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः

भगवच्छब्दप्राप्त्यानि विना हेयगुणादिभिः ॥

(विष्णुपुराण ६।५।७९)

ये छ गुण जिनमें पूर्ण होते हैं, वे भगवान् हैं । ऋषि-मुनि आदिके लिये भगवान् शम्भुका प्रयोग औपचारिक है । ममस्त करतुओंका गुणगत साक्षात्कार ज्ञान कहलाता है—

तान्यहं वेद सर्वानि न त्वं वेत्थ परंतप ॥

(गीता ४।५)

विभिन्न चेतनाचेतन स्थावर-जङ्गम विश्व-स्त्राण्ड-निचय भगवान्के चक्षुके छल्लेहसे ही विधूत है—
'एतस्य या अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सुखचन्द्र-मसौ विधूतौ तिष्ठतः । एतस्य या अक्षरस्य प्रशासने गार्गि घ्राणापुषियौ विधूते तिष्ठतः ।' (६० उ० ३।८।९)

श्रीमद्भगवान्का नियमन-सामर्थ्य ही ऐश्वर्य है । शृणुष्यादि आत्म-वर्णन नस्तु-ज्ञातका नियमन भगवान्के ऐश्वर्यसे ही हो

रहा है—'यः पृथिवीमन्तरो यमयति यमियं पृथ्वीं न वेद य आत्मानमन्तरो यमयति यमयमात्मानं न वेद' (६० उ० ३।७।१) अपने स्वरूपमें किसी प्रकारका विकार न होना वीर्य है । विकाररम्यी प्रकृतिसे परे होनेके कारण भगवान् निर्विकार हैं । अनेक रूप धारण करना विकार नहीं कहलाता । सुवर्णका कुण्डल अथवा कटक धनना सुवर्णका विकार न होकर केवल उसका संस्वान-भेद है; क्योंकि दोनों अवस्थाओंमें सुवर्णत्व अभ्याहृत रहता है । इसी प्रकार भगवान् धनुर्वाणधारी श्रीराम-रूपमें रहें अथवा मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण-रूपमें, उनका प्रकृति-मूल्य अधुण रहता है । अघटितको घटित करनेवाला अथवा अस्तम्भको भी सम्भव करनेवाला गुण शक्ति है । पर्वतको राई और राईको पर्वत बना सयना उनकी शक्तिकर विदास है । परामिषव-सामर्थ्य ओज कहलाता है । इसको तेज (तेजस) भी कहते हैं । इसी गुणसे भगवान् दूरासद, दूरार्थ और दूरतिक्रम रिपु-ध्वक्का दमन अनायास कर लेते हैं । श्रुतिने जिस प्रकार 'याः सर्वस्य सर्वयित' (मुद्गकोपनिषद् १।१।१०) आदि वचनोंमें भगवदीय सत्तया आदि गुणोंका निर्देश किया है, उसी प्रकार—'यद्ये रूपं वरुणानतमम्' (ईशावास्य० १६)। 'यदा वदयः वदयन्ते तन्मयवर्णम्' (मुद्गको० ३।१।१२)। 'तस्य

हेतस्य रूपम्' (ब्रह्म० २।३६); 'तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्वाम्।' (गुण्यको० १।२।१) आदि वाक्योंमें भगवद्दीप्त रूपका भी निर्देश किया गया है।

भगवान्की सत्ता सर्वथा शुद्ध है। शुद्ध सत्ता ही शुद्ध तत्त्व कही जाती है। भगवान्के विश्व-विभूत 'सच्चिदानन्द' नामका प्रथम अंश 'सत्' है। इसको शुद्ध तत्त्व या विशुद्ध सत्त्व कहा जाता है। प्राकृत सत्त्वगुणसे तात्पर्य नहीं है। शास्त्रमें श्रीभगवान्में प्राकृत गुणोंका प्रतिषेध किया गया है—

सत्याद्यो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः।
(विष्णुपुराण १।९।४४)

जब ज्ञान, आनन्द आदि गुण भगवत्स्वरूप हैं, तब ज्ञान-मूर्ति, आनन्द-मूर्ति, ज्ञान-विग्रह, आनन्द-विग्रह आदि शब्दोंसे भगवान्को निर्देश समीचीन ही है। ऐसे सभी शब्दोंके भावोंको सूचित करनेके लिये भक्तगण 'सच्चिदानन्दघन' शब्दका प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है सच्चिदानन्दमूर्ति; क्योंकि घन शब्दका अर्थ मूर्ति ही है—'मूर्तौ घनः' (पाणि. अष्टाध्या० ३।२।७७) श्रीभगवान्में वेद और वेदीकी कल्पनाके लिये भी अवकाश नहीं है। इसीलिये भगवान्के सभी श्रीविग्रहोंके लिये शास्त्रमें कहा गया है, वे आगाधमस्तक, परमानन्दमूर्ति और केवल ज्ञानमय होते हैं। 'अप्राकृत भगवद्-विग्रह चिदानन्दका भाव है। उस विग्रहमें प्राकृत कल्पनाओंका आरोप अनुचित है। अब भगवान्में साधिकाहङ्कारोप एकादश इन्द्रियोंकी ही सिद्धि नहीं हो सकती, तब तामसाहङ्कारमें विकसित स्थूल शरीरकी तो चर्चा ही क्या!

श्रीभगवान्का वर्ण नील है। संस्कृतमें नीलको इयाम्

भी कहते हैं—'कृष्णो नीलासितइयामश्मदशयाः मेखकाः।' (अमरकोश १।५।१४) अतएव भगवत्त्वाममुन्दर कहाते हैं। हिरण्यवर्ण श्रीनक्षत्रोंमें सान्निध्यके कारण भगवान्का इन्दनीलमणिके तन् नीलवर्ण मरकतके समान हरितप्रतीत होने बताया है—
नमो मरकतइयामपुपेऽधिगताश्रये।
केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतकासते।

(भीमद्वा० ८।१९।११)

पीत एवं नील वर्णोंके मिश्रणसे हरितवर्ण होता है। यह वैज्ञानिकोंकी मान्यता है। मन्त्र सर्वव्यापक हैं और उनकी शक्ति जगन्माता श्रीनक्षत्रोंमें भी सर्वव्यापिका हैं, विष्णुपुराणका कथन है—

नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः भीरनपायिनी।
यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजेसमः।
(१।८।१७)

अग्निपुराणका भी यही मत है—
त्ययैतद् विष्णुना चाम् जगद्व्याप्तं चराचरम्।
(२३०।१०)

लक्ष्मीनारायण भगवान् ही सीताराम भगवान् हैं—
सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णुः। (रामायण ६।११०।२५)
रूपिणी यस्य पार्श्वस्था स्तीति प्रथिता जगौ।
(हरिवंश, हरिवंशपर्व १४१।१११)

एवं वे ही भगवान् श्रीराधा-कृष्ण भी हैं—
सा तु स्वाक्षामहालक्ष्मीः कृष्णो नारायणः प्रभुः।
नैतयोर्विपते मेघः स्वल्पोऽपि मुनिसत्तमः।
(कल्याण, श्रीविष्णुभक्त पृष्ठ ७६, न्यायकीय शिखर उद्धृत बचन)। प्रारम्भमें भग और भगवान्के वाच-वाचक-सम्बन्धकी जो चर्चा हुई है, वह भग एवं भगवांस्तु देवाः' इस न्यायवेदीय (७।४१।१६) मन्त्रांशका पौराणिक उपसृष्टण है।

वेदमें भगवत्त्वका स्रोत

(लेखक—श्रीशिवकुमारजी शास्त्री, म्याकरणाचार्य, दशनालङ्कार)

भारतीय संस्कृतिके मूलधार वेद हैं। भारतीय संस्कृतिमें वेदोंका सर्वोत्कृष्ट स्थान है। ये सम्पूर्ण धर्मके मूल हैं—‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’। एक आस्तिक हिन्दूके लिये वेद-विरुद्ध ईश्वरके वचन भी वेदविरुद्ध होनेसे ही प्रामाणिक नहीं हैं। वेद-निन्दकको ही नास्तिक कहते हैं—‘नास्तिको वेदनिन्दकः’। स्वतः प्रमाणभूत भारतीय वाङ्मयके आधारभूत वेद अपौरुषेय हैं। उनमें किसी भी पुरुषका किंचिदपि स्वात्तन्त्र्य नहीं है। कर्त्तव्य-अवर्त्तव्य कर्मोंकी व्यवस्थामें एकमात्र शासन करनेवाले वेद ही हैं। भगवान् कृष्णका गीता-(१६। २३-२४)में परामर्श है कि शास्त्र-विधानोक्त कर्त्तव्यका ज्ञान कर कर्म करना चाहिये। जो पुरुष शास्त्रनिषिक्त त्याग कर स्वतन्त्रतापूर्वक मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि पाता है, न सुख और न उत्तम गति ही।

अपौरुषेय होनेसे ही वेद भ्रम, प्रमाद, विप्रलम्भा, करुणापाटव (इन्द्रियोंकी असामर्थ्य) आदि दोषोंसे असंस्पृष्ट हैं। वेद परमात्माके निःश्वासभूत हैं। ‘यस्य निःश्वासितमेतद् यद् श्रुम्वेद्योयल्लयैवः सामयेदोऽयर्वा-त्रिरसः’—‘आज्ञाके सहज स्वास भुति पारी’ और ‘निःश्वासित-मस्यवेदा’—ये सभी वचन वेदोंको भगवान् के निःश्वास-भूत बतलाते हैं। वेदोंमें सहस्रशः ऐसे मन्त्र मिलते हैं, जिनमें भगवत्त्वका स्पष्ट विवेचन है। उनमें कुछ मन्त्रोंको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जो सबका शासक, सबका नियामक, सबको शक्ति देनेवाला है, वेदोंमें विभिन्न रूपोंसे उसकी महिमाका उपभूषण है। हम सब उस परमात्माको श्रद्धापूर्वक हृदिर्दान करते हैं। इन विमाचउ आदि पर्वतों और नदियोंके साथ समुद्र जिसकी महिमा करते हैं, ये पर्व आदि दिशाएँ

जिसकी महिमाको बतानेवाली हैं, जिसके बाढ़ विषमके रक्षक हैं, यह सम्पूर्ण जगत् उस परमात्माकी विभूति है—यस्येमे दिग्मयन्तोमहिरया यस्य समुद्र रसया सहाधुः। यस्येमाः प्रविशो यस्य बाहू कस्मै देयाय हविषा विधेम॥ (शु० यजु० २५। १२)

हम उस परमात्माका श्रद्धापूर्वक यजन करते हैं, जो उपासकोंको सायुज्य मोक्ष देनेवाला है, सामर्थ्य देनेवाला है—भोग-भोक्षका प्रदाता है। सारे देव-मनुष्यादि जिसका शासन मानते हैं, जिसके ज्ञानपूर्वक आश्रय और उपासना मोक्षहेतु हैं और जिसका अज्ञान संसारका कारण है—

य आत्मदायक्यायस्य विश्व उपासते प्रशिष्यं यस्य देवाः॥ यस्यच्छाया ऋतूं यस्य सृत्युः कस्मै देयाय हविषा विधेम॥ (शु० यजु० २५। १३)

वही अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा है। शुक्र, प्रकाशमान वेद, प्रतिपाद्य ब्रह्म—इन सब रूपोंमें व्याप्त है। जल और प्रजापति भी ब्रह्म है—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तद् ब्रह्ममाः। तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥ (शु० यजु० ३२। १)

यह प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्म भगवान् सारी दिशाओंमें व्याप्त होकर स्थित है। मनुष्यों। यह भी प्रसिद्ध है कि यह सबसे प्रथम उत्पन्न है। गर्भमें भी इसकी ही स्थिति है। उत्पन्न होकर भी यह भविष्यकालमें भी उत्पन्न होनेवाला है। सब ओर मुग्धादि अवयववाला अचिन्त्यशक्ति यह ब्रह्म प्रत्येक वस्तुमें पूर्ण है।

एयो न देवाः प्रदिशो नु नव्याः
पूर्वा ह जातः स उ गर्भे भवतः।

न एष जातः न जनिष्यमाणः
प्रत्यङ्जनाम् निष्ठति न्यंतो मुखः॥ (शु० यजु० ३२। ४)

इस परमपुरुषने आकाशको दृष्टि देनेवाला बनाया है और पृथ्वीको दृढ़ धारणशक्तिवाला बनाया है। सब प्राणियोंका धारण, दृष्टिक्रम ग्रहण और अन्नकी सिद्धि—यही पृथ्वीकी दृढ़ताका प्रयोजन है। उसने सूर्य-मण्डलको ऊपर ही रोक रखा है और स्वर्गको भी स्तम्भित किया है। हम जो आकाशमें दृष्टिरूप जलके रचयिता हैं, उन देवको श्रद्धापूर्वक हविर् अर्पण करते हैं—

येन द्यौरुष्मा पृथ्वी च ब्रह्मा येन स्वः स्तम्भितं येन नाकः।
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥

वेदान्तविद्याके रहस्यके जानकार सदसद् विवेक-शाली विद्वान् उस ऋषि या भगवान्का साक्षात्कार करते हैं, उसे जानते हैं—जो सबकी इन्द्रियगुह्यमें स्थित होकर भी द्रुज्य है। वह नित्य है। जिस तत्त्वमें यह कार्य-रूप विश्व एक आश्रयवाला हो जाता है एवं धारण-रूप बन जाता है, उस परमतत्त्वमें ही यह सम्पूर्ण भूत-समुदाय प्रलयमें मिल जाता है तथा सृष्टिके समय व्यक्त हो जाता है। वह परमतत्त्व परमात्मा सबमें ओत-प्रोत हो रहा है। वह ऊर्जस्तन्तुओंमें पटकी भौति शरीरमानसे ओत तथा निरखे तन्तुओंमें पटकी भौति शरीरी आत्माके भावसे प्रोत है अर्थात् सब ओरसे गुंथा हुआ है। वही कार्य-धारणभावसे विविधरूपोंमें दृश्यमान हो रहा है। वही सब कुछ है। वह हम सबका बन्धु, उत्पादक, धारक और संरक्षक भी है। वह सब लोकों एवं स्थानोंको भी जानता है जिसकी शक्तिसे अमृतसारास्ते पूर्ण होकर अग्नि, इन्द्र आदि देव स्वर्गमें स्वेच्छासे ही आनन्दित रहते हैं।

येनस्तत्पदयसिष्ठितं गुहा सद

यत्र पितृवं भयत्येकनीडम् ।

तस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्वं

स भोतः प्रोतश्च यिमुः प्रजासु ॥

स नो यन्तुर्जनिता स विधाता

धामानि येदं भुयनामि विदधा ।

यत्र देवा अभ्युत्तमानसाना-

स्तृतीये धामान्नप्यैरयन्त ॥

(शु० यजु० १२।५।८।१०)

सर्वान्तर्यामी, सर्वान्तरात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवत् सर्वस्वरूप होकर भी किसी विशेष रूपके धारण करने समर्थ है। विरोधिनी शक्तियों भी जहाँ समावेश प्रदान कर सकें, उसकी यही सर्वशक्तिमत्ता है। य 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं प्रभुः' है; करने-नकरे विपरीत करनेमें अप्रतिहत शक्तिवाला होना ही भगवत्की भगवत्ता है। ब्राह्मण उस एक ही सत्त्वको भिन्न-भिन्न अग्नि, यम, वायु आदिके नामोंसे पुकारते हैं—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्गो

विश्वः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति

अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

(शु० सं० १।१५।४)

वेदोंमें कर्मकाण्ड, उपासना- (भक्ति) भगवत् ज्ञानकाण्ड—इन तीनोंका विशद विवेचन है। तीनों इन्द्र परस्पर सम्बद्ध हैं। वे क्रमशः एक दूसरेके सत्त्व हैं। अब विचारणीय बात यह है कि क्या कर्म और उपासना निःसांशिक स्वतन्त्ररूपेण फलप्रद हैं। कर्मों की इतनी समता होकर पुरुषकी सत्ताके किन्ना, तदनुसार बिना फलदानमें उन्मुख कैसे होगा—'क्य कर्मप्रत्यक्षं फलति पुरुषावाचनमृते ।' निःसांशिक कर्म करनेमें अकृतान्यागम—नहीं किये गये कर्मफलकी प्राप्ति एवं इत प्रणाला—किये गये कर्मोंका नाश, ये दोनों ही दो सम्मान्य हैं। तत्त्वदर्शन ही भारतीय संतुष्टिका एक लक्ष्य है। भगवत्सत्त्वके अन्युपगम होनेसे ही कर्म उपासना और ज्ञानका साफल्य सम्भव है। एक सत् तत्त्वसे बहुत प्रकारसे कहे जानेपर भी नाम-भेद होनेसे यस्तु-भेद-प्रतिपत्ति नहीं है। क्रियाभेदसे ही नाम-भेद है। वेदोंमें सर्वत्र अनुस्यूत सत्ताका विविध रूपसे वर्णन मित्रा है। उपनिषदलिखित मन्त्रोंमें यह ज्ञान स्पष्ट वर्णित है। तन्तुओंमें पटकी भौति वह परम तत्त्व सबमें ओत-प्रोत है। यह तत्त्व ही सबकी सत्ताका नियामक है। यह सब भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालपरिच्छिन्न सत्त्व-

गतके रूपमें पुरुष ही है और वह अमृतमात्रका स्त्रीमी
—पुरुष पद्मेदस्य सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ।
इतामृतत्वस्थेशानो यदन्तेनातिरोहति (शु०
खु० ३१ । २) । उस परमात्माकी पृथ्वी, जल, तेज,
वायु, आकाशादि प्रत्यक्ष महिमा भी परिच्छेद- (सीमा-)
से रहित है, तो फिर श्रुति (शब्द) और अनुमानसे
सिद्ध होनेवाले उस परम भगवत्तत्त्वके विषयमें ही क्या
कहना है—

प्रत्यक्षोऽप्यपरिच्छेद्यो मद्यादिर्महिमा तथ ।
आसावागनुमानान्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा ॥
(खु० १२८)

यह सम्पूर्ण दृश्यार्ग्य उसीकी महिमा है । पर वह
इससे बहुत बड़ा है । यह सब उसका चतुर्थांश है ।
पर तीन अंश-तो इससे पृथक् उसके दिव्य रूपमें
ही हैं—

पताधानस्य महिमातो ज्यायैश्च पुरुषः ।
पादोऽस्य विद्या भूतानि पिपाद्व्यामृतं विश्वि ॥
(वाकव० मा० शु० खु० ३१ । १)

वेदोंमें भगवत्तत्त्वके प्रतिपादक बचन सहस्रशः हैं ।
यहाँ कुछ निदर्शनमात्र हैं । वेदोंका प्रतिपाद्य लक्ष्य
एकमात्र भगवत्तत्त्व ही है । यजुर्वेदके 'आकोवाक्य'में एवं
श्रावैदके भी ऐसे ही मन्त्रोंमें भगवत्तत्त्वका सुन्दर
प्रतिपादन सुन्दरता लक्षित होता है । विशेष ज्ञानके
लिये वहाँ ही देखना चाहिये ।

संसारमें घटादिक निर्माता कुम्भकार किसी स्थानपर
बैठकर आरम्भक कारणद्रव्य मृत्तिकासे चक्रादि साधनों-
की सहायतासे घटादिक निर्माण करता है । आकाशादि-
की सृष्टि कर रते विद्वयनों परमात्माका अधिष्ठान क्या
था ? न्यास कर्षो था ? सृष्टिनिर्माणमें उपादानकारण
क्या था ? किया क्या थी ? (मिससे) अनीन अनागत
वर्तमानकालके एक साथ साक्षात्कर्ता अनन्यशक्ति
परमात्माने पृथ्वी आदिकी उत्पत्ति करते हुए स्वसामर्थ्यसे
उन्हें आच्छादित किया—

किं शिवासीदधिष्ठानमारम्भ
कतमस्य स्थिक् कथासीत् ।
यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा
विद्यामीणोन्महिना विद्वयक्षाः ॥

उक्त प्रतीका उत्तर देते हुए आगे कहते हैं कि
असहाय वह एकाकी ही विद्वरूपी कर्म करनेवाला देव
आकाशादिकी सृष्टि करता हुआ, ब्राह्मणानीय धर्म-
अधर्मसे पञ्चमहाभूतोंसे सम्बद्ध हो जाता है । धर्माधर्म
निमित्त और पञ्चमहाभूतरूप उपादानकारणोंसे सज्जत
हो जाता है । वह अन्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना ही
सृष्टि कर देता है । वह परमात्मा सय और नेत्रोंवाला,
सब ओर मुखवाला, बाहुवाला, चरणवाला है । सर्वभूतात्मक
होनेसे प्राणियोंके सारे अङ्ग उस आत्माके ही हैं ।

विद्वयतश्चभुक्तविद्वयतो मुक्तां
विद्वयतो पाद्व्यतविद्वयतः पात् ।
सं पाद्व्यनां धमति सम्पतत्रै-
र्धायाभूमिं जनयन् देव एकः ॥
(शु० यजु० १७ । १९)

सत्त्वका स्रष्टा और विशिष्ट मनवाला होकर सर्वकर्मोंका
ज्ञाता है । आकाशके समान व्यापक तथा संहारक,
सत्त्वका धारक और सत्त्वका उत्पादक, सर्वोद्भूत परमात्मा
निम्हें अनुग्रहपूर्ण दृष्टिसे देखता है, वे सुखी होकर मुक्त
हो जाते हैं । जिस लोकमें सत्य विष्वकर्मा परमात्माके
साथ एकताको प्राप्त हो चुके हैं, वहाँ सब द्रव्योंसे रहित
होकर सब भूत आहुति रसभूत अन्नसे सुखी रहते हैं ।
जो हम सबका पिता, पालक और उत्पादक है और जो
विशेषरूपसे सत्त्वका धारण करनेवाला है और जो सम्पूर्ण
भूतसमुदाय और स्थानोंका ज्ञाता है तथा जो एक होते
हुए भी देशोंके भिन्न नामोंका धारण करनेवाला है, सम्पूर्ण
जीव अपने अधिकार-ग्रन्थके लिये उसीकी शरणमें जाते
हैं अथवा प्रत्ययमें उसीमें मित जाते हैं—

विद्वयर्मा विमनाद् विद्याय भाता पिधाता
परमोत संवचतेपामिदिसमिया मयन्ति । यथा

सतः श्रुत्वा एवमाहुः । यो मां पिता जनिता यो
विभाता धामानि देव मुधनानि चिन्वा । यो देवानां
नामधा एक एव स सम्प्रदानं मुधनायन्यम्या ।

(शु० यजु० १७ । २६ । २७)

जो परमात्मा इन सम्पूर्ण भूतोंको उत्पन्न करता है
और अन्तमें समेट लेता है, जीवो ! उस परमपुरुषको
तुमलोग नहीं जानते हो । अहंप्रत्ययगम्य तुम जीवोंका
वास्तविक स्वरूप अन्य है । यदि तुम उसे समझकर
आत्माके रूपमें उसकी उपासना करो तो तुम्हारा संसार-
बन्धन छिन्न हो जायगा । नीहार (कुहरे) के समान
अज्ञानसे आवृत होने और कुतर्क अहङ्कारपूर्ण होनेसे
‘मैं मनुष्योंमें श्रेष्ठ हूँ, सम्पन्न और बलवान् हूँ, सर्वमें मैं
सम्मानित हूँ, मेरा यह ऐश्वर्य है’ आदि अहंता-ममतापूर्ण
भाषण करनेवाले स्मियेन्द्रिय-सम्बन्धमें ही निरन्तर रत,
परलोकके भोगोंमें आसक्ति होनेसे यन्त्रोंमें स्तुतिमें लगे
हुए पुरुष, उस भगवत्सत्यके अधिकारी नहीं हैं ।
लौकिक, पारलौकिक स्मिय-भोगोंकी लूणामें आकण्ट
मग्न, अज्ञान-मिथ्या ज्ञानके वशवर्तीजनोंको तत्त्वज्ञानकी
प्राप्ति सम्भव नहीं है ।

न तं विदाथय इमा अजानान्यद् युष्माकमन्तरं बभूव ।
नीहारेण प्रादता जलया चासुतुप उपथया संश्रवन्ति ॥

(शु० यजु० १७ । ११)

जो सर्वोत्तमा प्रजापति सबके हृदयमें स्थित होकर
अन्तःप्रविष्ट है और जो अजगत्मा होकर भी कार्य-
कारणरूपसे विविध रूपसे मायासे प्रपञ्चरूपसे उत्पन्न
होता है, भगवत्सत्यका साक्षात्कार करनेवाले विद्वान्
उस प्रदत्तके स्वरूपका साक्षात्कार करते हैं—मैं नहीं
हूँ ऐसा अनुभव करते हैं । सारे भूतसमुदाय जिस
भगवत्सत्यमें ही स्थित हैं, यह सत्य तत्त्वस्वरूप ही है ।—

प्रजापतिश्चरति गर्भे धन्त-

रजायमानो यदुधा विजायते ।

सस्य योनिं परिपश्यन्ति धीम-

स्तस्मिन् हृतस्युर्मुधनानि विष्वा ।

(शु० यजु० ११ । ११)

यह भगवत्सत्य ही विविध नामरूपोंसे ल-

रूपसे और सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापक, कल्प
निर्गुण, निराकारके रूपमें भी वेदोंका परम प्रतिपद है ।
यहाँ उद्धृत मन्त्र भाषान्त्रके निर्गुण-निराकारके
सगुण-साकार रूपके भी प्रतिपादक हैं—

हं व्यम्बकं यज्ञामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धन ।

उर्वारुकमिव बध्नानान्मृत्योर्मुक्षीय मां मुदा ।

वीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा बभूव ।

(शु० यजु० १ । १० । ११ । १२)

इसी प्रकारके बहुतसे अन्य मन्त्र सगुण-सत्त
रूपका प्रतिपादन करते हैं । वेदोंमें उसी भगवत्सत्त
विभिन्निपेक्ष-रूपसे वर्णन प्राप्त होता है ।

सकृदा कल्याण चाहनेवाले, सकृदो सुख देनेने
संसारिक सर्वसुखोंके प्रदाता, ज्ञानप्रद होनेसे प्रे-
सुखके देनेवाले कल्याणरूप निष्पाप धर्मवर्मादिदि
अत्यन्त कल्याणमयस्वरूप शिव होकर मर्त्योंके ल
निष्पाप करनेवाले निरतिशय शिव उन भगवत्सत्त
बारम्बार नमन है । धृतिने—‘शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्
मन्यन्ते’ कहकर स्पष्टतया अद्वितीय शिवको ही ‘तुम
(भगवत्सत्य) प्रतिपादित किया है । अतः शिव
भगवत्सत्य है । आदश जन तो—

‘ध्यानाभ्यासवशीहृतेन मनसा यद्विगुणं निर्विक्रं
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ।
अस्माकं तु सर्वेषु लोचनचमत्काराय भूयस्वि
काश्चिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्ममीदं महो वाचते ।’

अद्वैतवेदान्तके परमप्रकाण्ड आचार्य मधुसू-
रसंस्कृतके इस शब्दोंसे भगवत्सत्यका चिन्तनकर उसकी
गात्रतामें ही अपनेको इतार्थ मानते हैं ।

औपनिषद् भगवत्तत्त्व

(लेखक—भीमनाथजी अग्निहोत्री)

‘भगवत्तत्त्व क्या है ?’—इसका प्रामाणिक तथा प्रसुप्तिक उत्तर एकमात्र वेदान्तमें ही मिलता है। वेदके शीर्षस्थानीय वेदान्त ग्रन्थ ज्ञानके आकर हैं। इनमें जीव, ईश्वर, जगत् आदिकर तात्त्विक ध्वेचन प्राप्त होता है। वेदान्तकी उपनिषद्, रहस्य आदि भी संज्ञा है। ‘योगवासिष्ठ’ ‘शारीरकसूत्रादि’ भी इनमें समिखित हैं। भगवत्तत्त्व या परमत्त्व प्रकृति तथा प्राकृतिक पदार्थोंसे अतीत है। इसलिये यह प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाणोंसे बोधगम्य नहीं। नाम, रूप, क्रिया, सम्बन्ध आदि भी परमत्त्वमें नहीं हैं। इसी कारण उनमें शब्द-प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती; क्योंकि किसी निमित्तके आधरसे ही तो शब्द-प्रवृत्ति सम्भव है। कहा भी है—

निमित्तं किंचिदधित्य खलु शब्दः प्रयतते।

यतो याचो नियतन्ते निमित्तानामभासतः॥

निर्विशेषे परानन्दे कथं शब्दः प्रयतते॥

(कठउपनिषद् ३.१-३.२)

‘किसी निमित्तके आधरसे ही शब्द-प्रवृत्ति होती है। परमत्त्वमें निमित्तके अभावसे वाणी प्रवृत्त नहीं होती। भ्रम अशेष-विशेषज्ञान परानन्दमें शब्द-प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ?’ प्रकृति तथा प्राकृतिक गुणोंके आप्यासिक सम्बन्धसे ही परमत्त्वमें नाम, रूप, क्रिया आदिकर व्यवहार होता है। ब्रह्म, आत्मा, पुरुष, शिव, नारयण, विष्णु, गणेश, सूर्य, रुद्र, देवी आदि नामोंकी फलना किसी-न-किसी सम्बन्धसे ही होती है। सत्, चित्, आनन्द, अनन्त, पूर्ण आदि शब्द—प्रयोगकर कारण भी पती है। ब्रह्म तथा प्रकृतिके लक्षण और सम्बन्धका वर्णन करती हुई उपनिषद् कहती है—

सदेव सोम्येदमग्र आसीत् । तदित्यमुक्तमधिक्रियं
सम्प्रदानानन्दं परिपूर्णं सनातनमेकमेपाधिनीयं ब्रह्म ।
तस्मिन् मरुगुक्तिका-स्थानु-रुफटिकादौ जलदोष्य-
पुरुषरस्यादिवल्लोहितपुष्कररुण-गुणमयी गुणसाम्या-
निर्वाच्या मूलप्रकृतिरासीत् । (वेङ्कयन १.१)

भ० त० अं० ८—

‘प्रियदर्शन ! सृष्टिसे पूर्व सत् ही था। वह नित्य’
मुक्त, निर्विकार, सत्य, ज्ञान, आनन्द, परिपूर्ण, सनातन
तथा सजातीय-विजातीय एवं स्वतन्त्र-अज्ञान्य अद्वितीय
ब्रह्म था। उसमें मरुभूमिमें जल, सुक्तिकामें चांदी,
स्थानुमें पुरुष और रुफटिकमें रंगा आदिके समान कल्पित
रक्त, शुद्ध तथा कृष्ण गुणमयी गुणसाम्यावस्थावाली
अनिर्वचनीय प्रकृति थी।’ अत्यस्त प्रकृतिसे पर परमत्त्व
है। वही ज्ञानसे ज्ञेय है और उसे जनक ही प्राणी
मुक्त होता है—

अव्यक्तास्तु परः पुरुषो व्यापको लिङ्ग एव च।

यन्नात्मा मुख्यतो जन्तुरमुत्पत्त्यं च गच्छति॥

(कठो ० २।६।८)

‘अव्यक्त—प्रकृतिसे पुरुष पर है। व्यापक और
अलिङ्ग है। जिसे जानकर जीव कर्मफलसे मुक्त होता
है और अवलम्ब प्राप्त करता है।’ इस प्रकार परमत्त्व
असृष्ट, अविकारी, गुणरहित, निर्विशेष, निष्कल, परिपूर्ण,
अखण्ड, अनन्त, आकाशवत् अद्वयतत्त्व है। न उसमें
क्रिया है, न कर्तृत्व। उत्पत्ति-विनाश, वृत्त-मोक्ष, साम्य-
साधन आदि सभी कल्पित हैं; यही सिद्धान्त है—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न यदो न च साधकः।

न मुमुक्षुर्न च मुक्त इत्येवा परमार्थता॥

(आत्मोपनिषद् ३१ भवभूतानिषद् ८, पदमयी
६।२३७ माण्डूक्यकारिका २।३२ योगशां०)

‘न कुछ टप्पन होता है, न नश्वर; न कोई बन्ध है,
न साधक और न कोई मुमुक्षु है, न मुक्त—यही परमार्थ-
रूप है।’ प्रकृति या मायाके सम्बन्धसे ही उत्पत्ति,
स्थिति, भङ्ग, बन्धन, साधन, मुमुक्षुता और मोक्षकी
कल्पना की जाती है। जैसे अधिष्ठान रज्जुमें सर्पकी
आत्तिसे भय, कम्प, पत्रापन आदि होते हैं और
अधिष्ठान रज्जु-दर्शनसे सर्प-गन्तिके निवारण होनेपर
भय, कम्पादि निवृत्त हो जाते हैं, वैसे ही अधिष्ठान

परमस्वरूपके अदर्शन और कर्तृत्व-भोक्तृत्व, सुखि-दुःखि, जन्म-मरण-दि-देश-हिमामनसे जीव-बन्धनमें पड़ता है। इसके विपरीत अधिष्ठानतत्त्व-दर्शन होनेपर कर्तृत्वादिके मुक्त होकर अपने स्वरूपमें स्थित होना ही अमरता है। यही वेदान्तका उद्देश्य है—‘शाखा देयं मुच्यते सर्वपापैः।’ (श्वेता० ४।१६) स्वप्रकाश शिवको जानकर, समस्त अविद्याके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है—

यदा चर्मयदाकाशं वेद्ययिष्यन्ति मानसाः।
तदा देयमधिष्ठाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥
(श्वेता० ६।२०)

‘जब मनुष्य चर्महके समान आकाशको छपेट लेगी, तभी स्वप्रकाश परमस्वरूपके बिना जाने दुःखका अन्त सम्भव हो सकेगा (अर्थात् यह असम्भव है)।’ निष्कर्ष यह कि निर्गुण, निराकार, प्रत्यगभिन्न, परमस्वरूपज्ञानसे ही मोक्षस्वरूप तत्त्वकी प्राप्ति सम्भव है।

पूर्वोक्त निर्गुण, निर्विशेष, अकर्ता, परमस्वरूप ही मायाके संयोगसे सृष्टि, संचित, कर्ता, सर्वज्ञ, कर्मफल-प्रदाता, शासक, सृष्टि, स्थिति तथा संशारफल हेतु होता है। कहा भी गया है—‘प्रज्ञैव स्वार्थिकं प्रकृत्यभिधेया-माधित्यं लोकान् सृष्ट्वा प्रविश्यान्तयाग्निरथेन प्रज्ञादीनां युक्तीन्द्रियनियन्तृग्यामीधरः।’ (निगमो०) ‘प्रज्ञा ही प्रकृतिसंज्ञक अपनी शक्तिके आश्रित होकर लोकोंकी रचना करते हैं और लोकोंको रचकर, उनमें प्रवेशकर अन्तर्गामीरूपसे ज्ञातादिके बुद्धि तथा इन्द्रियादिके नियन्ता होनेसे ईश्वर कहे जाते हैं।’

मायोपाधिर्जगद्योमिः सर्वव्यापिस्तत्त्वज्ञः।
पारोक्ष्यशब्दः सत्याधारप्रकस्तत्त्वप्रतिभाः ॥

(भष्मात्मो० १०)

‘मायाकी संपादिके जगत् ही अगलतगल संपादाम कारण है तथा सर्वज्ञ, शासक आदि कथ्य होनेसे निमित्तकारण भी है। शब्दक जगत् परोक्ष और सच्चिदानन्दस्वरूप है, यह ‘तत्’ पदसे कहा जाता है।’

छन्दांसि यथाः प्रतयो प्रतानि

भूतं भव्यं यच्च यदा कति

भस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्

तस्मिन्मान्यो मायया सति

(श्वेता०)

‘वेद, यज्ञ, कर्तृ, व्रत, भूत, मन्त्र, भूत

इसके अतिरिक्त जो कुछ वेद कहते हैं,

मायाही ईश्वर इस अन्तर ब्रह्मसे ही उत्पन्न

और विश्व-प्रपञ्चमें ही मायासे व्यक्त होकर

पड़ गया है।’ माया अवस्थितकृतापीनसे

अस्तित्वशून्य होनेपर भी निराधार चिदाकर्तृ

चित्र-विचित्र विश्व-प्रपञ्चकी सृष्टि कर देती

चिदाकर्तृशस्वरूपको आच्छादित कर स्वयं

है। मायाके स्वरूपका निर्वचन उपनिषद्

करती है—‘माया नाम अनादिरस्तयनी प्रमाण

साधारण्यं न सती नासती न सदसती न

विकाररहिता निरूप्यमाणा सतीतिरूपमण्ड

मायेत्युच्यते।’ (वर्ग)

‘माया नामां शक्ति अनादि तथा अस्त

यह प्रमाण-अप्रमाणमें सामान्य, न सत्य, न

और न सदसत् (उभयरूपा) है। वह स्वयं अवि

निकाररहिता है। जो निर्गुण करनेसे समी

शून्य है, यह माया है।’ माया अनन्त स

है। ज्ञान, इच्छा, क्रिया, आनन्द, विज्ञेय,

कर्मण्य, प्रमाणादि उसके अन्तरूप हैं। य

के कारण ही परमात्मा ईश्वर, भगवान्, न

विष्णु, शिव आदि नामोंसे अभिहित होकर

माया ईश्वरके परतत्त्व है। ईश्वर-तत्त्व,

पाठक, शासक, न्यायकारी तथा दयालु है। ईश

अखण्ड, अनन्त, सच्चिदानन्दस्वरूपको जानते हैं और

प्रपञ्च तथा उसके बन्धनमें पड़े जीवोंको भी जगत्

किन्तु जीव मायाके मोहिली स्वरूपसे मोहित

अपनेको जानता है, न ईश्वरको और न मायाको

प्राप्ते परतन्त्र है। परतन्त्रतासे मुक्त होनेके लिये रोपासना, भक्ति तथा स्वकर्मसे ईश्वरार्चन करना ही मात्र उपाय है। इसीलिये उपनिषद्का उद्घोष है—
‘अतिमोहं कुरी माया मम विष्णोश्च सुयत।
स्य पादाम्बुजध्यानाद् दुस्तरा सुतरा भवेत् ॥’

(शरभोपनिषद् २१)

‘सुयत। मेरे (शिवकी) और विष्णुकी माया अत्यन्त हेतु करनेवाली है। ईश्वरके चरणकमलोंके ध्यानसे उरणीय माया भी सरलतासे तरणीय हो जाती है।’
‘तसे मोहित प्राणी शरीरमें अहंभावना और शरीरसे बन्धित व्यक्ति तथा वस्तुमें मम भावना करता है। इनके ये ही दिन-रात्रि प्रफुल्ल करता है, कभी ईश्वरका ध्यान करता। परिणामस्वरूप वह जन्म-मरणकी परम्परामें स्थित होता रहता है और कर्मानुसार पशु, पक्षी, कीट, मनुष्य, मानव, दानवादि योनियोंमें जन्म-मरणके असहनीय चक्रोंके भोगता है। जबतक भगवान्की भक्ति और कर्मे प्रसन्नता नहीं होती, तबतक इससे मुक्त होना संभव नहीं। अतः मानवकी मानवता यही है कि भगवान्की भक्तिद्वारा मुक्ति प्राप्त कर ले।’

मुक्ति चार प्रकारकी होती है—सालोक्य, सांख्य, सात्त्विक और साधुज्य। चारों प्रकारकी मुक्तियाँ रोपासनासे प्राप्त होती हैं। श्रीहनुमान्जीके प्रसन्न नेत्र भगवान् श्रीरामने कहा—‘कपे! दुराचारपरायण पर भी मनुष्य मेरे नामके भजन करनेसे ‘सालोक्य’ के प्राप्त करता है, किसी अन्य लोकको प्राप्त नहीं करता। जिनकी काशीमें ब्रह्मनाल नामक स्थानमें मृत्पुत्री है, वह मेरे तारक मन्त्रको प्राप्तकर पुनरावृत्ति मुक्ति प्राप्त करता है। काशीक्षेत्रमें जहाँ कहीं भी गीर्वा मृत्पुत्री हो, मृत्पुत्रीके समय भगवान् शंकर उसके श्रेष्ठ कर्ममें मेरे तारक मन्त्रका मन्त्रीमूर्ति उपदेश देते हैं। इससे समस्त पाप-समुद्भूत निःसारण हो, ‘सात्त्विक’को प्राप्त करता है, यही सालोक्य-सात्त्विक

मुक्ति कही जाती है। जो द्विज सदाचारपरायण हो नित्य अनन्य बुद्धिसे गुप्त सर्वस्वरूपके ध्यानमें रहता है, वह मेरे ‘सामीप्य’को पाता है, यही सालोक्य-सात्त्विक-सामीप्य मुक्ति कही जाती है। जो द्विज गुरुपदिष्टमार्गसे मेरे सगुण अधिनाशी स्वरूपका ध्यान करता है, वह मन्त्रीमूर्ति भ्रमरकीवत् ध्यान करनेसे मेरे ‘सायुज्य’को प्राप्त करता है। यही ब्रह्मानन्दप्रदात्री कल्याणकारी ‘सायुज्य’ मुक्ति है। ये चारों प्रकारकी मुक्तियाँ मेरी उपासनासे प्राप्त होती हैं—

दुराचारतो वापि मन्त्रमभजनात् कपे।
सालोक्यमुक्तिमाप्नोति न तु लोकांतरादिकम् ॥
काश्यां तु ब्रह्मनालेऽस्मिन् मृतो मन्त्रमाप्नुयात्।
पुनरावृत्तिरहितां मुक्तिं प्राप्नोति मानवः ॥
यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स मवेभ्यत।
जन्तोर्दक्षिणकर्णे तु मन्त्रं समुपाविशेत् ॥
निर्धूताशेषपापाघो मत्सात्त्विकं भजत्ययम्।
सदाचारतो भूत्या द्विजो नित्यमनन्यधीः ॥
मयि सर्वार्थोके भावो मत्सामीप्यं भजत्ययम्।
सैव सालोक्यसात्त्विकसामीप्या मुक्तिरिष्यते ॥
गुरुपदिष्टमार्गेण ध्यायन् मद्गुणमन्ययम्।
मत्सायुज्यं द्विजः सम्यग् भजेद्भ्रमरकीटवत् ॥
(मुक्तिको० १। १८-२५)

यह ईश्वरत्व निर्गुण निराकार, सगुण-निराकार एवं सगुण साकार भी है। यही प्राणियोंके भोग-मोक्षके लिये संसारकी रचना करते हैं। देश, काल, वस्तु, दिशा-निदिशा, नीचे-ऊपर, अन्दर-बाहर समस्त रूपमें एकमात्र ईश्वर ही व्याप्त हैं। यह सत्, सत्य, वर्तमान और भविष्य नारायणस्वरूप ही है—‘उच्यते च नारायणः, अधश्च नारायणः। अन्तर्यामिश्च नारायणः, नारायणस्येदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ॥’ (नारायणो० १)

इस प्रकार सत्य ब्रह्म और सर्वत्र भगवत्त्व ही है, किसी अन्यको सत्ता नहीं। सगुण-निराकार ईश्वर ही अपनी मायाशक्तिके भक्तानुष्ठानके लिये सगुण-साकारस्वरूप धारण करते हैं। जो अन्तःप्रज्ञानों-

की अपनेसे अपनेमें रचना करते हैं, पाछन करते हैं और अन्तमें अपनेमें ही लीन करते हैं, उनके लिये किसी विशेष स्वरूपकी संरचना क्या असम्भव है। मर्कों उद्धारार्थ तथा उनकी कामना-पूर्तिके लिये किसी विशेष देश, कालमें किसी भी स्वरूपको धारण करना लीयामात्र हो' है। इसीलिये वेदमें उन्हें 'स्रगम्भू' (ईशा० ८) स्वेच्छासे उत्पन्न होनेवाले कहा गया है। अन्यत्र भी कहा है—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः।
उपासकानां कार्यार्थं प्रपन्नो रूपकल्पना ॥
(रामपूर्वतानी० १।७)

‘ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, कलाशून्य और शरीरहित है। किंतु उपासकोंके कार्यसिद्धिके लिये वे रूपको कल्पना

कर लेते हैं।’ सशरीर होनेपर भी ईश युक्त नहीं होते। न कर्म-बन्धनसे जन्म होता है न कर्म करनेपर बन्धन होता है। यही ईशकी है। वह तो मायाका आश्रय लेकर सत्य स्वरूपका धारण करते हैं और छेकेछेके तया लीयामात्र लिये कार्य करते हैं। उनके चरित्रोंके कर्म गान, ध्यानादिसे जीव संसारसागरसे पर हो जाते हैं।

इस प्रकार उपनिषदोंमें निर्गुण-निराकार, निराकार और सगुण-साक्षर भगवत्तत्त्व सांगोभिन्न विवेचन मिलता है। अपनी मनुष्य किसी भी रूपके परात्म्य हो परम श्रेय प्राप्त कर सकता है।

वैष्णवागमोंमें भगवत्तत्त्व

(छेत्तक—डॉ० भीषियारामजी लक्सेना धरार एम्० ए० पी०एच्० बी०)

ब्रह्म ही भगवान् हैं

सांख्यतन्त्रका उद्घोष है कि ब्रह्म ही ‘भगवत्’ पद याच्य है। सत् या सत्य द्विविध है—सत्ता और स्वता। यह चित्-शक्तिलरूपसे प्रकृति और पुरुष है। सत्ताका (अस्तित्वमात्रका अर्थात् सर्वलोकों तथा सब जीवोंका) एकमात्र निरुप (आश्रय) स्वता (भगवान्) है। उसकी कार्यकारणरूपिणी शक्ति ही प्रकृति है (सा० तं० १।१०—१२, ४०)। बृहद् ब्रह्म-संहिता कहती है कि ‘सर्वकी अवधि (परमाश्रय) देवी, सद्गुणोंके आल्य और सब कारणोंके कारण सच्चिदानन्दरूप भगवान् हैं।’ इस कथनमें ‘सर्वविधि’ से सत्पद, ‘देवी’ से चित्पद, और ‘सद्गुणाख्या’ से आनन्दका स्मरण होता है। सच्चिदानन्दकी प्रकृति ‘सर्वकारणकारण’ रूपा होती है।

बृहद् होने अथवा बृंहण करनेके कारण सत्त्वको ‘अज्ञ’ कहती है (अदि० सं० ३७)। मय एक, निर्दुःख, निःसीम, सुखलुप्त-अनाद्यन्त, अनाम्य, परम्य, नारायण, सर्वभूतोंका किया हुआ, सधमें व्याप्त होकर स्थित, निरुप, जन समुद्रके समान अवस्थित, प्राकृत, गुण-स्पर्शित, निष्कलक, निरुद्धन, आकार-देश-कालके अने अनपेक्षित तथा इदम् ईदम्—इयतासे सम्बन्ध अपरिच्छेप है (अदि० २।२२—२६)।

मगनिर्वाणतन्त्रमें ब्रह्मके लक्षण इस प्रकार हैं—ब्रह्म एक, अद्वितीय, सत्, सत्य, अद्वैत, परम, प्रकाश, सदापूर्ण, सच्चिदानन्द-मग्न, निर्विकार, निरविशेष, निरावृत्त, गुणातीत, सर्वज्ञ, स्व-

१-सर्वदेवतावधिः देवी..... ॥

एव सर्वविधिः देवी भगवान् सद्गुणात्मनः । सच्चिदानन्दस्त्वोऽजो

मगकारणमात्रः ॥

(४० बु० सं० १/३) १५४/१६

वर्षक, विष्णु, गुरु, सर्वव्यापी, सनातन, सर्वेन्द्रिय-
गुणामास, सर्वेन्द्रिय-विवर्जित, लोकतीत, लोक-हेतु,
भवात्मनसगोचर, सर्वत्र, अविशेष, जगदकलम्ब, जगत्सु,
उत्पन्नकृपण और परमेश्वर है (२। ३४-४०)।
भगवान् 'यत्' और 'तत्' शब्दोंसे उपलक्षित वेदान्त-
विषय ब्रह्म ही हैं, जो प्रलय-कालमें निमेषादि तथा
प्रलयकाले प्राप्त कर लेते हैं, और मृत्युके मृत्यु, मयके
मय स्वरूप हैं (२। ४५)।

ज्ञानमृतसार नारदपञ्चरात्रमें भगवान् अन्तर-
हृदयेनिःस्वरूप, असुल, दयामसुन्दर, परब्रह्म, परमात्मा,
(परमेश्वर हैं। वे निरीद, अनिर्दिष्ट, निर्गुण प्रकृतिपर,
सर्वेश, सर्वरूप, सर्वप्रकरण-प्रकरण, सत्य, नित्य, पुरुष,
पुराण, पर, अव्यय, महत्त्व, महत्कार्य, महत्त्व, महत्त्वार्थ,
स्वेच्छामय, परधाम और सनातन हैं। भगवान् भक्त-
प्रिय, भक्तेश, भक्तनुग्रह-विग्रह, श्रीः, श्रीश, श्रीनवाप्त
हैं। वे ही राधिकेश्वर श्रीकृष्ण हैं जो परमानन्द,
मन्दनन्दन हैं (१। १। ३-९)। भगवान् श्रीकृष्ण
विष्णुतात्पर (१। २। ६५), प्रात्पर (१। १२।
३०-३१) तथा स्वयं परमात्मा (२। ५। १५)
हैं। भगवान् परिपूर्णतम ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, निर्मित,
साक्षिमूल और सनातन हैं (१। ३। ८०)।
भगवत्ता प्रधानतः भक्तपर कृपा करनेमें है। भगवान्
भक्तनुग्रहप्रद हैं तथा भक्तप्रिय, भक्तेश, भक्त-सर्वेश्वर,
और स्वभक्ति तथा दास्यके प्रदानकर्ता हैं (१। १२।
३३-३४)। भगवान् सर्वान्तरामा हैं (१। १२।
४९)। स० भगवद्गोप्याय गोपीनाथजी कविराजने भी
कहा है कि भक्तके प्रारम्भक पञ्च ही भगवत्ताका
विशिष्ट निदर्शन है। साधनतन्त्रके अनुसार भी
परमात्म श्रीकृष्ण हैं; ब्रह्म, पुरुष आदि उनकी नाम
और स्वरूप हैं (३। ३९-४३)।

पादगुण्य पूर्ण भगवान्

लक्ष्मीतन्त्रमें 'भगवान्' शब्दकी सुन्दर, सतन्त्र
व्याख्या है। छठे अध्यायमें वैष्णवागम-निर्दिष्ट पचीस
तत्त्व बताये गये हैं। उनमें भगवान् परमत्त्व हैं।
भगवान् वह सनातन परमात्मा हैं जो मेघहीन आकाश,
निष्पन्द महोदधिके समान हैं, तथा जो 'क्षुब्ध-स्वच्छन्द'
चैतन्य सदानन्द महोदधि हैं और आकाश-देश-कालादि
परिच्छेदसे विवर्जित हैं (७। २-३)। यह महोदधि
ज्ञान-शक्ति-बल-ऐश्वर्य-धीर्य और तेजका है (७। ५)।
इन्हें पद्मगुण, पदैश्वर्य, पद्मगुण या भग कहते हैं। नारद
पाञ्चरात्रमें स्थान-स्थानपर भगवान् पादगुण्य दिखाना
गया है।

अष्टबुध्द्विनिर्मुक्त, सर्वोपाधिविवर्जित और सर्वप्रकरण-
प्रकरण परम पादगुण्य (पद्मगुणसम्पन्न) हैं (अष्ट०
सं० २। ५२)। इस निर्गुण है तथापि उसके
पादगुण्य कहा गया है; क्योंकि निर्गुण अर्थ है प्राकृत
गुणोंके स्पर्शसे रहित—'मप्राकृतं गुणस्पर्शं निर्गुणं
परिणीयते' (२। ५५)। भगवान् पादगुण्य
वर्णन इस प्रकार है—

१-तान्त्रिक शास्त्रमें पादगुण्यः प्रथमादिति, पृ० १९।

२-यथा नारद पाञ्चरात्र १। १। ४२-४९; ७९-८९, १। १२। ४६-४८, ७१-७६ आदि ।

भक्तपर अनुकम्पारूपमें पादगुण्यकी अभिव्यक्ति होती है। भगवान्की विमृता और प्रमृता ऐश्वर्य है। उनकी जगदात्मता धर्म है। उनका करुणासागर होना धरा है। दीनबन्धु और सुखधामे होना श्री है। वे वेद-प्रकाश और जगद्गुरु हैं, इससे ज्ञान गुण प्रकट होता है। वे निर्वाण-रूप हैं, यह वैराग्य गुण है।

भगवान् शीघ्र, शक्ति और सौन्दर्यके निधान हैं। ये तीन गुण वस्तुतः पादगुण्यके ही संपिंडित रूप हैं। शीघ्रमें धर्म और वैराग्यका, शक्तिमें ऐश्वर्य और ज्ञानका तथा सौन्दर्यमें यश और श्रीका प्रकाशन होता है। भगवान्में यह गुण या शीघ्र-शक्ति-सौन्दर्य त्रिगुणके स्थापनका तात्पर्य एक ही है।

सच्चिदानन्द ही भगवत्त्वं है। इसका स्पष्टीकरण यह होगा कि सत्में ऐश्वर्य और धर्मका, चित्में ज्ञान और वैराग्यका एवं आनन्दमें यश और श्रीका निवास है। सच्चिदानन्दत्व पादगुण्यका ही संप्रसारण है।

भगवान् शब्दका अर्थ

विशिष्ट शब्दोंके सूक्ष्मार्थ ओक्त-प्रचलित रहते हैं। सूक्ष्मार्थ और परार्थ शास्त्रोंमें स्पष्ट किये जाते हैं। आगमोंने भगवान् और वासुदेव जैसे शब्दोंके ऐसे विशेष अर्थ बताये हैं। यहाँ दोनों शब्दोंका सूक्ष्मार्थ दिया जा रहा है; परार्थ 'चतुर्भुज' के प्रसंगमें लिखा जायगा।

अद्विगुण्यसंस्थिताके अनुसार भगवान् शब्द अपने वर्णस्मृदायमें 'पूय' अर्थ देता है। (५२।५९)। पृथक्-पृथक् वर्णोंके अर्थ भी इस संस्थितामें दिये हैं। भक्तपर विषय-वाचक है। यम तीन हैं—धारण-पोरण-पूरण (भरण और संभरण)। गणनके पाँच अर्थ हैं—समस्त शब्दोंद्वारा गायमान, अप्यर्ग आदिसे

प्राप्तव्य, स्वतः अवबुध्य, निश्चित जगत्में और सम्पूर्ण अर्थात् केता। मत्पू (मान्) अर्थ है—विसर्ग स्वत्वसे वरण या आवृत्ति ईशतापूर्वक कर्तव्य करनेवाला और अक्षि पूर्वम करनेवाला (अधि० सं० ५२।६०-६१)।

शुद्ध ब्रह्मसंस्थिता भगवान्के विशेषताओंको अविक स्पष्टतासे रेखांकित करते हैं। भगवान् हेय-प्राकृतिकरूप-विशेषसे बन्धित, हेयवश-बन्धित-विशेषसे संयुक्त, चित् निरविशेषतया स्थित, संदनन्त गुणोंके आवास और व्यापकत्वक अनेक विशेषणोंसे विशेषवान् हैं। उस निरपरमायामें सब अवस्थाओंका आश्रय-रूप विद्यमान भी निर्वर्तित नहीं होता (४।८।६९-७०)। भगवान् निर्विशेषमें विशेष हैं—इसपर बहुत विचार विचार किया गया है (४।८।९९-१०१)। वे केवल-विस्तार-आशंकासे यहाँ नहीं लिखे जा रहे हैं।

पादगुण्य

ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, कीर्ति, कर और तेज—ये भगवद्गुण हैं (४० तं० ७।५)। भगवन्में प्रकाश 'ज्ञान' है। 'ज्ञान' अमल तथा नित्य है। शान्त पूर्णबोध और सत्त्वका व्यापक परिज्ञान 'ज्ञान' है। प्रकाश स्वरूप है और गुण भी है—

अज्ञानं स्वात्मसम्बोधि नित्यं सर्वावगाहनम्।
ज्ञानं नाम गुणं प्राहुः प्रथमं गुणं विलक्षणम्।
स्वरूपं प्रकृष्यस्तथा गुणश्च परिधीयते।
(अद्विगुण्य संस्था २।५९-६०)

शक्ति आदि अन्य पाँच गुण वस्तुतः ज्ञानके अंश हैं। ज्ञान ही परमात्मा प्रत्यक्ष परम रूप है (अधि० सं० २।६१-६२)।

छद्मीतन्त्रका कथन है कि निर्मल आपस और निष्पन्द उदधि-जैसे छद्मीके ज्ञानरूपी कलसे ज्ञान

१-श्रीका नाम क्षेत्र भी है। यथा—भवत् क्षेत्र ह्य भी सब गर्द (१।गुण्यदीपग)

२-अर्गोंके प्रतीकार्थ शाकात्म्यमें भी दिये हैं। प्रत्यक्ष—वर्णोद्वारणायम्, मलान्गणधाम्नाम् आदि।

विश्व प्रवर्तन होता है। ज्ञान निर्यापार सदानन्द, त्रि, सर्वात्मक और पर है। प्रथम ज्ञानका ही नाम 'कारण' है (७० तं० ४।७-८)।

'शक्ति' गुण 'ब्रह्मका जगत्प्रकृतिमात्र' है (अहि० सं० २।५७)। इस संदर्भमें शक्तिकी संज्ञा अन्य जगत्में और पुरुषोंमें 'श्री' भी है। अहि० उच्यते संज्ञितोऽयं तदा श्रीके स्वरूप-निर्वचनमें कहा है कि 'श्री' भगवान्की पूर्ण पादगुण-विप्रेक्षा, सहस्रा, परमाशक्ति है, जो भगवान्की सहस्रा तथा स्वरूप-प्राप्ता है (५९।८)। सहस्राका अर्थ है षड्गुणोंके मध्य विराजनेवाली शक्ति (५९।१२)। अतः यह समझना उचित है कि 'श्री' तो वासुदेवामिह भगवती हैं, जिनमें छहों गुण साय-साय पूर्णतया रहते हैं और 'शक्ति' उनका एक अंश है। शक्तिगुणका प्राधान्य अनिरुद्धमें है।

ब्रह्मका स्वातन्त्र्य-समृद्धकर्तृत्व 'ऐश्वर्य' है— 'कर्तृत्वं गाम यत्तस्य स्वातन्त्र्यपरिपूरितम्' (अहि० सं० २।५८)। लक्ष्मीतन्त्रमें यही बात इस प्रकार कही गयी है कि विश्वके निर्माणमें किसी अन्य हेतुकी अनपेक्षा-रूप जो स्वातन्त्र्य है, वही ऐश्वर्य है। यही पुरुषोत्तम प्रभु है (४।९)।

जगत्की संततरूपसे सृष्टि करनेमें धम न होना भगवान्का 'बल' गुण है (अहि० सं० २।५९)। ज्ञान और बलका उभेय 'संकारण' कहा जाता है। यह 'तिलकालका' के समान सतः सफल विश्वका भरण करता है। इसीका नाम वेदान्तमें 'बल' कहा गया है (७० तं० ४।१४)। संकारणसे ही निर्वात शब्दके समान शास्त्र प्रकाशित होता है (७० तं० ४।१५)।

ब्रह्म ही जगत्का उपादान भी है। उपादान कारण होनेपर भी विचारसे रहित रहना भगवान्का 'धीर्य' गुण है। इसका दूसरा नाम 'अभ्युत्पत्ता' है (अहि० सं० २।६०)। लक्ष्मीतन्त्रमें भी

'विकारविरहो धीर्यम्' (४।१६) कहा है। शक्ति और तेजका समुन्मेष प्रभु है (४।१५)।

सहकारीकी अपेक्षा न होना 'तेज' है—सहकार्यन-पेक्षा या तत् तेजः समुदाहृतम्' (अहि० २।६१)। यही बात लक्ष्मीतन्त्रमें है और वहाँ कहा है कि यही अनिरुद्ध है—'तैजस्वम्यानपेक्षत्यमनिरुद्धमभ्युत्' (४।१७)। शक्ति और तेजका समुन्मेष अनिरुद्ध है—'शक्तितेजःसमुन्मेषो ह्यनिरुद्धः स ईरितः' (७० तं० ४।१६)।

चतुर्व्यूह

भगवत्के सप्तकार्य ही पादगुण्य भगवान् चतुर्व्यूह रूप धारण करते हैं। भगवान्की यह चतुर्विध आत्म-व्यवस्थिति मनके आलम्बनके लिये है। चतुर्व्यूह भी सत्विदानन्द-लक्षण होता है (अहि० सं० ५।४४)। 'पूर्वोत्तिमितपादगुण्यः सदानन्दमहोदधिः' (७० तं० ६।१५) के छहों गुण पुरुषोत्तम हैं। छहों गुणोंका, कर्मशीलताके लिये होनेवाला युगपत्-उन्मेष 'वासुदेव' है। यह प्रथम व्यूह है। शक्तिकोशसे संकारण, प्रभु और अनिरुद्ध व्यूह होते हैं (७० तं० ६।२।१७)।

पारमेस्वर-संज्ञितके अनुसार भगवान् वासुदेव 'पादगुण्य महोदधि' हैं। वे विवेकदाता हैं और अनिष्कृत्तके भी अस्पर्श प्रदान कर देते हैं। वे आद्य सद्मन् 'नित्योदित-मूह' हैं, उनमें नित्य ही सत्त्वोदय उदय है (१०।५२४-५२७)। वे ब्रह्मन्ति (१।४७) परमत्वके एकमात्र आश्रय हैं (१।३३)।

विचारमा भगवान् 'ज्ञानशक्तियल्लेख्योदीयतेजमहो-दधिः' हैं (अहि० सं० ५३।२)। वे पादगुण्यके महान् सागर हैं। भगवान् वासुदेवमें छहों गुण पूर्णमात्रा में एक साथ रहते हैं। चतुर्व्यूहके अवस्थित तीन व्यूहोंमें षड्गुणकी विभक्ति, दो-दो करके हो जाती है। संकारणमें ज्ञान और बल गुण होते हैं, जिनके द्वारा उपादान-धर्म

ये भगवन्प्राप्ति-प्राप्तन-रूप ऐशानिक मार्गको प्रकट करते हैं। प्रभुत्वमें श्रिय और ऐश्वर्य गुण होते हैं, जिनके द्वारा वे शास्त्रार्थभाषसे भगवत्प्राप्ति का पथ प्रशस्त करते हैं। अनिरुद्धमें शक्ति और तेजोगुण होते हैं, जिनके माध्यमसे वे शास्त्रार्थका फल-भगवत्प्राप्ति प्रदान करते हैं। ये तीनों प्रकार क्रमशः शास्त्र, शास्त्रार्थ और शास्त्रार्थ-साध्य-फलके निर्वाहक हैं (अहि० सं० ५।१७-२४)। इस चतुर्व्यूहों प्रत्येकके तीन-तीन, इस प्रकार द्वादश, व्युहान्तर हो जाते हैं। फिर विष्णुके संकल्पसे उनचास विभव अनिर्भूत होते हैं (५।४७-६०)।

छद्मतीत्योंमें भी यह बात किंचिद् भिन्न प्रकारसे स्पष्ट की गयी है। शास्त्रज्ञानके क्षेत्रमें संस्पर्ण उसके प्रगटशक्त हैं, उसको क्रिया प्रभुत्वसे होती है और असेप क्रियाफल अनिरुद्धसे होते हैं। अनिरुद्ध सृष्टि, प्रभुत्व पावन और संस्पर्ण अपन करते हैं। इन तीनों कर्मोंमें ये देव सदा अनुप्रसू रहते हैं। यद्यपि इन तीनोंमें किसी एक-एक गुणका विशेष उन्मेष होता है, तथापि ये सब सनातन वासुदेवसे अन्यून-अनधिका ही रहते हैं। इनकी देह भी पादगुण्यमय सनातन ही है, गूढमय नहीं है। इनमें भेद वास्तविक नहीं है, तत्त्व-व्यपदेशी विचारणाके हेतुसे कल्पित किया गया है। भान, ऐश्वर्य, और शक्ति प्यानकी विश्राम-भूमियाँ हैं, परस्पर-भिन्न नहीं हैं। सब मार्गोंमें भगवान् के इस नातुगुण्यमे ऐसा जानना चाहिये कि पहले 'वस्तु' है, फिर 'भाव' तब 'धर्म' फिर 'क्रिया'। इन चारोंको भगवान् अपने-आपको चार रूपोंमें विमलकर संनिद् रूपसे आरुत किये हुए हैं, अर्थात् वस्तुके वासुदेव, भावके संस्पर्ण, अर्थके प्रभुत्व, और क्रियाके अनिरुद्ध-संस्पर्ण हैं (उ० सं० ४।१७-२४)।

भगवान् और वासुदेव दोनों शब्दोंके परार्थ अनुवृत्ति ही जोतन करते हैं। धर्मव्युत्पत्ति-संस्कृति कहती है कि 'वस्तु' के नाते अथवा 'वस्तु' ही अर्थ

देते हैं—'चतुर्भिरेकैरेव' (५२।७६)। इसके 'भा' के अर्थ हैं—'भाव' और 'अर्थ'। ध्रुवका अर्थ है जगत्का उद्गम। 'वस्तु' का अर्थ हुआ पर और अन्तर, अर्थात् 'वस्तु' 'भा' का अर्थ है 'भाव', अर्थात् सत्-शास्त्ररूप ज्ञान करनेवाला या स्वयं जाननेवाला, मोक्ष-गोविन्ददेव ही संस्पर्ण हैं। 'वा' का अर्थ है आकर्षण करनेवाला, विश्वकी रचना करनेवाला यह प्रभुत्व है। तत्त्वका वाच्य है 'ध्रुव'। 'सं' है जो सृष्टि और छय करता है। अपने नाम-रूप बीचमें देव ये दोनों कर्म धारण करते हैं। अतः 'अनिरुद्ध' का नाम है (अहि० सं० ५२।७१-७३)।

वासुदेवके 'वा' का अर्थ है अमृताहार करनेवाला 'आ' का अर्थ है आदिदेव, संस्पर्ण। अतः 'वा' अर्थ यह हुआ कि जो सनातन मोक्षप्रदायक वासुदेव हैं, वे ही संस्पर्ण हैं। 'सं' का अर्थ है उत्पन्न करना। अतः यहाँ 'सं' का अर्थ है सनातन निसुने आदिमें सुवन-वर्म बनाये। वह है। वही पुरुषोत्तम 'प्रभुत्व' कहा गया है। यदि वह उदय उदाम हो, तो संस्पर्ण कहलता है। संस्पर्ण दशममें हरिकृष्ण सम्पूर्ण उदय होता है, अतः संस्पर्ण वासुदेवात्मक कहा गया है। संस्पर्ण और प्रभुत्व श्रुतः भिन्न नहीं हैं, यह संस्पर्णका अर्थ है। 'वा' का अर्थ है 'वस्तु' अथवा 'भाव'। अतः यहाँ 'वा' का अर्थ है 'वस्तु' इष्ट गद्यमाने अपने नाम-रूपमें धर्म-धर्मकी दृष्टिके लिये अवस्था दिया है वद, वही अनिरुद्ध कहलता है। 'वा' का अर्थ है जगद्गोप्ति प्रभुत्व। प्रभुत्व संस्पर्णका अर्थ है, अनिरुद्ध उन्मेष भिन्न नहीं है—व देवका अर्थ है। इस प्रकार हम तीन ब्रह्म चतुर्व्यूहका उत्तम तादात्म्य व्यक्त होता है। फिर वे चतुर्व्यूह 'वा' है, यह उत्पत्ति-रूपसे वस्तुदेव वाचक है (अहि० ७६-७८)। (अन्त)

पुराणोंमें भगवत्सत्य

(लेखक—डॉ० श्रीसियारामजी वस्तेना, 'प्रवरणम्' ए० पी०एच्० डी०)

वैदिक देवता 'भग' की विशेषताओंको दृष्टिमें रखकर गमशास्त्रने 'भग' और 'भगवान्' शब्दोंकी व्याख्या । आगमोंकी यह विचारणा पुराणोंमें मान्य हुई । ये पुराणोंमें ब्रह्म या परमात्माको 'भगवान्' संज्ञासे मेहित किया गया । श्रीविष्णुपुराणमें इन शब्दोंकी जृत व्याख्या हुई है और श्रीमद्भागवतमें भगवत्सत्यका । देवीभागवतमें भक्तिके स्वरूपका सुन्दर निदर्शन है ।

'भग' शब्दका विषय नहीं है, तथापि उपासनाके ये उसका 'उपचार' से अर्थात् चर्या-ग्रन्थकारकी विधाके हेतु 'भगवत्' शब्दके द्वारा कथन किया जाता (वि० पु० ६ । ५ । ७१) । अज, अजर, अक, अव्यय, अविनय, अनिर्देश्य, अरूप, अपाणि, गद, विगु, सर्वगत, नित्य, भूतोंका आदिकारण, स्वयं कारण, जिससे समस्त व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ और जिसे प्रबुद्धजन ज्ञान-नेत्रोंसे देखते हैं, वह ब्रह्म । वही मुमुक्षुओंका प्रिय परमात्म है और वही वेद-तंत्रोंसे प्रतिपादित विष्णुका सूक्ष्म परमात्म है । माययाक्त यह स्रष्टा ही 'भगवत्' शब्दका वाच्य है । 'भगवत्' शब्द इस आद्य, अक्षय स्वरूपका वाचक (वि० पु० ६ । ५ । ६६-६९) ।

भगवत्-शब्दार्थ

'गम्' शेषागाम् से भग, भगवत्, भक्त, भक्ति-जैसे व्योम्नो व्युत्पत्ति हुई है । 'इन्द्रो भगः' (ऋग्वेद ३ । ५ । ५) पर सादर-भाष्य है—'भगः सर्वभूतजनोः इन्द्रः' । देवीपुराणके पैतालोसों अध्यायमें भगवत्को का ही स्वरूप बताया है—

सेयते वा सुरैः सर्वैस्ताद्यैव भजते यतः ।
भक्तभजति सेवायां भगवत्येष सा स्मृतिः ॥

इस व्युत्पत्तिके अनुसार भगवत्-शब्द 'भू-भक्त्य' की सूचना देता है । इसका प्रयोग परमात्माके लिये मुख्य रूपसे है, गुरु आदि अन्य पूज्य जनोंके लिये उपचारसे अर्थात् गौणरूपसे है ।

इस सामान्य अर्थमें जब प्रतीकत्वकता लुप्त गयी, तब भगवत्-शब्दमें ब्रह्मण्यकी, सगस्त विशेषताओंकी समाहिति देखी गयी । सिद्धि-आदिक ऐश्वर्य-सम्पन्ना भगवत्-शब्दका वाच्य हो गयी । ब्रह्मवैवर्तपुराण, प्रकृति-खण्डमें कहा है—

सिद्धयैश्वर्यादिकं सर्वं यस्यामस्ति युगेयुगे ।

सिद्धयार्थिके भगो ज्ञेयस्तेन भगयती स्मृता ॥

(भव्याय ५४)

ऐश्वर्योंकी संज्ञा 'भग' निर्धारित होनेसे 'भगवत्' की व्याख्यामें भग-शब्दको प्रमुखता मिली । श्रीमद्भागवतमें भगवान् कहते हैं—मैं भगवत्तम (परमेश्वर) यहस्वरूप हूँ—'यद्येह भगवत्तमः' (११ । १० । ३०) । और आगे उन्होंने स्पष्ट कहा—'भगो म देव्यग्रे भावः' (११ । १० । ४०) ।

श्रीविष्णुपुराणमें भगवत्-शब्दका अर्थ एकभक्ती कोरने अनुसार अर्थात् अक्षरोंकी प्रतीयार्थमप्राप्ताके आधारपर किया गया है । भगवत् शब्दमें 'भ' के दो अर्थ हैं—पोषक और सर्वाधार । 'भ' के ये प्रतीकार्य 'भ' अक्षरके अर्थ 'नक्षत्र या प्रज्ञ' के अनुकूल हैं । 'भ' के तीन अर्थ हैं—नेना, गमयिता और स्रष्टा । नेनाका अर्थ है 'कर्मफल प्राप्त करानेवाला' । गमयितका अर्थ है 'उप यरानेवाला' अर्थात् स्रष्टा 'रचयिता' है । एकभक्ती व्यर्थोंसे 'ज्ञाननेवाला' और 'गोप' के सूत्रभावसे इन व्यर्थोंका सम्बन्ध स्पष्ट है । भ और गकी संयुज्जिसे 'भग' शब्द बना है । सम्पूर्ण ऐश्वर्य, परम, यश, भो, ज्ञान और कैटव्य—इन दृष्टका नाम 'भग' है—

प्रेम्बर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यथासा धियाः ।

ज्ञानधैरान्ययोद्वैद्य यणां भग इतीरिणा ॥

(६।५।७४)

अतया ग के उपर्युक्त पाँच अर्थों के साथ विसर्ग
(:) के एक अर्थको मिलाकर ये उपर्युक्त छः गुण
होते हैं । एकपक्षी केनेके अनुसार विसर्गके अर्थ हैं—
त्याग, मुक्ति, दीप्ति आदि । इन अर्थों के संश्लेषसे
विसर्गका अर्थ हो जाता है 'वैराग्य', अर्थात् संसार-
मावका त्याग । प्रेरण ऐश्वर्यका, सर्वाचार धर्मका, नेता
पराका, गमयिता ज्ञानका और सदा श्री- (आचारशक्ति,
महामाया-) का प्रत्ययक है (६।५।७२-७५) ।

भगवान् वासुदेव

श्रीविष्णुपुराणके अनुसार, भगवत्-शब्दके वकारका
अर्थ है—वह अखिन्ध भूमात्मा, अव्यय परमात्मा, जिसमें
सब भूत निवास करते हैं और जो स्वयं सब भूतोंमें
अविवास करता है । 'व' वस् धातुका प्रथमाक्षर है
और वकारका एकपक्षी अर्थ 'वास' भी है । अतः
भगवान्-शब्द समस्त वस्तुओंके कारण, महाविभूति-
संबन्धक, परमस्वरूप श्रीवासुदेवका ही वाचक है,
अन्य किसीका नहीं (६।५।७६) । परमात्मा
सब भूतोंके परम आश्रय है, सब भूतोंमें आत्मा-
रूपमें निराजमान है तथा वे ही विश्वके पिता (पिता)
और माता (रक्षक) हैं, अतः वे प्रभु 'वासुदेव'
कह्यते हैं (६।५।८०-८२) । आत्मारूपमें
सर्वत्र रहनेसे परमात्मा वासुदेव समस्त भूतोंकी उत्पत्ति
और नाश, आना और जाना तथा विषा और अविषा
सब कुछ जानते हैं, अतः वे 'भगवान्' शब्दके वाच्य
हैं (६।५।७८) ।

भगवान् वासुदेवमें सब भूत बसते हैं, यह 'धर्म'
गुण है । वे सर्वात्मा अन्तर्धर्मिरूपसे सबमें बसते हैं,
प्राप्त हैं, यह 'परा' है । वे जगत्के पिता और
माता हैं—ये उनके 'धी' और 'ज्ञान' संगत गुण हैं ।

वे परमात्मा हैं—यह 'वैराग्य' है—और वे प्रभु हैं—
उनका 'ऐश्वर्य' है । वाङ्मय-संदर्भमें वासुदेव-
जो व्याख्या श्रीविष्णुपुराणने की है, उसका यही सार्थ
अर्थ हो सकता है ।

श्रीमद्भगवत्के अनुसार भगवान् वासुदेव सत्त्व
सत्त्वस्वरूप हैं (६।१२।२१) । वे सब
व्याप्त हैं और हृदय-गुणमें अवस्थित हैं, वस्तुनिष्ठ
(२।९।२४) । पहले एकमात्र भगवान् ही थे
वे प्रभु आत्माओंके आत्मा हैं और स्वेच्छासे ही सब
विराजते तथा उपलक्षित होते हैं (३।५।२३) ।
भगवान् ही सब देवताओंके नाम-रूपमें प्रकट होते
(६।१८।३३-३४) । वास्तवमें तो कल्प
निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृतिसे परे हैं, कर्तृ
वे अपनी मायाके गुणोंको स्वीकार करके वाच्य-
भाव अर्थात् मरने और मारनेवाले दोनोंके परस्पर-
रूपोंको ग्रहण करते हैं (७।१।१) । मातृ
ही सब कुछ करते हैं (६।१७।२१) ।
भगवत्पद-शास्त्र, प्रज्ञान, प्रतिबोधमान, पुरुष
अनन्त सुख और विशोक है (२।७।४७-४८) ।

श्रीमद्भगवत्में मुख्यतः वासुदेवको ही कर्ता
कहा गया है । भगवत्में वासुदेवका अर्थ श्रीनि
पुराणसे किंचित् भिन्न है । वहाँ कहा गया है कि—

सत्यं विशुद्धं वासुदेवशक्तिं

यदीयते तत्र पुमानपाकृतः ।

सत्ये च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो

ह्यपोक्षते मे ममसा विधीयते ॥

भगवान् शास्त्रने सतीसे कहा है कि—'निर्गुण'
वर्णनका ही नाम 'वासुदेव' है; क्योंकि उसमें कर्ता
करण-स्मित परापुराणका अनुभव होता है । उस
विषयमें स्थित इन्द्रियातीत भगवान् वासुदेवको ही
नमस्कार किया करता है । भगवान् शास्त्रके अनुसार
प्राज्ञजन भगवान् वासुदेव—परस्मै पुरुषाय सुदेवता

को ही प्रणामादि करते हैं (४।३।२२-२३)। यहाँ भगवान् वासुदेवकी अन्तर्न्यासि या अन्तर्गमिताके साथ उनकी विशुद्ध 'सत्त्वमयता' को विशेषरूपसे रेखांकित किया गया है।

भगवान् के ऐसे वासुदेव-स्वरूपमें पादगुण्यका दर्शन देवयानीको भी मोक्षदात्म्य हुआ था। उसने प्रार्थनामें सर्वभूताविवास भगवान् वासुदेवके स्वरूपकी तीन विशेषताएँ उल्लिखित कीं—वेधस्, शान्त और बृहत् (९।१९।२९)। वेधस्से धर्म और बल, शान्तसे ज्ञान और वैराग्य तथा बृहत्से शक्ति और तेज गुणका कथन है। ऋग्वैवर्तपुराणके श्रीकृष्ण-जन्म-खण्डके पचीसवें अध्यायमें कहा है—

महतां ध्रुवजन्तूनां सर्वेषां जीविनां सदा।
स्रष्टा पाता च शास्ता च भगवान् करुणानिधिः॥
... अर्थात्—'करुणा-कल्याण्य भगवान् ही बड़े और छोटे सभी जीवोंके सदा स्रष्टा, रक्षक और शासक हैं।' इस कथनमें भगवान् वासुदेवका पादगुण्य उल्लिखित होता है।

भगवान् कृष्ण अपने अंश-भागसे देवकीके गर्भमें आये (१०।२।९, १०।८।५०)। भगवदंशज अर्थ ज्ञान-अष्टादिक पादगुण्य है। श्रीकृष्णमें पदगुणकी समप्राप्ति है। कृष्ण भगवान् हैं (१०।८।२७, ३६)। वे स्वयं भगवान् हैं, साक्षात् भगवान् हैं (१०।२३।४८)। चाणूसे मन्त्रयुद्ध करते हुए श्रीकृष्णमें मथुराके नागरिकोंको पादगुण्यके दर्शन हुए। उन्होंने अनुभव किया कि कृष्णका अनन्यसिद्ध लावण्य-सार-सौन्दर्य 'पद्मशान्तधाम यशसः धिय पेम्बरम्' (१०।४४।१४) है। वे मनुष्य-रूपमें छिपे पुराण-मुद्र हैं (यह उनका ज्ञान-गुण है)। वे गौत्रेका पालन और वेष्य-यादन करते हैं (यह उनका धर्म या धर्म्य गुण है)। उनके पदपद्म हाँकर और रगासे अर्चित हैं (यह उनका वैराग्य गुण है) (१०।४४।१५)। इसी प्रकार 'कृष्णाय

वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतकठेघनाशाय गोविन्दाय नमो नमः' (१०।७३।१६) इस स्तुतिकी छः संज्ञाएँ भगवान् के पादगुण्यकी वाचक हैं। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' (४।८।५४)—यह भगवत्प्राप्ति करानेवाला उत्तम मन्त्र है। भगवान् के सगुण-रूपको हृदयकमलकी कर्णिकारूप स्थापित करके (४।८।४५-५०) या मनमें उनकी मन्दमुसकानमयी मञ्जुल्यमूर्ति- (४।८।५१-५२) का ध्यान करके इसे जपसे चतुर्वर्गकी सिद्धि होती है (४।८।५९-६१)।

पादगुण्यका श्रेष्ठतम यह भी है कि विश्वात्मा भगवान् भक्तोंको अभय प्रदान करते हैं—'भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयदृष्टा' (१०।२।१६)। भगवान् शब्द एक बीज मन्त्र है और कवच-रूपमें जीवके स अर्थात् 'अदंकी' रक्षा करता है—'भगवान् भगवान् पद्म...पातु' (१०।६।२५)। इस कथनसे स्पष्ट है कि भगदात्मा ही भगवान् हैं। श्रीकृष्णको पादगुण्य आदिक परमाधार जानकर युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें उनकी अर्पणा की गयी (१०।७४।१८-१९)।

पदगुणकी विविध संज्ञाएँ

भगोंसे युक्त परमात्मा भगवान् हैं। भग उनकी नित्यसिद्ध स्वरूपभूत छः शक्तियों हैं। ये शक्तियों उनके अतिरिक्त अन्य कहीं भी नित्य निवास नहीं करती। ये सर्वेश्वर अपने नित्य तेजोमय, आनन्दमय स्वरूपमें ही निमान रहते हैं—'युक्तं भगैः स्वैरितित्प चाधुपैः स्व एव धामन् रममाणामीश्वरम्' (२।९।१६)।

'भग' शब्दकी पूर्वोक्त व्याख्याके अनुसार भगवत्-स्वरूपपर विचार करके श्रीविष्णुपुराण-(६।५।७९) ने भगवान् शब्दका अर्थ यह किया है कि हेमगुणों और तपज्ज्य क्लेशादिवक्त्रों छोड़कर ज्ञान-शक्ति-मह-ऐश्वर्य-वीर्य-तेज इन पदगुणोंकी सम्पूर्णता भगवान् में है—

जन्तु हैं। उनमें परम भक्ति-भाव रखकर मनुष्य बन्धन-मुक्त हो जाता है। भगवान् आत्मारूपमें सब भूतोंमें सर्व सम्पूर्ण भूत भगवान्में स्थित हैं (३।२४।३२, ४५-४६)। कपिल भगवान् कहते हैं—'मै साक्षात् भगवान् हूँ, प्रकृति और पुरुषका भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियोंकी आत्मा हूँ। मेरे भयसे बाधु चल्ती है, सूर्य तस्ता है, इन्द्र कर्षा करता है, आग जल्ती है और धूप अन्ना कार्य करती है तथा योगिजन ज्ञानवैराग्यमयी भक्तिसे मेरे पद-सूक्त्य निर्मयतापूर्वक आश्रय लेते हैं। तीव्र भक्ति-योगसे मुझमें चित्त रूपा जाना ही मनुष्यकी सबसे म्हीती कल्याणोपलब्धि है। (३।२५।४१-४४)।

भगवान्की शक्तियों अमर हैं, जिन्हें देवता-रूप कहा जाता है। उन सब देवताओंका एकत्रीभाव भगवान् हैं। वे स्वयं कहते हैं—'सर्वदेवमयोऽहम्' (१०।८६।५४)। उन अनन्त शक्तियोंमें बारह शक्तियाँ प्रमुख हैं (१०।३९।५५)। उनमें भी छः पदैश्वर्यरूप शक्तियाँ हैं। छद्मी, पुष्टि, संरक्षती, कान्ति, कीर्ति और तृप्ति क्रमशः ऐश्वर्य, धीर्य, वर, ज्ञान, धी, यश और वैराग्यरूपी हैं। अन्य शक्तियोंमें 'इला' संधिनीरूपा पृथ्वी-शक्ति है, 'उर्जा' लीलाशक्ति है, 'विद्या-अविद्या' जीवोंके मोक्ष और बन्धनमें कारण-रूपा बहिरंग-शक्तियाँ हैं। ह्लादिनीशक्ति आनन्दमयी है, मायाशक्ति संवित् अतरङ्गाशक्ति है।

भागवतमें ही अन्यत्र भगवान्के छः गुणोंके नाम हैं—रूपा, विभूति, तेज, महिमा, धीर्य और प्रभुता (६।१९।५)। ये क्रमशः यश, ऐश्वर्य, तेज (वैराग्य), ज्ञान, धीर्य (धर्म) और श्रीके ही मानान्तर हैं। अन्य प्रसङ्गमें भगवान्को एक स्थानपर श्रीपति, धीरपति, यशपति, लोकपति, धरापति और सत्तापति कहा गया है (२।४।२०)। ये क्रमशः धी, ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, यश, और वैराग्य गुण हैं। अन्य स्थानों-

पर उन्हें आत्माओंका आत्मा, भूत-अध्वर, प्रथीमय धर्ममय, तपोमय और अतर्क्यलिङ्ग कहा है (२।४।१९)। ये क्रमशः श्री, ऐश्वर्य, ज्ञान, धर्म, वैराग्य और यशके विस्तार हैं। भागवतमें अन्य अनेक स्थानोंपर (यथा १०।१६।३९-५०, १४।२४।२।१०।२७।१०-११ आदि स्थलोंपर) तथा विशेषतः शुक्लस्तुति (२।४।१२-२४) तथा गजेन्द्र-स्तुति- (८।३।२-३२)में भगवान्के पादगुण्यका निदर्शन हुआ है। भगवान्के विशेषणोंमें भगवत्तत्त्व निर्दिष्ट हैं।

वेदीभागवत- (१।६)में भगवतीके कीर्ति, धृति, कान्ति, मति, रति और यद्रासंज्ञक छः स्वरूप बताये हैं। ये भी षड्गुण ही हैं। इन्हें क्रमशः यश, धीर्य (धर्म), तेज (वैराग्य), ज्ञान, धी और ऐश्वर्य कहा सकते हैं।

भगवान् निर्गुण और निरपेक्ष हैं। फिर भी वे सत्य, श्रुत, तेज, धी, कीर्ति, दम आदि सब गुणोंके अधिष्ठान हैं (१०।१४।३९)। षड्गुण, साम्य, असंग आदि सारे गुण उन्हींमें प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि वे सबके हितैषी सुहृद्, प्रियतम और आत्मा हैं। वस्तुतः उन गुणोंको गुण कहना भी सही नहीं है; क्योंकि वे निरूप हैं, सत्त्वादि गुणोंके परिणाम नहीं हैं। प्राकृत गुण आष्टादक और बन्धक होते हैं (१०।१०।३२-३३, १०।१६।४६)। किंतु भगवद्गुण मोक्ष-कारक हैं।

विश्वास भगवान्

श्रीमद्भागवतमें भगवान् वासुदेव विद्यमान हैं। यह अलिखित विश्व भगवद्गुण है (१०।१४।५६-५७)। जो कुछ भी दिखायी दे रहा है और नदी भी दिखायी दे रहा है, वह सब भगवान्का शरीर है (११।२।४१)। जो कुछ भी है सब वासुदेव भगवान् हैं, जो भक्तस अनुग्रह करनेके लिये नाम-रूप धारण करते हैं—

यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै
यद् यो यथा कुरुते कार्यते च ॥
योऽनुमहार्थं भजतां पादमूल-
मनामरूपो भगवाननन्तः ।
नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभि-
र्भेजे स ग्रहो परमं प्रसीदतु ॥

(६।४।३०, ३१)

समस्त जगत्के साक्षात् कारण-स्वरूप प्रधान और पुरुष हैं। उनके भी नियामक भगवान् हैं। इस जगत्के आधार, निर्माता और निर्माण-सामग्री भी भगवान् हैं। वे जगत्के स्वामी हैं, और उन्हींकी क्रीड़ाके लिये जगत्का निर्माण हुआ है। यह जिस समय, जिस रूपमें जो कुछ रहता है या होता है, वह सब भगवान् ही है। प्रकृतिरूपसे मोक्ष और पुरुषरूपसे मोक्षा तथा दोनोंसे परे, दोनोंके नियामक भगवान् ही हैं (१०।८५।४)। भगवान्से भिन्न सदसदारमक कुछ नहीं है—'नाम्यद् भगवता किञ्चिद् भव्यं सवस्तवात्मकम्' (२।६।३२)।

भगवान् विद्यात्मा हैं, उनके अंश-(पुरुष)-के अंश-(प्रकृति, गाया) के अंश-(गुणों)-के माग (लेखामात्र) से विश्वकी उत्पत्ति तथा प्रलय होता है—'यस्यांशांशांशभागेन चिन्बोत्पत्तिलयोव्या' (१०।८५।३१)। भगवान्के स्वरूप-वर्णनमें ब्रह्माजी उन्हें 'भुवन-वृक्ष' कहते हुए नमस्कार करते हैं—'तस्मै नमो भगवते मुचमद्भुमाय' (३।९।१६)। भगवान् विरच-वृक्षरूपमें स्वयं ही विराजमान हैं। वे ही जल्मी

मूल प्रकृतिको स्वीकारकर जगत्की उत्पत्ति, वि-
ध्यके हेतुभूत ब्रह्मा-विष्णु-महेशके रूपसे तीन
विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि
प्रशासकोंके रूपमें फैलकर बहुत विस्तृत हो गये हैं।

भगवान् परम पुरुष हैं। वे भूमा (सर्वमात्र)
विश्व (सर्वस्वरूप), विश्व-गुरु, परदेवता (परमेश्वर)
और इंस (शुद्धस्वरूप) हैं। वे नारायण श्री
नरोत्तम (नर) हैं। वे निगमेश्वर (वेदमात्रके प्रवर्तक)
हैं और समस्त लौकिक-वैदिक वाणिज्यों उनके हैं।
(१२।८।४७)। भगवान्ने अपने स्वरूपमें
प्रकृति आदि नौ वाक्तियोंका संकल्प करके इस जगत्
जगत्की सृष्टि की है और वे इसके अधिष्ठान-रूपसे हैं।
उनका परम पद वेदके अनुभूति-स्वरूप है।
ही देवताओंके आराध्य देव स्नातन मान्य है (१२।
१२।६७)। भगवान् वासुदेव सर्वसाक्षी हैं (१२।
३०।२०)। वे अनुग्रह करके मनुष्योंके लिये
तपका बोध करा देते हैं (२।२।३१-३५
२।३।११-१२, २।४।२१-२४)।

भगवान्के सूक्ष्म और स्पष्ट दोनों रूप हैं।
(५।२६।३९)। उन भगवान् वासुदेव
प्यान करें—'तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि'
(२।५।१२); क्योंकि धर्मप्रकीर्ति भगवान् वासुदेवके
गुणोंकी चर्चा मोक्षाकाही पुरुषकी बुद्धिके लिये
से बड़ाकर भगवान्में व्याप्य देती है (५।१२।१३)।

सर्वव्यापक और सूक्ष्म

एष सर्वेषु भूतेषु गृहोत्तमा न प्रकाशते ।

उदयते त्वष्टया बुद्ध्या स्रष्टव्या स्रष्टमर्चिभिः ॥ (कठो० १।१।१३)

पर सब आत्मरूप परमपुरुष समस्त प्राणियोंमें गुप्त रहता हुआ भी मायाके परदेमें छिपा रहनेके कारण लो-
काय नहीं होता। पर वो सत्य तात्त्विको लपकनेवाले पुरुषोंद्वारा अति सूक्ष्म बुद्धिसे ही देखा जाता है।

श्रीमद्भागवतके 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' पर तात्त्विक विमर्श

(लेखक—महाकवि श्रीविराटिन्द्रास शास्त्रीजी महाराज)

श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्धके तृतीय अध्यायमें सभी तारोंका सूत्ररूपसे वर्णन किया गया है। पश्चात् कृष्णको ही परिपूर्णतम एवं सर्वावतारी अर्थात् सभी तारोंका सूक्ष्मत्व बताते हुए अट्ठारहसँ श्लोकमें यह प्रमाण आया है कि 'यत्ते खांशकलाः पुंनः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' (श्रीमद्भा० १।३।२२) अर्थात् ये अवतार तो भगवान् के अंशावतार अथवा कलावतार परंतु भगवान् श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान् (अवतारी) हैं। श्रीकृष्ण ही सब अवतारोंके सूक्ष्मत्व हैं।

श्रीव्यास आदि मुनियोंने अंशांश, अंश, आवेश, अ, पूर्ण और परिपूर्णतम—ये छः प्रकारके अवतार प्रये हैं। इनमेंसे छठ—परिपूर्णतम अवतार तो साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। मंत्रीचि आदि 'अंशांशवतार', भा आदि 'अंशावतार', परशुराम आदि 'आवेशवतार' र कर्मिक एवं कूर्म आदि 'कलावतार' कहे गये। वसिष्ठ, राम, श्वेतद्वीपाधिपति हरि, वैदुष्य, यज्ञ र नर-नारायण पूर्णवतार हैं, अर्थात् सर्वावतारी हैं। संक्षेप ब्रह्माण्डोंके अधिपति वे प्रभु श्रीगोलेकधाममें उज्जते हैं जिनके अपने नेत्रमें सभी अवतारोंके तेज झीन हो जाते हैं। भगवान् के उस अवतारको श्रेष्ठ भान् पुरुष साक्षात् 'परिपूर्णतम' बताते हैं।

भगवान् श्रीकृष्णकी स्वयं भगवत्ताको ज्ञानी भक्तोंमें श्रीउदयजी ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ भक्तवर्ष श्रीविदुरके प्रति प्रकाश बताते हैं—

स्वयं त्वसाम्यातिशयस्वयधीशः

सापान्यलक्ष्म्यातसमस्तकायः ।

बहिः हरिश्चिरलोकाष्टैः

किरीटकोट्योदितपादपीठः ॥

(श्रीमद्भा० १।१।११)

देखो विदुरजी ! स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण तीनों कोके अपना वैदुष्यलोकके ऊपर विराजमान अपने

नित्यवाम-गोलेक, मथुरा, द्वारकारूप तीनों लोकोंके और ब्रह्मा, विष्णु, गणेश इन तीनोंके अधीन हैं। अतः जब उनके समान ही कोई मर्दी हो तब उनसे बढ़कर भी कोई कैसे हो सकता है। वे अपने स्वतःसिद्ध ऐश्वर्यसे, किंवा स्वरूपभूत परमानन्द शक्तिके प्रभावसे ही सर्वदा पूर्णकाम हैं और चिरकालजीवी ब्रह्मा आदि असंख्य लोकसालाखण अनेक प्रकारकी भेंटें देकर अपने-अपने मुकुटोंके अप्रमत्तसे उनके चरण रखनेकी बौद्धिक प्रणाम किया करते हैं।

इस श्लोककी विशिष्ट व्याख्या करते हुए श्रीरूप-गोस्वामीजीने अपने 'छन्दभागवतामृत'में एक पौराणिकी प्रक्रिया दिखाकर यह कहा कि भगवान् श्रीकृष्णकी अचिन्त्यशक्तिमें अनेक प्रकारके अनन्त ब्रह्माण्ड विचित्र-रूपसे विराजमान हैं। इस ब्रह्माण्डका परिमाण तो केवल पचास करोड़ योजन ही बताया है, किन्तु श्रीकृष्णकी विचित्रताके कारण कितने ही ब्रह्माण्ड सी करोड़ योजनके हैं, कितने ही अरब-खारब योजनके तथा कितने ही सौ-सौ परार्द्धके परिमाणके विस्तारवाने हैं। यह ब्रह्माण्ड तो केवल बौद्ध मुक्तोपाय है, किन्तु अन्य ब्रह्माण्डोंमें तो किसीमें बीस युवन हैं और किसीमें पचास, किसीमें सत्तर, किसीमें सौ, किसीमें इनाए, किसीमें दस हजार तथा किसीमें लाख युवन भी हैं। उन सभी ब्रह्माण्डोंमें ब्रह्मादि लोकपालग भी अनेक प्रकारसे विराजमान हैं। किसी-किसी ब्रह्माण्डमें इन्द्र आदि लोकपाल शतमहाकल्पनीय हैं और ब्रह्मादि लोकपालग परार्द्ध महाकल्पनीय हैं। इस प्रकार वे ब्रह्मा, इन्द्र आदि लोकपालग ही 'विचित्रलोकपाल' कहे जाते हैं। उनके कोटि-कोटि मुकुटोंके द्वारा, श्रीकृष्णके पादपीठकी स्थिति पचासवार हुआ करती है।

उसका विवरण इस प्रकार है कि एक समय भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकापुरीमें विराजमान थे। उसी समय द्वारपालने आकर निवेदन किया कि 'प्रभो! आपके श्रीचरणारविन्दोंके दर्शनकी अभिलाषासे ब्रह्माजी द्वारपर खड़े हैं।' 'उनसे पूछो कि कौनसे ब्रह्मा द्वारपर आये हैं'—भगवान्के इस वचनको सुनने ही द्वारपालने द्वारपर जाकर ब्रह्माजीसे पूछकर कहा कि 'प्रभो! सनकादिकोंके पिता चार मुखवाले प्रता हैं।' 'ले आओ'—श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर द्वारपाल ब्रह्माको समामें ले आया। ब्रह्माके दण्डवत्-प्रणाम कर लेनेपर श्रीकृष्णने पूछा कि 'ब्रह्मन्! आप आज किस कारणसे आये हैं?' प्रता बोले—'प्रभो! आनेका कारण तो पीछे निवेदन करूँगा, परंतु नाय। आपने अभी जो प्रश्न किया कि 'कौनसे ब्रह्मा आये हैं' बस पहले इसी रहस्यको जानना चाहता हूँ। कारण यह कि मेरे अतिरिक्त कोई ब्रह्मा ही नहीं है।'।

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने कुछ मुखराकर सभी चित्कोकालोंका स्मरण किया। तत्काल कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंसे लोकालोक तीव्रवेगसे द्वारकामें आने लगे। उनमें आठ मुखवाले, सोलह मुखवाले, बत्तीस मुखवाले, चौंसठ मुखवाले, सौ, हजार, छान तथा करोड़ मुखवाले ब्रह्मा भी थे, और बीस, पचास, सौ, हजार मुखवाले तथा लाख गुजावाले, लाख-लाख शिरोंवाले शंकर भी थे तथा सात एवं दस लाखतकके नेत्रोंवाले इन्द्रगण थे। सभी अनेक आकारवाले एवं सभी अनेक प्रकारके आभूषण धारण किये हुए थे। सभी चित्कोकालाग्रण, न्यय भगवान् श्रीकृष्णके पादपीठमें प्रणम हो गये। उन सन्तोंके दृश्यकर चार मुखवाले ब्रह्मा निम्न होकर उन्नत हो गये।

प्रत्यक्षदृष्टिमें श्रीकृष्णकी ग्यय भगवता इस प्रकार दितायी है—

पश्यैरनिःप्रमिन्नजलमथायलस्य

आपन्ति लोमयिलजा जगद्वृक्षनाथाः।

विष्णुर्महान् च इह यथा बलप्रापितो

गोविन्दमादिपुरुषं तमर्ह भजामि ॥

प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा कहते हैं कि वे हैं उन श्रीगोविन्दका भजन परता है, जिनके अभिन्न-स्वरूप महाविष्णुके एक भक्तके लेंद्र अवलम्बन करके, जिनके (महाविष्णुके) विद्यमान अनन्त ब्रह्माण्डाधिपति नीति के होते वे महाविष्णु भी जिन गोविन्दके कणविशेष के होते रामादिमूर्तिषु कला नियमन सिद्ध नानावतारमकोद् मुपनेषु किं कृष्णः स्वयं समभयन् परमा पुमान् गोविन्दमादिपुरुषं तमर्ह भजामि। ये आदिपुरुष उन गोविन्दका भजन कर जो श्रीकृष्ण-नामक परमपुरुष, अली कर्मा अर्पात् शक्तियोंके परिमित प्रकाशके द्वारा ध्यान मूर्तियोंमें सिद्ध होकर, सुवर्णमें अनेक अवतार करते रहते हैं; और वैवस्वत मन्वन्तरके इस द्वारपरके अन्तमें तो स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं तमकृत्यसे प्रकट हुए हैं, प्रमाण यथा—

मत्स्याभ्यकच्छपनृत्तिहयराहहंस-

रात्र्यप्यभिप्रियुधेषु

स्यं पासि नखिमुपनं च यथाधुनेन भारं भुयो हर यदुत्तम धननं वे

(श्रीगद्भा १०।१।१)

भगवान् शंकरके अवतार श्रीशंकराचार्यकी श्रीकृष्णकी स्वयं भगवता अपनी निरासी पदिकसे प्रकर प्रतिपादित की है—

ब्रह्माण्डानि यद्वानि पद्मभयान्प्रत्यङ्गमस्तु गोपान् धरस्युतानदर्शयदजं विष्णुर्दोषं शम्भुर्यधरेणोदकं सशिरसा धत्ते स मुक्तिवत् कृष्णो वै पूषणस्ति कोऽप्यविरुनःसविमर्शनेति (प्रतिपदुक्ता-१)

जिन श्रीकृष्णने ब्रह्मोत्पत्तिमें ब्रह्मते ब्रह्माण्डोंका दर्शन कराया एवं प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ही अलग ब्रह्माओंका दर्शन कराया तथा सभी ब्रह्म युक्त स्वात्-यावोंको भी विष्णुस्वरूप में प्रतिष्ठित कर और शंकर भी जिनके चरणोंके रूप गद्गास्ते

पर सादर धारण करते हैं, किन्तु सच्चिदानन्दमयी मन्दरताकी शौकीनवाले वे ही अनिर्घञनीय स्वयं भवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूप तीनों मूर्तियोंसे कहीं निर्विकाररूपसे विराजमान हैं। तात्पर्य, श्रीकृष्ण परे किसीकी अपेक्षा नहीं करते हैं। 'अनन्यापेक्षि यत्-
स्वयंरूपः स उच्यते'। क्योंकि जिसका रूप दूसरेकी अपेक्षा नहीं करता, वही स्वयं भगवान् कहलाता है।

श्रीकृष्णकी परावस्याका प्रदर्शन करते हुए श्रीकृष्ण-
गोमृतकार श्रीबिस्वमङ्गलजीने भी कहा है कि—

सन्तववताप बहवः पुष्करनाभस्य सर्वतोभद्राः ।

कृष्णादभ्यः को वा छतास्यपि प्रेमवो भवति ॥

'पद्मनाभ भगवान्के सर्वतोभावेसे मङ्गलमय बहुत-से प्रकार हैं तो उन्हें रहने दो। परन्तु श्रीकृष्णसे भिन्न ऐसा कौन-सा अवतार हुआ है कि जो छताओंको भी भिन्न प्रदान करनेवाला है ?' यद्यपि—'अपि प्राया
प्रेक्ष्यपि दलति यजस्य हृदयम्' उत्तररामचरितकी स ठाँफिके अनुसार, सीता-बिरहाकुल श्रीरामजीकी दशाको देखकर परपर भी रोते थे एवं वक्रका हृदय भी पिघल जाता था, तथापि वह तो उनके वियोगकी दशामें हुआ था। किन्तु श्रीकृष्णकी तो यह विशेषता थी कि उनके अंगेमें भी नेत्राण, पक्षिण एवं मृगण भी रोमाञ्चित होने रहते थे; यथा—

'त्रैलोक्यसौभागमिदं च निरीक्ष्य रूपं
यद्गोद्विज्जुममृगाः पुलकान्यविभ्रन् ।'
(श्रीमद्भा० १०। २९। ४०)

'प्रणतभारविटपा मधुभाषः

प्रेमहृदयतनयः सख्यः स ।'
(श्रीमद्भा० १०। २५। ९)

निजनिर्मित—यत्सुन्दररूप मन्दरावलीके द्वारा श्रीमद्भागवतरूप धीरसागरका मथन करके, श्रीकृष्णचन्द्र-
रूप परिपूर्णतम चन्द्रमाको हस्तामलकवत् दिखाकर प्रेमी भक्तोंके जीवनरूप धीजीवप्रेक्षामीजीने 'तत्सुन्दर'के आदिमें 'मितं च सारं च यच्च हि याग्यताके अनुसार

साररूपसे श्रीकृष्णकी स्वयं भगवता प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार प्रार्थना की है कि—

यस्य ब्रह्मेति संज्ञां कश्चिदपि
निगमे याति विष्ण्वात्रसंज्ञा-
प्यंशो यस्यांशकैः स्वैर्विभयति
वक्ष्यन्नेव मायां पुमांश्च ।
एकं यस्यायं रूपं धिलसति परमे
व्योम्नि नापयणाख्यं
स श्रीकृष्णो विधत्तां स्वयमिह
भगवान् प्रेम तत्पादभाजाम् ॥

'परात्परतत्त्वस्वरूप जिन श्रीकृष्णकी किस्वरूपा सत्ता अर्थात् श्रीअङ्गकी कान्ति ही 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादि वेद-विभागमें निर्विशेष ब्रह्मका नाम धारण कर लेती है, एवं कारणार्णवशायी सहस्रशीर्षपुरुष, जो कि अपने अंशस्वरूप मत्स्यादि अवतारोंके द्वारा मायाको वशमें करके छीलावतारोंको प्रकट करते रहते हैं, वे पुरुष भी जिन श्रीकृष्णके अंश कहें जाते हैं, एवं जिनका नारायण-नामक एक (मुख्य) रूप, प्रकृतिके पार वैकुण्ठमें विराजमान है, वे ही स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण हैं संसारमें अपने चरण-कमल-सेवी भक्तोंको अपना प्रेम सदैव अर्पण करते रहें ।'

श्रीकृष्णका साक्षात्कार करनेवाले श्रीमदुत्तम सरसतीजीने तो पृष्ठनेवाले अपने अन्तरङ्ग भक्तोंसे स्पष्ट कह दिया था कि—'कृष्णात्परं किमपि तत्सममहं न जाने' अर्थात् श्रीकृष्णसे परे और कुछ भी तत्त्व है, इसे मैं नहीं जानता; और कहा कि—

प्रमाणतोऽपि निर्णीतं कृष्णमादात्म्यमद्भुतम् ।
न शङ्कनुयन्ति ये स्तोत्रं ते मूढा निरप्यं गताः ॥

'देखो भाइयो ! मैं तो श्रीकृष्णका अद्भुत आश्चर्य्य प्रमाणोंके द्वारा निर्णीत कर दिया है। किन्तु इतनेपर भी जो मूढ़ उसको नहीं सह सकते हैं, वे तो निश्चयपूर्वक भविष्यमें मरकमें ही जानेवाले हैं ।' (अपने अहमे सम्य)

‘कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्’ का समीक्षात्मक विवेचन

(लेखक—पं० श्रीविष्णुचरिप्रसादजी मिश्र (विनया एम्. ए०))

श्रीमद्भागवत प्राचीन औपनिषदकी उस परम्पराके तात्त्विक विचारोंका निःसृष्टार्थभूत परम मधुर व्याख्यान है, जिसमें कालक्रमसे पाश्चात्तादादि आगमों एवं तत्त्वकाण्डीन दर्शनोके सिद्धान्त भी अन्तर्भुक्त होते गये हैं। इसमें परिगृहीत ब्रह्मसूत्रकी-सी संप्रवृत्ति, समन्वयवादिता तथा पुष्टशैली यदि एक ओर इसे वेदान्तरादान्तका मयितार्थ सिद्ध करती है, तो दूसरी ओर इसमें प्रवाहित भगवान् कृष्णकी छवितलीलाओंसे समुद्भूत भक्तिरूपा अन्तःसंछिन्न अपने विविध प्रसार एवं भावभावित तरङ्गोल्कासके द्वारा इसे परमस्वरूप कव्यके रूपमें भी प्रस्तुत करती है। भागवत तत्त्वसार और रससागर दोनों है।

वस्तुतः श्रीमद्भागवत सारसंग्रह भी है और परमतात्वकी मधुमयी व्याख्या भी। निगमकल्पतरुकी विविध शाखा-प्रशाखाओंमें विभक्त तत्त्वभाषुकीके सुरमि सुमन ‘ब्रह्मसूत्र-का यह अर्थरूप परिणत फल है, जिसका कोई भी अंश रसविहीन न होनेसे त्याग्य नहीं कहा जा सकता। इसीलिये भगवान् व्यास भाषुक मर्कटोके, आमुक्ति इसके अमृत पानकी सलाह देते हैं।’

इतर पुराणों एवं आचार्योंके अनुसार वेदसार गायत्रीका उपपृष्ठण ही ‘भागवत’ का सम्पुट छत्रण है, जिसमें वेदिकसंहिताभागके बहुवर्तित विषय ब्रह्मासुरके कथ तथा तत्त्वतः धर्मनिम्नप्रकाश भी निरूपण हुआ है; यथा—

यथाधिष्ठस्य गायत्रीं यज्यते धर्मविसारः।

ब्रह्मासुरपक्षेपते तद्भागवतमिष्यते ॥

(यजुर्वेदपुराण)

श्रीमद्भागवतके विषयमें ‘गायत्री भाष्यकपोऽन्ता’—

१-भाष्येऽयं ब्रह्मपुराणम् (गङ्गपुराण)।

२-‘निगमकल्पतरुगोविन्द’ फलं शुद्धमुपादयतु तदर्थमुत्तम। विगत भागवतं रसमानसं सुदुर्लभं रक्षित्वा भुजिष्यते।

३-भाष्यनिम्नप्रकाशं कथं परं धीमदि ॥ (१।१।१)

इस पुराणोक्तिकी सङ्गति भी, प्रायः सभी टीकाकारोंने तत्तत् टीकाओंमें सुस्पष्टता है, जिसे विशदरूपमें यही देख जा सकता है। दृष्टिसे अवलोकन करनेपर भी हमें इन रूपोंकी निर्भान्तरूपसे ज्ञात हो जाती है; क्योंकि अपने प्रथम श्लोकमें ही ब्रह्मसूत्रके (१।१।२) सूत्रसे निरूपण करते ‘धीमदि’ पदकी उपसंहृतिद्वारा परमस्वरूप करते दीख पड़ते हैं। फिर उनके प्रथम ही सत्यनुष्ठानके साथ ही होती है; यथा—

‘तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्त्वं परं’
(श्रीमद्भा० १२।१।१)

अर्थात् ‘उस शुद्ध, मकरहित, निगतरोक, अमृत परमस्वरूपका हम प्यान करते हैं।’

इस प्रतिपादनसे हमारा तात्पर्य यही है कि श्रीमद्भागवत साधारण ग्रन्थ नहीं, अपितु वेदान्त-सिद्धान्तोके सूत्रोंके रूपमें संप्रवृत्त करनेवाले एवं विभिन्नोक्त प्रतीयमयका, महाभारत और पुराणयामयके व्याख्यान करनेवाले, त्रिकलशायी महर्षि वेदव्यास आदिभ्योके प्रकाशसे समुद्भूत सम्प्रविभाषाका कव्यरूप अन्तर्ग्रह इसमें प्रतिपादित भगवत्सत्त्व और श्रीकृष्णकृत परमसत्यी ज्ञानका ही अपर अभिधान है, जिसका विमर्शन आर्षपदनिर्देश ही सम्भव है। अतः

यद्यपि यह सत्य है कि महर्षि वेदव्यास श्रीमद्भागवतके मङ्गलार्चणायामका प्रथम श्लोकसे अन्तुप्यान करते हुए किसी भी भगवत्सत्त्वा पर

(श्रीमद्भागवत १।१।१)

तत्त्वज्ञों के परमोपास्य

+

भगवान्

भगवान् श्रीकृष्ण

यका नाम ग्रहण नहीं करते, फिर भी सम्पूर्ण ब्रह्मगत महापुराण श्रीकृष्णकथाका ही दार्शनिक नेषाधन है—यह सुतरां (सूक्ष्मरूपसे द्वितीय श्लोकमें) परिलक्षित हो जाता है; जैसे—

सर्वं प्रोज्झितकैतव्योऽथ परमो निर्मलस्तराणां सतां च वास्तवमत्र वस्तु शिवम् सापन्नयोगमूलनम् । तिमद्भागयते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः तयो हृदयवन्द्यतेऽथकृतिभिः शुभं पुभिस्तरक्षणायाः

‘श्रीमद्भागवतमें जिस धर्मका प्रतिपादन हुआ वह छल या धम्मसे विहीन (अर्थात् तन्मूर्तिकरूप धर्म) है, यह परमधर्म, मात्सर्यविहीन कर्त्तों का चरणरक्त विषय है । (वे सज्जन भक्त ही ‘सकते हैं’ ।) इस ग्रन्थका प्रतिपाद्य—वास्तविक व, (अर्थात् त्रिकलबाधित सत्य ब्रह्म) है । किंतु (वस्तुरूप ब्रह्म) मात्र निर्गुण निर्लेपरूपसे ही यहाँ वर्णित नहीं, अपितु (स्रष्टृत्वं प्रपञ्चमें आत्ममायासे गवचाको स्वीकार करते हुए) निखिल कल्याणधाम स्वर (स्राक्षित अंशरूप जीवोंके) आविमोक्षिक, विधैविक तथा आप्यात्मिक तापत्रयके उपशामक पसे ही वर्णित हुआ है । और, वह केवल ही नहीं ईश्वर भी है (अर्थात् यहाँ उसके स्वरहित तथा मायोपहित इन दोनों रूपोंका प्रतिपादन है) जो कि पुण्यात्मा श्रोताओंके द्वारा श्रवण-नर्तनका विषय होनेपर अविच्छिन्न—सरक्षण ही उनके तन्मय हृदयमें बन्दी बन जाता है ।’

यहाँ ‘कृतिभिः’ और ‘शुभं पुभिः’ इन पदोंद्वारा उस परमत्वकी उपासनासे एवं भगवादि साधन-विषयत्वसे जैसे उसकी ईश्वरता और ज्ञानरूपता सिद्ध होती है, वैसे ही—‘सद्यो हृदयवन्द्यते’ इस पदसे उसकी भगवता अथ च इत्यापरवशता और प्रेमरूपता भी निश्चयेन सुस्पष्ट हो जाती है । (और, इन्हीं तत्त्वोंसे विशिष्ट भगवत्त्वं साकर अवतार तत्त्वमें विराजता है ।)

श्रीमद्भागवतके श्रीकृष्ण उसी परमत्वके अपर पर्याय हैं, जिसके विषयमें भागवतकार अभिधानके आग्रही नहीं हैं । आप अपनी रुचिके अनुसार उन्हें अद्वयज्ञान कहिये, ब्रह्म कहिये, परमात्मा या ईश्वर कहिये अथवा भगवान् शब्दसे अभिहित कीजिये, बात एक ही है । अन्तर शब्दोंमें है, तत्त्वमें नहीं—

यदन्ति तत्तत्पथिद्वस्तस्य यज्ज्ञानमद्वयम् ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दपथे ॥
(श्रीमद्भा० १।२।११)

फिर भी भागवतकी अपनी भाषा मुष्कतया इस तरवको भगवत्पदवाच्य रूपसे ही स्वीकार करती है । श्रीशुकदेवजी ‘भगवान्’को अधिक समीपसे देखते हैं; इसीलिये कहा है कि—

यद्वद्व्यवधिभ्यानसमाधिधौतया
धियानुपश्यन्ति हि तत्पमात्मनः ।
यदन्ति चैतत् कथयो यथारुचं
स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् ॥
(२।४।२१)

४—श्रीमद्भागवत १।१।२ ।

५—इतर धर्मोंके व्यवहारमें यद्विहित दम्भ हुए हो सकता है, किंतु भगवद्भक्ति या प्रार्थना ही एक ऐसा धर्म है, जहाँ दम्भके स्थिरे भवकाण्ड ही नहीं रहता; क्योंकि भक्ति देशी तो धृमाद्वि मुनीनेन की भावनासे भाविन हृदयमें ही अधिकृत होती है । इसीस्थिरे जीनीतामें भगवान्ने उत्तरधर्मोंका व्यावर्तन करके प्रार्थनधर्मों की प्रेरणा देता है—सर्वं धर्मान् परैरभ्यस्य— (गीता १८।६६) ।

६—भक्ति स्वभावात् अनुरागमयी मनोवृत्ति होनेके कारण अर्द्धतामे ऊपर ममताकी भूमिमें अभिहित होती है; जब कि इतर धर्मोंमें अर्द्धताका सर्वथा अभाव नहीं होता । इसीलिये सर्वे भगवद्भक्त्यं राम या दम्भ नहीं हो सकते, यदि है तो वह सया भक्त नहीं—गाली गलताना पारिये ।

‘मनीषी लोभं निनके चरणकमलोंके चित्तनिरूप समधिसे शुद्ध हुई बुद्धिके द्वारा आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करते हैं और साक्षात्कारके अनन्तर अपनी-अपनी (मति तथा) रुचिके अनुसार निनक वर्णन करते हैं, ऐसे वे ‘भगवान्’ सुबुन्द सुसपर प्रसन्न हों ।’

यहाँ मनीषिणा भले ही यथारुचि उस तत्त्वको अन्य कुछ कहें, किन्तु भागवतवक्ता श्रीकृष्णदेवजी उस परमसत्यको ‘भगवान्’ ही स्वीक़रते हैं ।

यह बात श्रीमद्भागवतके अपने अधिधानसे भी स्पष्ट हो जाती है । भागवतवक्ता तात्पर्य ही होता है, जो भागवतवक्ता हो—‘भगवत् इदम्—इति भागवतम् ।’ इसके अतिरिक्त आरम्भमें सूक्तके प्रति शौनकादि ऋषियोंकी जो निज्ञासा वर्णित है, उसमें भी सर्वप्रथम ‘भगवान्’ इस विशेषणका ही प्रयोग अधिकतासे दिखलायी पड़ता है । अतएव भागवतके ‘भगवान्’की व्याख्या केवल ‘पदेऽर्थव्यभिचारीसम्पन्नता’ तक ही सीमित नहीं है ।

विष्णुसुखं—(६ । ५ । ७४)में ‘भग’ शब्दको इस प्रकार व्याख्यामि विज्ञा गया है—‘सम्पूर्ण ईश्वरता, सम्पूर्ण धर्म, कीर्ति, छद्मी एवं समग्र ज्ञान तथा अखण्ड वैराग्य—इन छः तत्त्वोंके निचयको ‘भग’ ऐसी संज्ञा मानी जाती है ।’ यह ‘भग’ जिसमें पूर्णतया सुसंगत होता हो—वर्णमान हो, वही प्रामुख्येन ‘भगवान्’ कहा जाता है ।

भागवतके श्रीकृष्ण इन पदेऽर्थव्यभिचारीसम्पन्न तो हैं ही, किन्तु इन सबसे परे अत्यन्त अतीत, निष्कल परब्रह्म भी है,

जिनकी अभिष्टान-सत्तामें ही यह सारा भव, त्रिका हुआ है । देखिये, पृथ्वीतल ओष्णतः किं हि भगवन् ! ये (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुशब्दादि) पद्मभूत, (गन्ध, रस, तेज, स्पर्श आदि) पद्मत्माप्राण, मन, इन्द्रिय और इतने देवता, अहंकार और महात्मा, किन्तु इन सब प्रपञ्च आपके ही अद्वितीय स्वरूपमें भगवत् कारण प्रतीत होता है । (तत्त्वरूपसे तो आप ही हैं) ।

श्रीमद्भागवत—(प्रथम स्कन्ध, द्वितीय अर्धे सर्वप्रथम तात्त्विक भगवत्तत्त्वा सूक्तके इस कल्पमें होती है कि सत्य, रज, तम इन प्रकृतिस्वीकार कर परमपुरुष (परमात्मा) ही सृष्टि-मूर्तित्रयीके जगत्सृष्टि-स्थिति एवं संहार-हेतु करता है; उनमें भी भमनीयकी दृष्टिसे सत्त्वमयी ही श्रेष्ठ है । अतः सुसुखजन मेधादि तम मातृ-छोड़कर शान्त वाराणस-कलाओंका ही अग्र्य करते हैं । यहीपर श्रीकृष्णको वासुदेव संबोधन वेद, यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तप तथा छान्दोग्य धर्म लक्ष्य स्वीकार किया गया है । वासुदेव अर्थात् टीकाकारोंने अस्वर्णमी या सर्वधर तत्त्व है त-

‘यस्य भूतेषु भक्त्याभिमतया हि वीर्ययति, द्योतते न कस्यापि सङ्कते इति ईशः सर्वमनिषामकतया तिष्ठन्नपि न कदापि हस्त्यर्थः । यज्ञा, यस्यन्ति यम भूतानि, तिन स च देवः सर्वाभिधानमपि गोपायिभूतः ।’

७-(क)—यत्न जानाति भद्रं ते भगवान् साक्षात् पतिः ।

(ग)—को वा भगवत्कारण (१ । १ । १६)

(ग)—इतवान् किम् बोधति तदर्थं तदर्थः । अभिप्रायानि भगवान् गृहः कपटमात्राः ॥ (१ । १ । ११)

८-(भा० १० । १९ । १०) ९-(भा० १ । १ । २३)

१०-इति भगवत्सत्त्वविधानं मुक्तसङ्गस्य आपते ॥ १ । १ । २४ की भीषी टीका—‘टीका’ (भगवत्)

अर्थात्—जो प्राणियों में अस्वर्ग्यमी रूपसे निवास करता है, उसे 'वासु' कहते हैं। वह प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, किन्तु कहीं छिप नहीं होता, अतएव देव कहा जाता है। '.....नियामक रूपसे सब स्थानों में प्रकट हुए भी जो कहीं सफ नहीं होता (निर्लेप रहता

है), वही (अन्तर्पामी-सूत्रात्मा निर्गुणनिर्लेप शुद्धनभः) वासुदेव कहा जाता है।' अथवा 'जिस (आधाररूप) में सम्पूर्ण मूल टिके रहते हैं, जो देव सबका अधिष्ठान—आश्रय होनेपर भी उपाधिरहित है, वही वासुदेव है।' (ब्रह्मसूत्रः)

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवत्तत्त्व-निरूपण

(लेखक—डॉ० भीमदानामन्त्रजी ब्रह्मचारी, एम्. ए., पी-एच्. डी.)

गीताके तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विभागका वर्णन है। पाश्चात्य दार्शनिकोंका पुरुष-प्रकृति (Man and nature) तत्त्व भी प्रायः ऐसा ही है। ज्ञानतत्त्वके ज्ञाता-ज्ञेय ही (Subject-Object) पुरुष-प्रकृतिके मौलिक स्वरूप हैं। संसारकी सभी वस्तुओंको ज्ञाता और ज्ञेय इन दो विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है। ज्ञाता या चेतनाविशिष्ट जीवजगत् ही दूसरा नाम पुरुष है। सांख्य-दर्शनमें प्रकृतिको चौबीस तत्त्वोंमें विभान्नित करके उनके साथ पुरुषको मिलाकर कुल पचीस तत्त्वोंकी आलोचना की है। गीताने भी तेरहवें अध्यायमें इसी मार्गका अनुसरण किया है। किन्तु सातवें अध्यायमें तत्त्वोंकी कुल संख्या आठ ही रखी है, मानो ये—'चित्ति, अक्, तेज, मरुत, व्योम, मन, बुद्धि और अहंकार—'शिवकी अष्टभूर्तियाँ हैं।

परा और अपरा प्रकृतिको गौडीय वैष्णवाचार्योंने तटस्थ और बहिरङ्गा शक्ति कहा है। इनके सिवा उनके द्वारा एक और महत्तर शक्ति वर्धित हुई है, जिसका नाम है—अन्तरङ्गा शक्ति। यह मगवानुष्ठी लीलाओंमें विशेषसहायिका है। तटस्थशक्ति, जीवशक्ति या पराप्रकृति है। इस शक्तिद्वारा वह अनन्त विश्वको धारण किये हुए है—'येयेवं धार्यते जगत्'। आधार जिस प्रकार आप्तको धारण करता है, उसी प्रकार जीवशक्ति दृश्य तत्त्वप्रपञ्चको धारण करती है। पुरुषोत्तम जीवशक्तिको

धारण किये रहते हैं और जीवशक्ति जगत्को धारण करती है, जैसे—शिवके अङ्गमें शिवानी और शिवानीके अङ्गमें सिद्धिदाता गणपति। जीवशक्ति केवल ज्ञाता ही नहीं, भोक्ता भी है। बहिरङ्गा शक्ति भी केवल ज्ञेय ही नहीं, भोग्य भी है। भोक्ताके लिये ही भोग्यकी सत्ता है। भोक्ताके कर्मानुयायी ही भोग्य प्रकृतिको परिणाम होता है। जीवके कर्म ही प्रकृतिके परिणामके नियामक हैं।

भोक्ता-भोग्य दोनों तथा इन दोनोंके भोग भी पुनर्गति परमेश्वरकी भोग्य वस्तु हैं। सर्वशक्तिमान् परमेश्वरसे ही निश्चित विश्वका उद्भव और उत्थीमें लय भी होता है। उसीमें जगत् प्रतिष्ठित है। पुरुषोत्तमसे श्रेष्ठ वस्तु दूसरी कुछ नहीं—'मत्ता परतरं नाग्यत् किञ्चित् तत् धनंजय'—(गीता ७।७)।

आचार्य रामानुजने जीव और प्रकृतिको परमेश्वरके दो विशेषण कहे हैं, मानो परमेश्वर विशेष्य हो और ये दोनों उसके विशेषण। विशेष्य-विशेषणकी समानाधिकरणता रहती है। जैसे नीचप्रपञ्च नीचत्व प्रपञ्चो व्याप्त किये हुए है, उसी प्रपञ्च जीव और प्रकृतिको ईश्वरसे वृषक् नहीं किया जा सकता। आचार्य शंकरके मतमें ब्रह्म निर्विशेष है। जीव और प्रकृतिकी सत्ता सापेक्ष है, पारमार्थिक नहीं। श्रीरामानुजाचार्यके मतमें ब्रह्म सविशेष है। जीवशक्ति

एवं प्रकृति उसकी विशेषता-प्रतिपादक है। दार्शनिक स्पिनोजा (Spinoza) ने मानव-चैतन्य और प्रकृतियों परमेश्वरके दो प्रकार (Mode) कहा है। अपरा प्रकृति स्वयं-जन-तमोगुणमयी है। यह जड़ या अचेतन है और देहादिरूपमें परिणत होकर जीवचैतन्यके कर्मभोगका क्षेत्र बनती है। परा-चैतन्यस्वरूपा प्रकृति है। पुरुषोत्तम भी चैतन्यस्वरूप हैं। दोनोंमें पार्यक्य यह है कि पुरुषोत्तम हैं—विभु चैतन्य और जीव है—अणु चैतन्य। पुरुषोत्तम हैं—प्रकृतिसे अतीत विराट् चैतन्य, जीव है—प्रकृति-अन्तर्गत खण्ड चैतन्य। अखण्ड चैतन्य है—एक तथा अद्वितीय, खण्ड-चैतन्य है—संख्यातीत—‘संख्यातीतो हि चित्कणः’।

अद्वैतवेदान्तमतसे आवरण माया ब्रह्ममें ही रहती है। गीताके मतसे माया ईश्वरकी ही प्रकृति है। पूर्णपणे देखते ही यह छायासे मुँह ढककर छिप जाती है। अखण्ड ईश्वरतत्त्वके पास माया नहीं फटकने पाती। इस प्रकार माया या त्रिगुणात्मक प्रकृति दोनों एक है—‘माया तु प्रकृति विद्यात्मिका क्रियाकारित्वसे हेतु-जैसे एक ही जल स्थानीय और पानीय बनता है, वैसे ही इनकी क्रियाएँ भिन्न हैं। अपरा प्रकृति विषयक मूल उत्पादान, कारण है। परंतु माया अपने त्रिगुणोंद्वारा उसको सीमाबद्ध करके उसके अस्सी स्वरूपका आवरण करती है। जीव अपूर्ण है, जीवकी सत्ता खण्ड सत्ता है—‘ममैषांशो जीवलोके’—इस अपूर्ण अंश-सत्तापर माया अपना अधिकार जमाती है। अणु चैतन्य जीवकी माया विभक्त करती है। जीवके त्रिये इस ‘दुरवस्था’ मायाके बंधुओंसे दृष्टशरा पाना बड़ा कष्टिन है। इसका उपाय भीमभयान्त्री अनन्य शरणागति है। बना दिया है—‘मामेव ये प्रपद्यन्ते’। (गीता ७।१४)

माया ही जीवको डकती है, यह महामाया भीहरिकी ही शक्ति है—‘महामाया हरेरेवैरा’। जब यह

सृष्टिलीलाका कार्य करती है तो स्वयं है—‘योगमाया’। पर कृष्ण-निमुक्तेको से दुःख देती है, यह है—‘माया’। ये उन्मुख हैं, उन्हें कृष्णके प्रति लुम्ब करते पहुँचाती है, यह है ‘योगमाया’। गीतमें अर्जुनके अवतार-प्रसङ्गमें जिस ‘अहममाया’ (‘आत्मका प्रयोग किया गया है, वहाँ भी योगमायाको छुप करके ही किया गया है। स्वयं अम, अन्यायमा और समस्त ईश्वर होते हुए भी इसी योगमायाद्वारा बने करते हैं—‘अज्ञोऽपि सद्यस्ययात्मा भूतानां सन्’ (गीता ४।६)। उनके जन्म दूसरोंकी तरह प्राकृत नहीं होते, किंतु दिव्य, नि हैं—‘जन्म कर्म च मे दिव्यम्’ (गीता ४।६) यह दिव्यत्व सर्वदा ध्यानमें रखनेयोग्य है। अब अर्जुनको हृदयंगम हुआ है तो वे कहते हैं—

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भूम्
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमाविवेशमहं निः
स्वयमेवात्मनात्मानं धेयं त्वं पुरुषो
(गीता १०।१)

इस ज्ञानोपलब्धिके बाद अर्जुन अनन्त विमूर्तिपूर्ण वर्णन सुनानेके लिये त्रि है। विमूर्तिपूर्ण वर्णन करके समाप्त इस उपसंहार इस प्रकार करते हैं—

अथवा यदुनेतेन किं ज्ञातेन तदा
विशम्याहमिदं हस्तमेकदेशेन स्थितं
(गीता १०)

एकदश अर्जुनके भीमावान्ते अनेक रूपका अर्जुनको दर्शन कराया है और दर्शन उपायके रूपमें ‘भक्त्या एव नम्यया’ सिद्धि कर दिया है। (गीता ११।५४)। जिस एक साधारण छोटी दाहकामादित्यमें अनेक

वक्त्रके समस्त देव-देवियों विराजमान रहती हैं, ती प्रकर पञ्चदश अध्यायमें अष्टाष्ट गीता अपनी ही मुख्य तत्त्वचिन्तनके सहित प्रकाशित है। ईश्वर ही है, जीव उसका अंश है—‘भूमैवांशो जीवलोके ऋभूतः सनातनः’ (गीता १५।७)।

अंशी और अंशके बीचमें कुछ सादृश्य रहेगा और वैसादृश्य भी रहेगा। एक है समुद्र या मंदाकिनी। दूसरा है—एक बिन्दु जल या निष्कलिन। जल स्वरूपसे दोनों एक हैं। पर अग्नि में उनके उपादानोंका जो अनुपात है, यह सादृश्य है। इसी प्रकार ईश्वर सच्चिदानन्द-रूप है, अंश जीव भी सच्चिदानन्दस्वरूप है, यह दृश्य हुआ। ईश्वर है मूला—विराट्, जीव है—इन्द्र। ज्योतिषुष्य सूर्य अंशी है, प्रकाशकी एक किरण उका अंश है। दोनों ही प्रकाश हैं, यह है—सादृश्य। तब विराट् स्वरूप है, दूसरेका क्षुद्र स्वरूप है, यह—वैसादृश्य। ईश्वर सनातन है, चिरकाल वर्तमान। जीव भी सनातन है, चिरकाल विराजित है, यह भी सादृश्य। किन्तु ईश्वर चिद्वन है, जीव चित्कम यह हुआ वैसादृश्य। सूर्य सूर्यलोकमें विराजमान उनकी किरण छिटककर आ गयी है पृथ्वीपर। योचम विराजमान हैं आनन्दमय नित्यलोकमें, जीव पान्शुमय जीवलोकमें भटक रहा है, यह हुआ सादृश्य। उपनिषद्में आया है—

। सुपर्णो संयुजा सक्ताया समानं वृक्षं परिपश्यज्जाते।
। इनमें सूर्य, चन्द्र, अग्निका जो तेज समग्र विश्वको प्रकाशित करता है, वह पुरुषोत्तमका ही तेज है। ये निजशक्तिये जगत्स्य समस्त जीवोंको धारण करते। रसात्मक सोमरूपसे वे समस्त ओषधियोंको परिपुष्ट करते हैं। इन ओषधियोंको ही आहाररूपसे ग्रहण करके ऋषि जनन-धारण करते हैं। प्राणियोंकी देखमें आनर जठरान्तरूपसे निवास करके वे ही समस्त आहार्य

वस्तुओंका परिपाक करते हैं। वे ही सभी प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे संनिविष्ट हैं। जीवको जो आत्मज्ञान, स्थिति-विस्तृति होती है, वह उनके ही कारण होता है। अष्टम अध्यायमें कहा है, ‘अक्षरं ब्रह्म परमम्’—(८।३)। एकादश अध्यायमें कहा है, ‘स्यमक्षरं परमं चैवित्तम्यम्’—(११।१८) एवं ‘स्यमक्षरं सत्सत्तत्परं यत्’—(११।३७) बारहवें अध्यायमें भी कहा है—

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमम्यकं पर्युपासते।
सर्वत्रगामचित्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥
(१२।१)

इनमें व्याख्यातागण रूपमेद भी मानते हैं। अक्षर पुरुष अनिर्देश्य, अम्यक, सर्वव्यापी, अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल और नित्य है। सारे वेद इन अक्षर ब्रह्मस्वरूपका ही कीर्तन करते हैं ‘वैदेष्य सर्वैरहमेय वेद्यः’—(१५।१५) ‘वेद्यविद्ये चाहम्’—(१५।१५) समस्त ब्रह्माण्डमें दो प्रकारकी वस्तुएँ हैं—एक परिवर्तनशील, दूसरी परिवर्तनहीन। जो परिवर्तनशील है, वह परिणामी अस्तित्व है। जो परिवर्तनहीन है, वह अपरिणामी नित्य है। परिणामी जगत्के मूलमें जो है, वही क्षर पुरुष है—‘अधिभूतं क्षरो भावः’—(९।४) अपरिणामी नित्य वस्तुके जो कारणस्वरूप है, वही अक्षर पुरुष है। दोनोंको ही पुरुष कहा गया है। पुरुषका अर्थ होता है—जो पुरीमें सोये हुए है (Underlying reality)।

इन दोनोंका वर्णन धृति इस प्रकार करती है—
‘शास्त्री द्वौ ईशावनीशौ’ (श्वेताश्वत०)। पुरुष दो हैं—इ और अक्षर। एक ईश है, दूसरा अनीश। अक्षर और अनीश-तत्त्व ही भृगुपुरुष है। इ और ईश-तत्त्व अक्षरपुरुष है। जड़-व्यक्तके माध्यमसे ईश्वरका जो कार्य है, चन्द्र, सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, ओषधि, जठरान्तिमें जो प्रियाशक्ति है, वह भृगुपुरुषका कार्य है। भृगुपुरुष सक्षर है—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धमय है। अक्षरपुरुष निराक्षर, अशब्द, भस्मा,

अरूप, अन्य्य है। अक्षरपुरुष चैतन्यमय है, वह जीवात्माके हृदयमें अक्षरार्थमीरूपसे विराजमान है। ज्ञान और अज्ञानकी जो भी क्रिया होती है, सबका कारण वही है। जिस महाचेतनाद्वारा विश्व चैतन्य-विभूत है, जो अपौरुषेय ज्ञानभण्डार वेदके छत्र है, जो वेदोंके वेत्ता है, रहस्यविद्याके जो मूल है, वही अक्षरपुरुष है। इसीलिये संक्षेपमें कहा है—

‘क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।’

(१५। १६)

सर्वभूतोंके अन्तरमें जो ईश्वरसत्ता है, वह क्षर है। विश्व-चैतन्यके मूलमें जो निर्विकार सत्ता है, वह अक्षर है। क्षरपुरुष गुणमय है, गुणमय जगत् ही उसकी श्रीढास्यकी है। अक्षरपुरुष गुणातीत है, वह समस्त सत्ताके मूलमें पटभूमिका-रूपसे विराजमान है। इस चित्रके अङ्कनमें दो वस्तुएँ प्रयोजनीय हैं। एक निर्मल बेदाग पर्दा, दूसरा उसके ऊपर भरे जानेवाले विचित्र रंग। इस विश्वचित्रकी रचनामें निरुपाधि निर्गुण अक्षरज्ञ—ही पर्दा-स्थानीय। गुणमय क्षरपुरुष है, पर्देपर चित्रित किये जानेवाले माना विचित्र रंग। इस दृष्टिमण्डलीके अनुसार ही गीताके एकाने कहा है—
‘द्याविमौ पुण्यौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च।’ (१५। १६)
श्रीरामकृष्ण परमहंसकी भाषामें अक्षर है—‘शाहनाईका एक पी-शब्द और क्षर है—‘शाहनाईके संगीतकी खरखहरी। तदन्तर ‘पुरुषोत्तम तत्त्वका वर्णन है—

उत्तमः पुरुषस्त्वय्यः परमात्मेत्युदाहृतः।

यो लोकत्रयमाविष्टः प्रभर्त्यभ्यस्य ईश्वरः॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरपदवि चोत्तमः।

अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥

उपनिषदोंमें इन्हें ‘पुरुषविधः’ कहा है। सूक्तमें इसे ‘पुरुष एवेदं सर्वम्’ वीदरों अन्तिम श्लोकमें कहा गया है—‘मैं अमररूप प्रतिष्ठा हूँ।’ धनीमृत ब्रह्मस्वरूप हूँ मैं। ब्रह्म मैं धर्मी हूँ। ब्रह्मसंहिता कहती है—‘ब्रह्म अक्षरप्रमा है—

यस्य प्रभाप्रभक्तो जगत्पञ्चकोटि-
कोटिपञ्चोपपद्युधादिविभूतिमिधम्
तद्वत्त निष्कलमनन्तमशेषमूर्त
नोविन्दमादिपुरुषं तमहं ब्रह्मणि

कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंमें अगणित वस्तुवादि मेदयश जो भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, वह अनन्त, अशेषमूल ब्रह्म जिनकी अक्षरप्रमा है, उन पुरुष गोविन्दका मैं मजन करता हूँ। अक्षर वसितामृतकी भाषामें—

वाहार अक्षरे बुद्ध किरण मूच्छक।
उपनिषद् कोटि तारे ब्रह्म बुद्धिर्गन्धः॥

क्षर साक्षर है, अक्षर निराक्षर है, पुनः चिदाक्षर व आनन्दविग्रह है। क्षर जब-निकली अक्षर निर्विकार है, पुरुषोत्तम चिदबन-निकली है। और अक्षर उनकी दो चिद्विभूति हैं। श्रीमद्भाग्य तो अस्पष्ट स्पष्ट शब्दोंमें ही कह दिया है—

‘कृष्णमेवमधेहि त्वमात्मानमखिलात्मना॥’
(१०। १५। १६)

‘हे परीक्षित! श्रीकृष्णको तुम समस्त जीवत्मा परम आत्मा ही जानो।’ रात्रिके उज्ज्वल कलक सङ्ग्राम, चन्द्रमाके प्रकाशित करता है—सूर्य। प्रकाशित करता

वे ही वैश्वानर-रूपमें भोजनको पचाते हैं ।

श्रीराज कृष्णदास गोस्वामीकी मांगामें—

५५ चतुर मय्य धारण पोषण ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(प्रे. ष.)

॥ नमः शिवाय ॥ नमः शिवाय ॥ नमः शिवाय ॥ नमः शिवाय ॥ नमः शिवाय ॥

पुरुषोत्तम निज प्रियजनोके साथ निरन्तर प्रेमरसके

द्वंद्वानुष्ठानकी प्रीति करते रहते हैं। जीवात्मा उस

आत्मनः सत्यं ब्रह्मण्येव हि साक्षात् स्पर्शते ।

जका सतत श्रवण, वक्तन, स्मरण करत हुए—

तत्तुं कीर्तयन्तो माम्—(गीता १।१४) उसके

धुर्यसका आस्वादन करता है। श्रीशुकदेवजी

मित्रागस्तमे यहते हैं—'भजते सादृशीः श्रीडा याः

‘तथा तस्यो भयेत् ।’ (१०।३३।३७) इति

लेलाओंका भला करने कीस भासनागगना हो जाता है।

जिसे मैं ही हूँ, जिसे मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ

युक्तिमें चैतन्यकी तीन अवस्थाएँ बतायी गयी हैं—

विज्ञानर, तैजस और प्राज्ञ । परम चैतन्यस्वरूपकी भी

इसी प्रकार तीन अवस्थाएँ हैं । वैज्ञानिकों सम्पर्गायी

तद्वत् इ. वैजयन्त सम्बन्ध आभास्य है और प्राक्

परिष्कार समिति के सदस्यों के नाम हैं : श्री श्री

दूम्भिका साम्यं पुरुषात्तम स्वरूपसः ६ । इति सर्वस्य मित्रं

वैतम्पकी एक और उष्णप्रस्था भी है। श्रुतिने उसे

'तुरीय' नाम दिया है। पुरुषोत्तमयरी भी दो अवस्था है—

रक ई शूर-अशुरात्मक सृष्टिलीला में आत्मसमाहित

अवस्था दूसरी है स्वमाधुर्य आस्वादनयी विचित्रतामें

श्रीगुरुभ्यो नमः । नमः शिवाय ॥ नमः शिवाय ॥ नमः शिवाय ॥

स्वभावे अत्रत्या । तसि स्वरूपम यह नित्य-बालिमय ह ।

(स) लीलामयस्वकं अनुरूपं भूमि ई तुरीय चेतन्य ।

फविरान गोस्वामीकी भाषामें—

भुरिम इण्णे नार मायार सम्बन्ध ।'

वेदोंका चरम दर्शन परब्रह्मपति आनन्दमयतातक ही

सीमित नहीं है। 'रसो वै सः'। ये उसे रसस्वरूप

पाद्यते हैं । जो पद्मोत्तम-भावको आत्मा है

॥ वनवा मर्यामते भवतु भवतु ॥ ॥ मर्यामते ॥

अथ एतन्मया सर्वमात्मन भजनं यस्मै ॥ स सर्वपापकृ
माणां विना सर्वपापेभ्यः सर्वपापेभ्यः सर्वपापेभ्यः

भजति मां सर्वभाष्येन भारत ।' (गीता १५ । १९)

- सर्वमाषेन भजनके दो भेद हैं। इसके भी आत्म-निवेदन और सम्बन्धस्थापन दो भेद हैं। आत्मनिवेदन अंश एक प्रकारसे निष्क्रिय किन्तु सम्बन्धस्थापन-अंश सन्क्रिय है। किसी एक विशेष सम्बन्धके माध्यमसे अपनेको पुरुषोत्तमके हवाले करनेको ही सम्बन्धस्थापन कहते हैं। अपनेको उन्मीलन करके अपनेमें पुरुषोत्तमको प्रवेश करने देना यानी पुरुषोत्तमका निजजन बन जाना। पहले पुरुषोत्तममें मेरा प्रवेश, उसके बाद मेरेमें उनका प्रवेश।

इस प्रकार जो सर्वभावेन भजन करते हैं, वे 'सर्वविद्' हो जाते हैं। यहाँ प्रेम प्रकट होता है। प्रेमकी गति है नीरव-निःशब्द। ज्ञानमें प्रवीण होकर भी प्रेमी भक्त शिष्टुकी तरह होता है। प्राज्ञ-अज्ञ-मधुमक्खलके माधुर्यका क्या कहना। ज्ञानसूक्ति अद्वैतका बाष्पापान्य विद्वाना मधुर था। ज्ञानघनसूक्ति धींगीराज्ञ सुन्दरकी बाष्पसूक्ति विद्वाना मधुर है—

गुरु मोरे मुख देखि कोरिह्य दासतन ।'

ऐसा होता है सर्वविद्वत् अज्ञमात्र । परमेश्वरका—
 श्रीहरिका मानव-शिष्यमात्र —गूढ-काण्ड छिन्नकात्र पही
 माधुर्य है । पुरुषोत्तमके माधुर्यके जो आस्वादक हैं, वे भी
 सख्य सरल शिष्य ही हैं । प्रेममक्ति यानी परामक्तिके
 प्राप्तरूपसे सपक्ष भी सर्वविद् हो जाते हैं, रसज्ञ भी
 रस-आस्वादक हो जाते हैं, आराध्य भी आराधक बन
 जाते हैं । आराधनासे होती है मधुहृष्टि, समस्त विश्वमें
 होती है मधुतरंगोंकी सुधि । माधुर्य मग्नवृत्तापर सार पदार्थ
 है । माधुर्य भागवतपर सार है, भक्त्यसार है और
 भक्तिपर सार है । भजनसे विश्व मधुमय हो जाता है ।
 सर्वभावोंमें भजनद्वारा मिलन अनुभवके त्रिपयमें वैदिक
 श्रुति उदात्त स्वरमें गाते हैं—

मधु पाता श्रुतायते मधु स्रष्टि सिन्धुपः, माथीनः
सन्धौर्धः। मधु मज्जुतोपसो मधुमत् पाथिपं
रजः, मधु धौरस्तु नः पिता। मधुमात्रो वनस्पति-
मधुमानस्तु सूर्यः। माथीगांयो भयन्तु नः ॥

(वाचस्पतिः ११)

(प्रेरक तथा अनुसूचक—भीष्मसुन्दरी लोगनीय)

श्रीवैखानस भगवच्छास्त्रमें निरूपित भगवत्तत्त्वका स्वरूपविवेचन

(लेखक—भीमस्वरूपिष्ठ भार्गव रामकृष्णभाचार्यभूक्त, एम्. ए., बी. ए. १८००)

श्रीवैखानस भगवच्छास्त्र श्रीमगवान् विष्णुके वैदिक आराधना-विधि-निरूपक (आद्य) शास्त्र है। इस शास्त्रका उल्लेख वेदोंसे लेकर कान्योतक पाया जाता है। इसके अनुसार संक्षेपमें 'भगवत्तत्त्व'का निरूपण किया जाता है।

'भगवत्तत्त्व' शब्द विवरण—'भग-वत्-तत्त्व' शब्द सम्मिलित होकर 'भगवत्तत्त्व' शब्द बना है। इसके 'भग' शब्दका विवरण शास्त्रमें अत्यन्त विस्ताररूपसे पाया जाता है। 'भग' अर्थात् ऐश्वर्यादि; जैसे—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धीर्यस्य यशस्तःश्रियः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव यण्णां भग इतीरिणा ॥

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धीर्य, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य—
इन छः गुणोंका समाहार 'भग' कहलाता है। और, 'भगवान्' शब्दका निरूपण इस प्रकार पाया जाता है।

विष्णोरङ्गुष्ठधीर्यस्य नानाभ्यूहैकहेतुकम् ।
तत् पङ्कजसम्पूर्णं लक्ष्मीलक्षणसंयुतम् ॥
सत्यं ज्ञानमनन्ताख्यं भगवच्छब्दशब्दितम् ।

(संक्षेप—शोकोपायप्रदीपिकाके उद्धरणसे)

अपुष्ट धीर्गुणसहित, विविध ध्यूहोंके हेतु, पङ्कजोंसे परिपूर्ण, लक्ष्मी-लक्षणसहित, सत्य-ज्ञान-अनन्त कहलाने-वाले विष्णु ही 'भगवत्' शब्दसे शब्दित (अर्थात् कथित) हैं।

'तत्त्व' शब्दका निरूपण—उस- (परमात्मा-) का भाव ही तत्त्व है; अर्थात् उस परमेश, नारायणका (स्व) भाव ही तत्त्व है।

'तस्य भावस्तत्त्वमिति'—'तस्य परमात्मनः नारायणस्य भावः' (पृष्ठ १०)।

'तत्त्व'के दो प्रकार—उस परमात्मका तत्त्व (१) सकल; (२) निष्कल—नामक दो होता है—

'तत्त्वज्ञानो निष्कलस्तत्त्वज्ञान'—सकल (वही)

निष्कल—परमात्माके अनिर्दिष्ट कुछ भी जैसे क्षीर- (दूध-) में सर्पि (घी), तिर्जमें लें सुगन्ध, फलोंमें रस तथा काष्ठोंमें अग्नि, सूत परित्याप्त (पूर्णतया व्याप्त) होते हैं वैसे व्याप्त परमात्मा निष्कल कहलाता है।

सकल—जैसे काष्ठों- (लकड़ियों-) में अग्नि मयनसे प्रकट होकर प्रज्वलित होती है, निष्कलत्वा विष्णु व्यान-मयनसे, भक्तिसे, संकल सकल होते हैं। जैसे अग्निसे विसृजित प्रकट है, कुम्भारके चक्रके ऊपर स्थित मृत्तिसी आदि प्रकट होते हैं, उसी प्रकार भगवान् विष्णु अनुसार प्रकट होते हैं। उन्हींसे विविध प्रकट होते हैं।

भगवान्का स्वरूप तथा तत्त्व अमिन्न। प्रहण-सौख्यके लिये अलग-अलग रूपसे तत्त्व भगवान्का स्वरूप-चिन्तन भी भगवत्तत्त्व-चिन्तन उपयुक्त होता है। अतः भगवत्स्वरूप विप्र जाता है।

२—निष्कलः—। परमात्मनोऽभ्यन्तर्निहितस्यैव । क्षीरं सर्पिले तैलं पुष्पे गन्धः फले रसः काष्ठे स्तब्धदिभ्यस्तत्त्व-व्याप्याऽऽकाशोपमः 'अन्तर्बहिर्भ्यस्तत्त्व-व्याप्यं नारायणस्थितः'—इति । आकाशः क्षीरं च क्षीरेषु व्याप्य तिष्ठति । (वही पृष्ठ वही)

२—अप्य सकलः—काष्ठेऽग्निर्मयनापुष्पकान्निव निष्कलात्मको विष्णुर्ध्यानमयनेन भक्त्या संकलनात्सकलः तस्मादभोविर्गुणिना इव प्रभेदानादि देवतास्वैमिन्नलाकुन्तलस्य श्रुत्यो पदपठनादि भेदा इव यत् भावितं तदुपो भूत्वा विष्णुः प्रकाशते । (वही पृष्ठ वही)

भगवान्का स्वरूप—तत्र परमात्मैव पञ्चधा
इति । स एव एव पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मेति
ति । (वही १ पटल ११)

यहाँ परमात्मा पाँच प्रकारसे होते हैं । उनके भेद
प्रकार कहे गये हैं—(१), पर, (२) व्यूह,
(३) विम्व, (४) अन्तर्यामी, तथा (५) अर्चावतार ।

अर्चावतारो देवस्य परस्य परमात्मनः ।
स्वरूपं पञ्चधा प्रोक्तं ॥
परं व्यूहं विभक्तवान्तर्यामी तथैव च ।
अर्चा चेति हरे रूपं पञ्चधाऽऽविष्कृतं विभो ॥
(भानन्दचरित, अ० ४, स्लोक ५-६)

(१) 'पर'का स्वरूप—भगवान्के 'पर' स्वरूपका
प्रयोजन केवल समस्त ब्रह्माण्डोंका सृष्टि करनामात्र है ।
अतुल्य, अनिर्देश्य, दस हजार पूर्ण चन्द्रोंके समान
सन्निवले, विभक्त आध्यायन करनेवाले, शङ्ख, चक्र,
गदा, पद्म आदि दिव्यायुधोंसे युक्त, श्री आदि अनपारी-
(अन्तः, गरुड, विष्वक्सेन आदि-) से सेवित
स्वरूप है ।

(२) व्यूहका स्वरूप—भगवान्के व्यूहका प्रयो-
जन 'देह-चलन' तथा 'मनाका अधिष्ठान' रहना
है; अर्थात् सभी जीवोंके शरीरोंका चैतन्य तथा मनका
आधार या अधिष्ठान बना रहता है ।

व्यूहस्तु देहचलनं हेतुना मुनिपुंगवाः ।
चतुर्णां मानसादीनां अधिधैयतमेव हि ॥८॥
(भानन्दचरित, अ० ४)

इस व्यूहका स्वरूप (१) दैविक (वैखानस),
(२) मानुष (पाश्चात्तर) भेदसे दो प्रकारका कहा
गया है । प्रथम दैविक (वैखानस) व्यूह पुनः पाँच
प्रकारका होता है ।

पञ्च धातुः पुनर्व्यूहः प्रोच्यते धृतिसम्मतः ।
देवो विष्णुर्वादिभेदेन पञ्चधा व्यपसिद्धते ॥
(प्रकीर्णिका अ० १३, स्लोक १३)

उपर्युक्त पाँच प्रकारकी मूर्तियोंके आदि मूर्ति विष्णु
हैं । उन- (विष्णु) के भेद, चार प्रकारके पुरुष, सत्य,
अभ्युत तथा अनिरुद्ध नामोंसे होते हैं ।

भाविमूर्तिस्तु पञ्चानां विष्णुर्भेदात् तस्य तु ।
चतस्रः पुरुषाद्यास्तुमूर्तयो भिन्नलक्षणाः ॥
(वही ० अध्याय १३, स्लोक १५)

(३) विभय—धर्म-संस्थापनके लिये गृहीत मत्स्य,
कूर्म आदि अवतार विभक्त कहे जाते हैं । इनमें भगवान्के
विविध अवतार, अंशावतार, पूर्णावतार, आवेशावतार
आदि सम्मिलित होते हैं ।

विभवा मत्स्यकूर्माद्या हयग्रीयादयो मताः ।
(प्रकीर्ण ० अ० १३ । २२३)

(४) अन्तर्यामी—जगत्के समस्त चराचर जीवोंमें
सूक्ष्म रूपमें व्याप्त होकर रहनेवाला अन्तर्यामी कहल्यता है ।

इस शिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित है—(तैत्तिरीय
आरण्यक) इस श्रुतिके अनुसार इन्द्रियकमलके बीचमें
श्री, भूमि तथा पार्यदोसहित रहनेवाले समस्त कारणोंके
कारण विष्णुजी अन्तर्यामी कहलाते हैं ।

१- परंस्यादसिखाण्डानां सखिमात्रप्रयोजकः ॥ ६ ॥
अन्योन्यमनिर्देश्य पुनस्तुभक्तैः परम् । विभाष्यायनके कान्ता पूर्वेणयुत दुस्वया ॥ ५ ॥
शङ्खचक्रगदापद्मदिभ्योपुष्परिपुञ्जः ॥ सहास्रवित्तवर्षकायः परमे व्योमनि संस्थितः ॥ १ ॥
भिवानित्वानपयिन्या सेव्यमानो भगवतिः ॥ ११३ ॥ (भानन्दचरित, अ० ४)
४- अन्तर्यामीति अन्तात्माधारार्यं स्थितो हरिः ॥ १ ॥
तस्याऽधिष्ठाया मध्ये ॥ परमात्मा व्यवस्थितः । इत्युक्तमभ्युपनिहितो हृदयामुत्रभवन्त्येव ॥ २४३ ॥
इदि विवृति सर्वात्मा श्रीभूमिण्यां च पार्यदेः ॥ २९३ ॥ अन्तर्यामीति विशेषस्तत्रकारणकारणः ॥ १० ॥
(भानन्दचरित, अ० ४)

श्रीवैखानस भगवच्छास्त्रमें निरूपित भगवत्तत्त्वा स्वरूप-विवेचन

(लेखक—भीमल्लसिंह भास्कर रामकृष्णमातायुध, एम० ए०, बी० ए०)

श्रीवैखानस भगवच्छास्त्र श्रीमगवान् विष्णुके वैदिक आराधना-विधि-निरूपक (भाष) शास्त्र है । इस शास्त्रका सल्लेख वेदोंसे लेकर कान्योक्त पाया जाता है । इसके अनुसार संक्षेपमें 'भगवत्तत्त्व'का निरूपण किया जाता है ।

'भगवत्तत्त्व' शब्द विवरण—'भग-वत्-तत्त्व' शब्द सम्मिश्रित होकर 'भगवत्तत्त्व' शब्द बना है । इसके 'भग' शब्दका विवरण शास्त्रोंमें अल्पत विस्ताररूपसे पाया जाता है । 'भग' अर्थात् ऐश्वर्योद्दि; जैसे—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यदात्मधियः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णां भग इतीरिणा ॥

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, भी, ज्ञान तथा वैराग्य—

इन छः गुणोंका समाहार 'भग' कहलाता है । और, 'मगवान्' शब्दका निरूपण इस प्रकार पाया जाता है ।

विष्णोरकुण्ठधीर्यस्य नानाभ्युदयैकतैत्तकम् ।
तत् पङ्क्तुणस्तम्पूर्णं लक्ष्मीलक्षणसंयुतम् ॥
सत्यं ज्ञानमनन्ताख्यं भगवच्छब्दशब्दितम् ।

(तर्ककाण्ड—मोक्षोपायप्रदीपिकाके उद्धारणसे)

अकुण्ठ वीर्यसहित, विविध व्युद्घोंके हेतु, पङ्क्तुणोंसे परिपूर्ण, लक्ष्मी-लक्षणसहित, सत्य-ज्ञान-अनन्त कहलाने-वाले विष्णु ही 'भगवत्' शब्दसे शब्दित (अथवा कथित) हैं ।

'तत्त्व' शब्दका निरूपण—तत्त्व (परमात्मा) का भाव ही तत्त्व है; अर्थात् उस परमात्मा, नारायणका (स) भाव ही तत्त्व है ।

'तस्य भावस्तत्त्वमिति'—'तस्य परमात्मा-भावः' नारायणस्य भावः (विष्णु पटल १०) ।

'तत्त्व'के दो प्रकार—उस परमात्माके तत्त्व (१) सकल, (२) निष्कल—नामक दो होता है—

'तत्त्वप्रणो निष्कलस्तत्त्वप्रणो' (वही पटल १०)

निष्कल—परमात्माके अतिरिक्त कुछ भी न जैसे क्षीर-(दूध-)में सर्पि (घी), सिखमें तेल, सुगन्ध, फलोंमें रस तथा काष्ठोंमें अग्नि, सात परिब्याप्त (पूर्णतया व्याप्त) होते हैं वैसे ही व्याप्त परमात्मा निष्कल कहलाता है ।

सकल—जैसे काष्ठों-(लकड़ियों-)में क अग्नि मयनसे प्रकट होकर प्रज्वलित होती है, व निष्कलत्वा विष्णु-ध्यान-मयनसे, मृत्तिये, तैलमें सकल होते हैं । जैसे अग्निसे विसृष्टि प्रकट हैं, कुम्भारके चक्केके ऊपर स्थित मिट्टीसे व आदि प्रकट होते हैं, वसी प्रकार मगवान् विष्णु अनुसार प्रकट होते हैं । उन्हींसे विविध तत्त्व प्रकट होते हैं ।

मगवान्का स्वरूप तथा तत्त्व अग्निमें प्रदूषण-सौख्यके लिये अक्षय-अक्षय रूपसे विविध भगवान्का स्वरूप-विवेचन भी भगवत्तत्त्व-विवेचन उपयुक्त होता है । अतः भगवत्तत्त्व विवेचन जाता है ।

२—निष्कलः—। परमात्मनोऽन्यन्नकिंचिदस्तीति तत्त्वमिदं तत्त्वमिदं व्याप्योऽकाशोपमाः अन्तरादिभ्यः तत्त्वमिदं व्याप्य विवर्तते । (वही पटल वही)

हीरे सर्पिले तैलं पुष्पे गन्धः पत्रे रसः काष्ठेऽग्निः व्याप्य नारायणस्थितः—इति । आकाशः क्षीरं च

२—अग सकलः—काष्ठेऽग्निर्मयनाकुण्ठमस्तीति निष्कलत्वा विष्णुध्यानमयनेन भक्त्या संकलनात्सकलं तत्त्वमिदं तत्त्वमिदं व्याप्योऽकाशोपमाः अन्तरादिभ्यः तत्त्वमिदं व्याप्य विवर्तते । (वही पटल वही)

भगवान्का स्वरूप—तत्र परमात्मैव पञ्चधा
मिति । स एव एव पुरुषः पञ्चधा पञ्चास्मेति
ते । (बरी १ पटल ११)

क्यों परमात्मा पाँच प्रकारसे होते हैं । उनके भेद
प्रकार कहे गये हैं—(१), पर, (२) ब्यूह,
(३) निम्ब, (४), अन्तर्यामी, तथा (५) अर्चावतार ।

प्रपतो वेद्यस्य परस्य परमात्मनः ।
स्वरूपं पञ्चधा प्रोक्तं ॥
यते ब्यूहश्च विभवास्तार्यामी तयैव च ।
सर्वा चेति हरे रूपं पञ्चधाऽऽविष्कृतं विभो ॥
(आनन्दसंहिता अ० ४, श्लोक ५-६)

(१) 'पर'का स्वरूप—भगवान्के 'पर' स्वरूपका
प्रयोजन केवल समस्त ब्रह्माण्डोंका सृष्टि करनामात्र है ।
अनुष्मन्, अनिर्देश्य, दस हजार पूर्ण चन्द्रोंके समान
प्रतिबाले, विश्वका आभ्यासन करनेवाले, शङ्ख, चक्र,
दा, पर आदि दिव्यायुधोंसे युक्त, श्री आदि अनपायी-
अनन्त, गरुड, विष्णुकेसे आदि-से सेवित
रूप है ।

(२) 'ब्यूह'का स्वरूप—भगवान्के 'ब्यूह'का प्रयो-
जन 'देह-चलन' तथा 'मन्त्र'का अधिष्ठान रहना
अर्थात् सभी जीवोंके शरीरोंका चैतन्य तथा मन्त्रका
धार या अधिष्ठान बना रहता है ।

ब्यूहस्तु वेदचलनं हेतुना मुनिपुंगवाः ।
वस्तुना मानसादीनां अधिदैवतमेष हि ॥८॥
(आनन्दसंहिता, अ० ४)

इस ब्यूहका स्वरूप (१)-दैविक (वैखानस),
(२) मानुष (पाश्चात्तर) भेदसे दो प्रकारका कहा
गया है । पहला दैविक (वैखानस) ब्यूह पुनः पाँच
प्रकारका होता है ।

पञ्च धातुः पुनर्धृतः प्रोच्यते भुतिसम्मतः ।
वेद्यो विष्ण्वादिभेदेन पञ्चधा व्ययतिष्ठते ॥
(प्रकीर्णाधिकार अ० ११, श्लोक ११)

उपर्युक्त पाँच प्रकारकी मूर्तियोंके आदि मूर्ति 'विष्णु'
हैं । उन- (विष्णु)के भेद, चार प्रकारके पुरुष, सत्य,
अप्युत तथा अनिरुद्ध नामोंसे होते हैं ।

आविर्मूर्तिस्तु पञ्चानां विष्णुर्भेदाच्च तस्य-मु ।
वतस्तः पुरुषाद्यास्तुमूर्तयो भिन्नलक्षणाः ॥
(बरी० अन्वय ११, श्लोक १५)

(३) विभवा—धर्म-संस्थापनके लिये गृहीत मत्स्य,
कूर्म आदि अवतार विभवा कहे जाते हैं । इनमें भगवान्के
विविध अवतार, अंशावतार, पूर्णावतार, आवेशावतार
आदि सम्मिलित होते हैं ।

विभवा मत्स्यकूर्माद्या हयग्रीवाद्यो मताः ।
(प्रकीर्ण० अ० ११, २२३)

(४) अन्तर्यामी—जगत्के समस्त चराचर जीवोंमें
सूक्ष्म रूपमें व्याप्त होकर रहनेवाला अन्तर्यामी कहलाता है ।

वसु-शिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित है—(तैत्तिरीय
आरण्यक) इस श्रुतिके अनुसार हृदयकमलके बीचमें
श्री, मूर्ति तथा पार्षदोंसहित रहनेवाले समस्त करणोंके
कारण विष्णुजी अन्तर्यामी कहलाते हैं ।

१- परस्वायस्विकाण्डानां सूक्ष्माध्यायनकः ॥ ६ ॥
अनीपमनिर्देश्य पुनस्तुभजते परम् । विश्वाप्यायनर्कं कान्त्या पूणेन्द्रयुतं तुल्यया ॥ ५ ॥
शङ्खचक्रगदापद्मविभ्वायुधपरिपूताः । सहस्रावितरकाशः परमे व्योम्नि संस्थितः ॥ १ ॥
भियानित्यन्तपानिन्या सेव्यमानो जगत्पतिः ॥११३॥ (आनन्दसंहिता अ० ४)
अन्तर्यामीति जगत्सामाधार्य स्थितो हरिः ॥ १ ॥
तस्याधिलक्ष्या मध्ये तु परमात्मा व्यवस्थितः । इत्युक्तं भूत्याभिहितो हृदयामुजसमभ्यमे ॥२४३॥
इदि विवृति सर्वात्मा श्रीभूमिर्वा च पार्षदेः ॥२५३॥ अन्तर्यामीति विज्ञेयस्त्वनकारणः ॥ १० ॥
(आनन्दसंहिता, अ० ४)

(५) अर्चावतार—समस्त जीवोंको सुखभरसे मोक्ष प्रदान करनेके लिये भगवान् श्रीहरिने 'अर्चा' रूपसे अवतार लिया—'अर्चारूपस्तु सुखभाह्वति परमं पदम् ।' (भानुदरद्विष्टा, अ० ४ । १३)

अर्चा रूपका अर्थ है 'आराधनाके लिये उप-युज्यमान भगवान्का श्रीविग्रह ।' इनका सन्धिकेय विवरण ब्रह्माण्डपुराणास्तर्गत 'अर्चपञ्चक-विवरण' अण्डमें भी पाया जाता है ।

यह अर्चावतार (श्रीविग्रह) १—भुव, २—कैलुक, ३—उत्सव ४—अपन तथा ५—वस्त्रिनामोंसे पाँच प्रकारका होता है । ये श्रीविग्रह मन्दिरके हर एक प्रधान देवताके लिये भी प्रतिष्ठाप्य तथा अर्प्य हैं ।

१—'भुव' मेर आख्योमें प्रधानतया शिलासे, कभी-कभी छोड़ या दारु- (लकड़ी-) से भी बनाया जाता है । यह सदा स्थिर रहता है । २—'कैलुक'में 'भुव'से परमात्माके कल्पओंका आवाहन करके अर्चना की जाती है । ३—'उत्सव'-विग्रह रथ, वाहन आदिके ऊपर बिठाया जाकर 'उत्सव' करनेके लिये उपयोगमें लानेवाले हैं । ४—'लपन'-विग्रह नित्य तथा नैमित्तिक स्नान करानेके लिये तथा ५—'वस्त्रि'-विग्रह आख्य तथा प्रार्थनोंमें बलि प्रदान करनेके लिये उपयोगमें लाये जाते हैं ।

अथवा 'परमात्माके स्वभाव तथा स्वरूप दिया गया । भगवत्सत्त्वके ज्ञानका उक्त 'परमार्थ' होनेके कारण तथा परमपदमें प्राप्य प्रकृत विवरण भी ज्ञेय होनेके कारण 'परमपद'का तिल किया जाता है ।

परमपदके भेद—'पञ्चधा पञ्चामा' भुक्ति के भुज परमात्मा पाँच रूपोंमें पाँच प्रकारसे विद्यते हैं । १—आदिसूक्ति विष्णु सर्वव्यापी हैं । उनके चार (अ) विष्णु, (आ) महाविष्णु, (ई) सदाविष्णु और (इ) व्याप्तिनारायण रूपसे होते हैं । उन रूपोंसे एक १—आमोद, २—प्रमोद, ३—सम्मोद तथा ४—वैकुण्ठ नामके चारों लोकोंमें विराजमान होकर पद (पैर या पैर), अर्ध (आधा पैर), त्रिपद, (पैर), केत (पैर या पूर्ण) विभूतिसहित धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा वैकुण्ठ गुणोंसे युक्त-होकर, जीवोंको उसके पुण्यभित्तों अनुसार (१) साध्वेक्य, (२) समीप्य, (३) सारूप्य और (४) सायुज्य नामक चार प्रकारके मोक्ष प्रदान करते हैं । भगवत्सत्त्व अथवा 'ज्ञान' तथा वाक्चित गूढ है ; अतः वाक्चितिक निरूपण दुरूह है । भगवत्सत्त्व दुरूहता उसका मन्त्र है, जो सृष्टिके प्रारम्भसे रहने जाती रही है । यहाँ जो विवेचन दिया गया है, वह वैज्ञानिक भगवच्छास्त्रके आधारपर दिश-निर्देशात्मक है ।

मूर्त-अमूर्त ब्रह्म

ये रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूर्ते चामूर्तमेव च । साक्षात्स्वरूपे ते सर्वभूतेष्ववस्थिते ॥
अमूर्तं तत्परं ब्रह्म सत् सर्वमिदं जगत् । एकदेशस्थितस्याग्नेर्गोस्माविस्तारिणी यथा ॥
परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेयमस्थितं जगत् ॥ (विष्णुपु० १ । २२ । ५५-५६)

'उक्त ब्रह्मके मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो घर और अघररूपसे समस्त प्राणियोंमें स्थित हैं । अघर ही वह स्थान है और घर समूर्त ब्रह्म है । किस प्रकार एकदेशीय अग्निका प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार वह समूर्त ब्रह्म पञ्चमयी ही शक्ति है ।'

वेद-पुराणादिमें श्रीभगवत्सत्य

(लेखक—पं० श्रीमानकीर्तनाथजी शर्मा)

श्रीरूपेश्वरीकी 'छन्दोगसंहिता'के प्रथम प्रकरणका नाम 'भगवत्सत्य' है। इसमें उन्होंने 'शास्त्रयोनित्वा' (वेदादि तथा उपनिषदों द्वारा सिद्ध—'स्यं त्वयौपनिषद् पुरुषं पृच्छामि') एवं सभी दर्शनोंके आधारपर और जगत्कर्तृत्व, भक्ति, क्षामित्वसे एवं भजन करनेपर दिव्य सम्पत्ति वंगसे महाकविके विरुद्ध आदि पद देनेसे ईश्वरको प्रकट वस्तु सिद्ध किया है। निर्गुण रूपसे तो वे सदा सर्वत्र व्याप्त हैं—'वाचा परमवत्तु अमुं जोगी', तथा—'वेदवत्तु नृप त्वं सुवचारी' आदिसे निर्दिष्ट वेदवेद्य श्रीपुरुषोत्तमसत्यके राम-कृष्णादि रूपमें अवतीर्ण होनेपर वेद भी रामायण-भागवतादिके रूपमें अवतरित हुए कहे गये हैं—'वेदः प्राचेतसावासीव साक्षाद्रामायणात्मना।' 'निगम-कृतपरोक्षितं फलं शुक्लुजावसृष्टवत्संयुतम्' (श्रीमद्भा० १।१।३) इत्यादि। भगवत्सत्यको सांख्य-योग, न्यायदर्शन एवं श्रीमद्भगवत्तादिमें केवल 'तत्त्व' अद्वयज्ञान, ब्रह्म या परमात्मादि नामोंसे भी व्यक्त किया गया है, यथा—'अथ तत्त्वं व्याख्यास्यामः' चर्चित तत्त्वविस्तृतत्वं यद्ब्रह्ममद्वयम्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शङ्क्यते। (श्रीमद्भा० १।१।९) इत्यादि। वेदों 'भगवत्सत्यविज्ञानं मुक्तसंज्ञस्य जायते' आदिमें भगवत्सत्य शब्द भगवान्के लिये भी प्रयुक्त है, पर इसमें तथा अन्य सभी ग्रंथोंमें 'तत्त्व' मात्रसे भी 'भगवत्सत्य'को व्यक्त किया गया है; क्योंकि उपनिषद्, महा-वाक्यादि आदिके 'तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि सचेतको' (छान्दोग्य० ६।१६।३) आदिमें प्रयुक्त 'तत्' पर परममात्र ही वाचक है। 'तत्त्वों' पर प्रवर्तित मुख्य प्रण्य वेदों संख्य, न्याय एवं वेदान्त हैं।

माग्वतमें तो कपिल, माया-मत्स्यादिप्रोक्त सांख्यको 'तत्त्वों'का परम प्रामाणिक वेद—'तत्त्वान्माय' तक कहा गया है—'तत्त्वान्मायं यत्प्रवदन्ति सांख्यम्' (श्रीमद्भा० १।२६।११) 'विद्वदस्तत्त्वमवधीव। पुरुषसंहितां विख्यां सांख्ययोगक्रियावतीम्।' (बरी८।२४।५४-५५) पर 'सर्वदर्शनसंग्रह'में पाण्डित, माहेश्वर, छोकामयिक जैन-बौद्ध एवं अन्य दर्शनोंके अनुसार २, ३, ४, १०, २५, ३५, ३६ आदि तत्त्व (elements) भी निर्दिष्ट हैं। श्रीमद्भगवत् ११।२२। ४-४५ तकमें स्वयं श्रीभगवान्ने उद्धृतसे ३, ९, ११, ४, ६, ७, २५, २६ आदि तत्त्वोंकी गणनाकी, 'तत्त्वे तत्त्वानि सर्वदा'से युक्तिसंगत ही बतलाया है।

भक्तिशास्त्रोंके अनुसार—'यन्त्रे शुक्लीशभक्तानी-शमीशाक्तारक्तम्'। तत्त्वकाशांश्च तच्छक्तीः' तथा—

कृष्ण, गुरु, भक्त, शक्ति, अवतार, प्रकृत ।

कृष्ण एव ह्ये त्वे क्रेन विज्ञातः ॥' (चैतन्यचरितावृत)

आदिसे कृष्णतत्त्व, गुरुतत्त्व, भक्तितत्त्व, शक्तितत्त्व, अवतारतत्त्व और प्रकाशतत्त्व—ये मुख्य छः तत्त्व मान्य हैं। फिर इनमेंसे भगवान्के ऐश्वर्यादि छः शक्तियोंका वर्णन, गुरुके शिक्षा, दीक्षादि-भेद तथा उन्से भगवद-क्तावादिके भी पुरुषावतार, गुणावतार, खीलावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार, कलावतार आदि कई अवतार भेद विस्तारसे निरूपित हैं। पर वस्तुतः विश्वतत्त्व, शास्त्रतत्त्व या तत्त्वोंके एकमात्र तत्त्व भी श्रीभगवान् ही हैं, हीहीलिये उन्हें 'शास्त्रयोनित्वा' एवं 'औपनिषद् पुरुष' भी कहा गया है। अतः इन शास्त्रोंके साधनोंसे ही उनकी ही प्राप्ति

• भाषा-शास्त्रियोंके अनुसार 'तत्त्व'का मूल भी तत्त्व है; यह तत्त्व, तत्त्व, आदि पदों एवं तत्त्व, तत्त्व, तत्त्व, तत्त्व, आदि इसके प्रायः सभी रूपोंसे स्पष्ट है। पञ्चवर्णी (५।८) के—'इत्यमानस्य सर्वस्य जगत्सत्यमीयते। यस्यादेन तत्त्वस्य स्वप्रकाशात्प्रकाशम्।' इन वचनोंसे 'तत्त्व' एवं 'प्रकाश' का भी 'तत्त्व' या 'प्रकाश'का रूप आत्मा ही विशिष्टता बतलाया गया है। प्रकाशकारकोशोंमें 'तत्त्व'का अर्थ तत्त्वपर्यन्त सर्वशिवोपनिष्कृत भी है।

निर्दिष्ट है। योग-भक्ति आदि शास्त्रोंमें उनकी प्राप्तिमें यज्ञ, तप, त्याग, संयम, श्रद्धा, तीव्र छावसा, अनन्यभक्ति एवं विनयको मुख्य कारण माना है। मकों, देवताओंकी प्रार्थना—विनयादिसे ही ये सदा अवतीर्ण हुए हैं। यह—
 'बहुविधि विनय कीन्व तैवि काका। प्रगटे हरि कौतुकी
 कृपाका।' पञ्चम अय सुरभायक जन सुखशायक
 एवं 'पुरुषं पुरुषस्तुतेन उपतस्थे समाहितः।'
 (भाग० १०।१।२०) एवं स्तुताः सुरगणैर्भगवान्
 हरिरीक्ष्यराः। तेषामाधिपभूत् राजन् सहस्राकांक्षय-
 द्युतिः।' (८।६।१)—आदिमें देव-स्तुतियों, गजेन्द्र-
 स्तुति, श्रौपदी-स्तुति, प्रचेतास्तुति तथा प्रह्लादादिके
 'आविर्भय आविर्भय (५।१८।८), 'हरहरि प्रगट
 किय-प्रह्लादा' आदिप्रासीत् कुरुभ्रेष्ठ (६।४।३५)
 'आविर्प्रासीत् यथा प्राचयाम्' (१०।१२।७) आदिके
 भगवत्प्रादुर्भावसे सुस्पष्ट है। अन्यथा उनका रूप
 आसुर-प्रकृतिके लिये तो-तिरोहित ही रहता है—
 वे अपने रूपको देवता-मुनियोंसे भी दुराये रखते हैं—
 'नैयासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति योद्धुम्' (सौत्रजन्म-१५)
 तथापि अनन्यभक्तागण उन्हें सदा सर्वत्र देखते ही रहते
 हैं—'पश्यन्ति केचिदनिशं त्यक्त्वा न्यमायाः। (बही
 १६), 'तस्याहं सुखभा' 'तस्याहं न प्रणम्यामि' (गी०)

वेदोंका भी अनन्य भक्तिद्वारा उनका साक्षात्कार
 करनेका आदेश है। ऋग्यजु, साम, तैत्तिरीय, अथर्वणादिक
 कथन है कि उस परमत्पुरुषको ही जानो, जिसके आश्रयमें
 सभी विश्वदेवता, लोकगण अधिदेवतादि स्थित हैं। उसके
 ज्ञानके बिना आचार्य व्यर्थ हैं—'यस्मिन् देवा अधिधिष्ये
 निषेधुः। यस्तस्म देव किमुवा करिष्यति। (श्रुग्वेद
 १।१६४।१९) याजुः तैषि० आरण्यक २।११।८,
 अथर्व १।१०।१।१८, निरुक्त ११।१०)।
 'आवसनेयिसंस्थिता' तो सभी विश्वको ईश्वरमय ही देखती
 हैं और बैसा ही देखनेका आदेश देती हैं—

१. इय अस्व सलीया या प्योर्यस्यस्यको सभी आपनो मन्त्र परमात्मतत्त्वके ही प्रवेशक है। यवति श्रुग्वेदमन्त्र
 मीमांसा, सभी प्रादग औतस्युनादिकोंके अनुधार संदिताभागमें कर्मकाण्ड ही प्रधान है। इसी प्रकार अथर्व
 विरोपक उसके निष्पत्ति काण्डमें वेदोंको अष्टांगमूलक है। (२) कुछ लोगोंने इसे विद्यमन्त्रका भी वचन माना है।

ईशायास्यमिदं सर्वं। (४०।१)
 किमपि सत्त्वमहं न जाने 'तत्त्वं परं गौतम'
 आदिके अनुसार वेदों, गीता भागवत,
 विष्णु-ब्रह्मवैवर्तादि 'पुराणोंके' तत्त्व श्रीकृष्ण ही
 संप्रप्रेक्षामीके अनुसार पुष्करनाभे भागवतके
 'तो एक-से-एक' हैं। और सभी पंथ मन्त्र
 छताओंमें भी प्रेम प्रकट कर देना तो कृष्ण
 कार्य है—

सन्तुष्यतारा बहुवा पुष्करनाभस्य सर्वप्रेम्भन।
 कृष्णादप्या को वा छतास्वपि प्रेम्भो भवति।
 (छुभाग० ५।११।१, वैष्णव० १)
 गोपियोंके प्रेम-परवश होकर समस्त
 साधुसंग-सुख, सौगन्ध्य, औगन्ध्य, ऐतर्क्य,
 मृतपारिधि वेदतत्त्वज्ञ उच्छ्वलमें बँध गया। वेद
 निव्यमज्ञ कहते हैं—

परमिमुपदेशमादिष्यं
 निगमयनेषु निताम्रवेदविद्या।
 विधिनृत भवनेषु बल्लवीना-
 मुपनिषद्वर्गमुत्सृज्यते निबद्धम्।
 'अरे निगमागमवचनमें तत्त्वान्वेरी' श्रान्त प्रपिच्य
 पुन्हाय अमीष्ट सारतत्त्व तो हृदमें गोपिके
 उच्छ्वलमें बैठा है, तुम क्यों जाओ, वह हृद में स्थित
 एक गोपी कहती है—वेद-वेदान्तका तत्त्व गोपिके
 हुआ मन्दरायके प्राङ्गणमें धेरे-धेरे कर नाच रहा है—

२. सखि कौतुकमें
 नन्दनिकेतनाङ्गये भया हरिम्।
 गोधुलिपुसरिताङ्गे
 नृत्पति देवाम्भित्तान्त।
 (कृष्णार्प)

सूरदासने बालकृष्ण-भापुरीके—'धनि मेहुन की
 मंद अयोध्या जाके हरि अकतार लखे' आदि

हजारों पद गाये हैं। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कृष्ण

श्रीमें कृष्णयशक अद्भुत चमत्कार पूर्ण वर्णन । मदनमोहन, परमानन्द, नन्ददास आदिके पद भीतों तो 'भ्रमरगीत' तैयार हो गये । यह सब उ आकर्षण ही था । उन्हें भागवतकारने निर्गुण-र एवं सगुण-साकारका समन्वय माना है । इसके एणमें वे निम्न-वचन कहते हैं—

तु साम्यातिशयस्त्र्यधोशः

साम्नाज्यलक्ष्म्याससमस्तकामः ।

हरपद्मिचिरकोकपालैः

किरीटकोट्येवद्विषाकपोलः ॥

(भीमका० ३ । २ । २१)

प्रभात उनकी १६ हजार पर्यायियों तथा सभी लल उनके सेवक थे । इन्द्र-महेन्द्र अपने किरीटकोटिसे पादपीठको प्रणाम करते थे, जिससे उनके कोमल ने कोई क्लेश न हो, तथापि वे उग्रसेनकी सेवा । थे—'श्लोकपाठ दिग्पाठ बहल धम रथि ससि । करी । सुखीशस प्रभु उग्रसेनके द्वार बैठ कर भारी ।' ने वंशीधनसे जड़-चेतन, मृग-पक्षी, श्रुति मुनितक हो जाते थे—

ध्यानं धत्तात् परमहंसकुलस्यभिम्बन्

त्रिम्बन् सुधामधुरिमानधीरधर्मा ।

कंदर्पशासनधुरां मुहुरेय शंसन्

वंशीधनजिह्वयति कंसमिदूवनस्य ॥

इसी प्रकार भगवान् रामका भी आकर्षण प्रसिद्ध उनके धन जानेके सम्प सारे अवस्थासी सुरदुर्लभ को छोड़कर उनके साथ दौड़ पड़ते हैं—

न सके श्रुधुर विरहांगी । चके लोग सब व्याकुल मागी ॥

साय मस मंत्र दवाई । सुर दुर्लभ सुख सगुण बिहाई ॥

(रामच० १ । ८१ । ४६)

वाल्मीकीय रामायणमें वर्णित अवस्थासियोंका प्रेम और भी विस्तृत है । कुछ तक भ्रान्त होते हैं—

ये धृष्टाः परिम्लानाः सपुण्याङ्गकोरकाः ।

कर्णन दो अय्यायोंमें चलय गया है । खल-दूषण,

त्रिशिरा-जैसे दुष्ट राक्षस भी कहते हैं—क्या हुआ जो इन लोगोंने बहल धूर्णखाकी नाक-कान काटी, ये दण्ड-योग्य तो कदापि नहीं है—

इम मरि जन्म मुनहु सब आई । देखी नहिं असि सुंरवाई ॥
असपि भगिनी कीन्हि कृष्णा । बब लायक नहिं पुष्प अनूपा ॥

सौंप विष्णु भी इन्हें देखकर निर्बिण हो जाते हैं—

बिगहिं मिरसि मग सौंपिनि बीछी । तबहिं बिचम बिप तामस सीछी

समुद्रके जोय-जन्तु भी इन्हें एकटक देखते रह जाते हैं, रुकते नहीं । और उन्होंने उस समय परस्परका द्वेष भी छोड़ दिया—

देखन कहुं मनु कला कंदा । मलत नपु सब अलवर हंदा ॥
अइसेन एक तिन्हहिं ले लाही । एकन्हि कें बर तेपि हराही ॥
प्रमुहिं बिलोकिहिं टरत नि डारे । सब हरवित सब अप सुकारे ॥

शबर, शंकर, त्रिवरूप, विठ्ठल, देवखामि, मण्डन-मिश्र, देवभ्रात, वाचस्पति, रामानुज, उकट-महीवर एवं गीताकी सभी व्याख्याओंके अनुसार भी धेदोंकी संख्या-भागसे उपनियत छेष्ट हैं । इन्हीं उपनिकोंमेंसे श्रीकृष्णोप-निषद्-कृष्ण राम एवं विष्णुको एकत्र ही रूपान्तर मानती है । उसमें कहा गया है कि २४वीं व्रैताक्रमें श्रीरामचन्द्रजी श्रुति-मुनियोंके दर्शनार्थ अङ्गलमें गये । वहाँ महाविष्णु, सच्चिदानन्द लक्षण सर्वाङ्गसुन्दर भगवान् श्रीराम-चन्द्रको देखकर सभी वनवासी मुनि विस्मित हो गये । उन श्रुतियोंने उनके शरीर-स्पर्शकी कामना प्रकट की । भगवान्ने अन्यावतारमें उनकी इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया—

'श्रीमहाविष्णुं सच्चिदानन्दलक्षणं रामचन्द्रं ब्रह्मा सर्वाङ्गसम्पूर्णं मुनयो धनवासिनो विक्षिता बभूवुः । तं होशुर्वायधामयतरन्वै गण्यन्ते आलिङ्गामो भवन्तमिति ।' उन सभी देवताओं तथा श्रुतियोंकी प्रार्थना स्वीकृत हुई । वे सभी कृतकृत्य हो गये । कालान्तर (२८वें द्वापर)में श्रीभगवान्का प्राफट्य हुआ । भगवान्का स्वरूपमूल परमानन्द ही नन्द हुआ, ब्रह्मविद्या यशोदा हुई । ब्रह्मपुत्री गायत्री देवकी हुई, खयं निगम ही वसुदेव

हृए । वेदोंकी श्रुचारें ही गोपियों तथा गौओंके रूपमें अवतीर्ण हुई । भगवान्‌के मनोहर संस्पर्शके निमित्त ब्रह्मा मनोहर यष्टि हृए । भगवान्‌ रुद्र सप्त-
खरानुवादी वेषु होकर, इन्द्र गवयशृङ्ग होकर श्रीहस्तमें सुशोभित हृए और पापी असुर हृए—

यो मन्दः परमानन्दः यशोवा मुक्तिनेहिमी ।

गोप्यो गायो श्रुचस्तस्य यष्टिका कमलासनः ॥

वंशस्तु भगवाद् ख्यशृङ्गमिन्द्रस्त्यवोऽसुरः ।

इसके अतिरिक्त वैकुण्ठ गोकुलवनके रूपमें अवतरित हुआ । तपस्वीगण वृश्चिके रूपमें अवतीर्ण हुए । क्रोध-
खोमादि दैत्य हृए तथा मायासे विमूढ धारण करने-
वाले साक्षात् श्रीहरि ही गोप्तरूपमें अवतीर्ण हुए । श्रीशेखरनाग बलराम हृए और शाश्वत ब्रह्म ही श्रीकृष्ण हुआ । सोम्य हजार एक सौ आठ पत्नियोंके रूपमें ब्रह्मरूपा वेदोंकी श्रुचारें तथा उपनिषद् प्रकट हुई—

गोकुलं वनवैकुण्ठं तापसास्तत्र ते भुमाः ।

लोभक्रोधादयो दैत्याः कलिकालातिरस्कृतः ॥

गोपकूपो हृष्टिः साक्षात्मायाविमूढधारकः ।

शेषनागोऽभयद्वामः कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम् ॥

अष्टाष्टसहस्रे द्वे शताधिरप्यस्त्रियस्तथा ।

श्रुचोपनिषदस्ता वै ब्रह्मरूपा श्रुचः स्त्रियाः ॥

यहाँतक कि साक्षात् द्वेय भी चाणूर-मस्तरूपमें अवतीर्ण हुआ, मत्सर अजेय मुष्टिक हुआ, दर्प कुबलयापी ब्रह्मापी तथा गर्व बकासुर राक्षस हुआ । दया रोहिणी माताके रूपमें अवतीर्ण हुई, धरा सत्यभामा हुई, म्हाभ्याधि अवासुर ब्रमा तथा कलियुगकंसरूपमें अवतीर्ण हुआ । शाममित्र सुदामा हृए, सत्य अमूर हुआ तथा दम उदव हुआ एवं सर्वदा संस्पर्श पानेके लिये साक्षात् भगवान् विष्णु शङ्कररूपमें अवतीर्ण हुए—

क्षेपध्यातृमहोयं मत्सरो मुष्टिको जयः ।

दर्पः कुबलयापीडो गर्वो रक्षो खगो यका ॥

दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति धै ।

अवासुरो महाभ्याधिः कलिः कंसः स भूपतिः ॥

शमो मित्रः सुदामा च सत्याकृतोऽयम् ।
यः शङ्कः स खयं विष्णुर्लक्ष्मीरूपो प्यकलः ।

इसी प्रकार इसमें आगे चक्कर तथा

भी कहा गया है कि जिस प्रकार माझ

आनन्दपूर्वक धीरसमुद्रमें कीड़ा करते थे, वैसा ही

लेनेके लिये उन्होंने श्रीर-समुद्रको दधि-दुग्धके

स्थापित किया एवं शकट-भञ्जन आदि कीजकर त

गणेशजी या साक्षात् ब्रह्म चक्ररूपमें अवतीर्ण

लक्ष्मी वैजयन्ती माता हुई, सत्य वसु ही

हृए एवं अग्निके समान प्रकाशवाले तत्काररूपमें

भगवान् महेश्वर आविर्भूत हृए । श्रीकृष्णजी ४२०

हृए, देवमाता अदिति रम्य हुई । इस प्रकार

समस्त परिकरके रूपमें—'सब वै देवता प्रकट

ही सब देवगण अवतीर्ण हुए, जिन्हें सभी सदा नि

मत्स्कार करते हैं । इसमें विस्ती प्रकार भी संतत क

करना चाहिये । सर्वशत्रु-निर्बहिणी साक्षात् कलिक

गदारूपमें अवतीर्ण हुई और भगवान्‌की वैष्णवी क

शाङ्गधनुषरूपमें उनके करकमलमें आ बिराही । अ

श्रुत भगवान्‌के सुन्दर भोगनेके रूपमें प्रकट ।

श्रीगुरुजी माण्डीरवट हृए तथा नारद मुनि श्रीद

नामक उनके सहचर गोपाल हृए । क्लिय, बुद्धि त

मक्ति देवियों सम्मिलित रूपसे वृन्दा (सुप्रसीम्न)

रूपमें अवतरित हुई—

तुग्धोदधिः कृतस्तेन भग्नमाण्डोदधिरे ।

कीकते बालको भूत्वा पूर्ववत् सुमहोदधी ।

संहाराय च शत्रूणां रक्षणाय च सत्कि ।

यत्सङ्घमोभ्यरेणासीत्तथाकं महाभयहृ ।

अपन्ती पञ्चजा पापुब्रमरो धर्मसंविता ।

यस्यासी ज्यलभाभासः खड्गरूपो महेश्वर ।

कदयपोल्लुल्लः क्यातो रज्जुमांतादिति साय ।

यायन्ति देवरूपाणि वदन्ति विदुषा ब्रजा ।

नमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संराप ।

गदा च कलिका साक्षात् सर्वशत्रुनिर्बहिणी ।

धनुः शङ्कः रमाया च शरत्कालः सुभोजन ।

हो घटभाण्डारः श्रीदामा नाएवो मुनिः ॥

। भक्तिः किया बुद्धिः सर्वअन्तुप्रकाशिनी ।

स तच्छ—

राष्ट्राये ऋजे गोपा याश्चास्मीत्यां च योषितः ।

गयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यत्पुत्रियः ॥*

। वैदेवताप्रायाः । (श्रीमद्भा० १० । १ । ६२-६३)

—यह श्रीनारदजीकी उक्ति सर्वथा सत्य सिद्ध हुई ।

ऊपरके वर्णनसे यह सिद्ध हो गया कि परमपुरुष

ही, जो वैदिक संहिताओं, उपनिषदोंका चरमरूप है,

इतिहास-पुराणादिमें श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादिरूपोंसे

विवक्षित एवं विस्तारसे निरूपित है ।

रामचरितमानसमें भगवत्तत्त्वकी व्यापकता

(लेखक—पं० श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज)

रामचरितमानस मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् राघवकेन्द्रकी
ज्ञाते सायनके आदर्श मानवीय चरित्रोंकी भी प्रति-
। करनेवाला महाकाव्य है, अतः इसमें कई स्थलोंपर प्रभुके
। ऐश्वर्य (भगवत्तत्त्व) का भी प्राञ्चलरूप प्रतिपादित
। है । 'मर्त्यावतारस्ति च मर्त्यशिक्षणम्' के अनुसार
भगवत्तत्त्व मानवताकी शिक्षा देना इस अवतारका
। उद्देश्य है और इसके लिये मानवीय चरित्रका
नीति होना भी आवश्यक था । अखिल-भ्राष्ट्रनायकके
सामान्य मानवीय चरित्रका अभिनय विचित्र कार्य है ।
। भगवान् रामके विबुद्ध भावार्थ-चरित्रके प्रणेता महर्षि
प्रेम्ति-जैसे तत्त्वदृष्टाके महाकाव्यमें भी ऐश्वर्यका
नय नहीं एक सकल, तब भगवत् रामचरितमानस कैसे
से पृथक् रह सकता है !

श्रीरामके मानवचरित्रका मूल कारण महारानी
रूपको मिला हुआ वरदान है । इसमें भगवत्तत्त्वके
विधानका दर्शन मनु-महाराजकी तपस्यासे करें ।
राम मनु जहाँ प्रभुके समान पुत्रकी कामना करते
—'बाहरे उम्हारे समान सुत', वहींपर महारानी
रूपाने कहा—नाथ ! चतुर रूपने जो वर माँगा
वह मुझे भी प्रिय है, किन्तु आप महादिकोंके जनक,
तुम्हारे स्वामी एवं घट-घटमें, अणु-अणुमें रमण

करनेवाले ब्रह्म हैं, अतः इस रूपमें आप मेरे पुत्र होंगे,
इसमें मुझे संदेह है । फिर मैं आपने 'पद्ममस्तु'
कहा है, अतः उसे प्रमाण मानकर मैं आपसे यह
चाहती हूँ—

ओ निम्न भगवत् नाथ तब बहरी ।

ओ सुख पावहिं ओ गति बहरी ॥

सोह सुख सोह गति सोह भगति सोह निम्न चरन सनेहु ।

सोह विवेक सोह रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥'

इस स्थलपर सगुण और निर्गुण दोनों ही ब्रह्म-
तत्त्वोंका मार्मिक प्रतिपादन हुआ है । महारानी शतरूप-
को कौसल्या-रूपमें जहाँ-जहाँ इन छः वरदानोंकी
प्राप्ति हुई है, वहाँ-वहाँ ब्रह्मतत्त्वका दिग्दर्शन होता है—

१—सोह सुख—

कबहुँ उखंग कबहुँ बर पकना ।

मातु बुकारह कहि प्रिय कटना ॥

व्यापक ब्रह्म निरञ्जन निर्गुण विगत विनोद ।

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्याके गोद ॥

प्रेम अगन कौसल्या जिस दिन आठ न जान ।

सुत सनेह बस माता बाळ चरित कर गाम ॥

२—सोह गति-म्यान—

स्तुति करि न जाह भय माना ।

अगत पिता मैं सुत करि माना ॥

* यह विवरण पद्यपुराण ४ । ७१ । २२—४०; ५।२४५ । १६४—६५ तथा मार्गंडहिताके भी ब्रह्मावन-स्वच्छ आदिमें
त होता है ।

तथा—

निगम मेति सिम अंत न पावा ।

साहि धरै जमनी हठि धावा ॥

३-सोह भगति—

विह्वल कच झुंझित रागुभारे । बहू प्रकर शचि मातु सँचारे ॥

पीत शगुसिया तनु पहिराई ।

आशु पानि बिचरनि मोहि आई ॥

सुख संदोह मोह पर म्यान गिरा गोसीत ।

अपति परम प्रेम बस कर सिधु चरित पुनीत ॥

४-सोह निज चरन स्नेहु—

तन पुरुकित सुख बचन न जावा ।

मयन भूँदि चरननि सिद्ध जावा ॥

५-सोह विपेक—

बार बार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि ।

भय जनि कचई ब्यापे प्रभु मोहि माया तोरि ॥

‘गीतावलीमें विवेकका मार्मिक विवेचन ‘सुगह राम’

मेरे माय विचारे’—इस पदमें द्रष्टव्य है ।

६-सोह रहनि—

एक बार जननी अन्हवाप । करि सिंगार पकना वीड़ाप ॥

निमग्न हृदय भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह अस्तामा ॥

करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा ।

इस प्रकार शतरूपाके उपर्युक्त छः वरदानोंकी प्राप्ति करानेमें भगवत्सत्यका सर्वत्र दर्शन होता है । इसी प्रकार इसके मानवीय-चरित्रोंद्वारा भी भगवत्सत्यका प्रकाशन भी दर्शनीय है ।

कौसल्याजी अपने परम पुत्र प्रिय रामको लकटन आदि लगाकर स्नान कराती हैं । उस निरह्वानको अन्न लगाकर पचपान कराती और फट्नेपर सुखा देती हैं ।

एक बार जननी अन्हवाप । करि सिंगार पकना वीड़ापे ॥

कुलके इष्टव्य श्रीरंगजीकी पूजाके लिये स्नान कराती हैं । पूजन करनेके बाद नैवेद्यका भोग लगा देती हैं । जब रंगजीके मन्दिरमें जाकर कौसल्या देखती हैं तो आश्चर्यचकित रह जाती हैं—तब छोटा-सा बालक

राम मन्दिरमें जाकर भोग लगे फटाफट छोड़ा । कौसल्या सोचती हैं कि फटनासे अपने-आप असमर्थ राम मन्दिरमें कैसे आ गया ! वे दौड़ फटनाके पास जाती हैं और फट्नेपर देखती हैं । एक ही समयमें दो अवस्थाओं के स्थानोंपर राम हैं !

इसी उहाँ दुह बालक देखा । मति भ्रम मोर कि ब्रह्म कि

जामत-स्वप्न-सुषुप्तिमें जीव-कोटिका के बालक इस प्रकारका चरित्र नहीं कर सकते । एक कालमें, एक ही स्थितिमें रह सकता है । भगवान् रामने ‘सुरीयमेव केवलम्’ का अर्थ प्रकट किया है । इसे कथमपि मानवीय-चरित्र

न कर सकता । विद्यामित्रके पञ्च-रक्षणार्थ के

तावका-वच-प्रसङ्गमें—‘एकई बान जन हरि देव’

दीन जानि लेहि निज पद वीणा ॥’ में निज-पद

करना भी ऐश्वर्य ही है । तब विधि निज तावकी जिं रंग

विद्यामित्रि कई बिद्या बीड़ी ॥ से एवं कल्प

प्रसङ्गसे भी भगवान् का ऐश्वर्य प्रकट है ।

प्रकार जननी अन्हवाप । करि सिंगार पकना वीड़ाप ॥

गावा । उभय पक्षों पर तथा तत्परता

विद्यामित्रजी की गोपाळ रूप । प्रिया, बुद्धि

पूष बीका । अल्ल रूपसे बुद्धा (हृन्मनोसा)

भगवत्ता स्पष्ट है । जाता है । महाज्ञानका प्रल

महामुनिका उत्तर—दोनों सटीक बैठ जाते हैं—

जो निगम मेति कहि गावा ।

भगवान् रामके विषयमें देवताओंके कहने

आनेपर उनका मानसिक पूजन करना एवं अन्न

करना भगवान् रामकी भगवत्ताका प्रकाशन करता है—

‘सुर कसे राम मुजान पूजे मानसिक भाजन हो’

बाल्यकाण्डके सती-मोह-प्रकरणमें भी भगवान्

स्पष्ट विवेचन हुआ है । सतीका प्रल

गनुष्य नहीं हो सकता—

यह जो व्यापक विरज अज्ञ, अछल अनीह अनेह ।
तो कि देह धरि होइ नर आहि न ज्ञानत वेद ॥
यु जो मुर दित नर तनु धारी । सोइ सर्वग्य अथा धिपुरारी ॥
यह सो कि भग्य ह्व नारी—यह सतीका तर्क था ।

मान् शंकरके शास्त्रीय विवेचनोंसे भी सतीका यह
इ दूर नहीं हो सका । अन्तमें उन्हें ब्रह्मकी परीक्षा
नी पड़ी और इस परीक्षामें प्रच्छन्न भगवत्तत्त्व
प्रकट हो गया—

ये सिव विधि विष्णु भवेत् । अमित प्रभाव एक ते एक ॥
इत चरन करत प्रभु सेवा । विविध धेप देखे सप देखा ॥

अरण्यकाण्डमें सुतीक्ष्ण, शबरी, गीध आदिके
नरगणोंमें भी भगवत्ताका प्रचुर-मात्रामें दर्शन होता
। गीधके लिये 'राम कहा तनु राखहु ताता', 'तनु तजि
तु अहु मन धामा', 'सीता हरण तात अनि कहेव पिता
न बाह' आदि भगवान्‌के कथनोंमें उनके 'मायामनुष्यं
रिम्' रूपका दर्शन होता है । कृष्णविधामें हनुमान्‌के
मन्त्रेय तथा बाळिके शब्दोंमें भगवत्ताका पूर्ण
वर्णन प्रस्तुत हुआ है—

अयम् अयम् मुनि जतनु कराहीं । अंत राम कहि भावत माहीं ॥
आसु गाम यक्ष संकर कासी । देत सबहि सम गति भविनासी ॥
सो नयन गोचर बासु गुन नित नेति कहि भुति गावहीं ।

इसी प्रकार लंकाकाण्डमें विभीषण, मन्दोदरी,
त्रिजटा, कुम्भकर्ण आदिके द्वारा भगवत्ताका प्रकाशन
तो हुआ ही है, रावण-वधके पश्चात् ब्रह्मादिक
देवताओंके द्वारा स्तुति तो भगवत्तत्त्वके स्वरूपका और
अधिक सुष्ठु विधान स्थापित करता है । उत्तरकाण्डमें
लंकासे आगमनके अवसरपर समस्त अयोध्यावासियोंसे
एक साथ ही मिलनेके लिये भगवान्‌के अमृतरूप
प्रकटनमें उनकी भगवत्ता स्पष्ट ही दीख पड़ती
है । इसी प्रकार राज्यसिंहासनात्क होनेके अवसर-
पर ब्रह्मादिक देवताओं एवं वेदोंद्वारा उनके सगुण
ब्रह्म-रूपका प्रतिपादन किया गया है । आगे अपने
पुरवासियोंको उपदेश देते समय भी भगवान्‌ रामके
द्वारा अपने वास्तविक स्वरूपका कथन हुआ है ।

इस प्रकार मानसमें सर्वत्र ही भगवत्तत्त्वका व्यापक
रूप-विधान प्राप्त होता है । भले ही तत्त्वतः न होकर यह
प्रसंगतः अधिक है ।

मानसमें भगवत्तत्त्वका व्यापक रूप-विधान

(लेखिका—सुभी मन्नुभी, एम्. ए.)

रामचरितमानस भगवान् श्रीरामकी दिव्य छीलाओंमें
प्रस्तःकरणका अभिनिवेश है । भक्त-शिरोमणि
पृथ्वीदासजीने इस ग्रन्थमें भगवत्तत्त्वका व्यापक एवं
वृद्ध रूप-विधान किया है ।

वेद सबके मूलमें एक, अद्वितीय, सर्वव्यापक, समर्थ,
परमात्मशक्तिरी सत्ता स्वीकार करते हैं । वह ब्रह्म
निराकार होते हुए भी निर्गुण और सगुण दोनों हैं ।
यह उदारमात्सल्यमय है । उसीसे जगत्की उत्पत्ति हुई
है । वह सबका आधार और अधीश्वर है । वह

जीवका शासक, विधाता, प्राता, माता-पिता और सखा
है । उसके सिवा स्वरूपका वर्णन भी वेदोंमें है ।
वेदोंक ये सभी विशेषताएँ तुच्छीके राममें भी हैं ।

मानसमें निगम-आगम-पुराणदिमें व्याख्यात भगव-
त्तत्त्वका निदर्शन हुआ है और इसीसे उनका व्यापक
रूप-विधान हो सका है । पाञ्चरात्र आगममें भगवान्‌के
लिये 'वाह्यगुणयोगेन भगवान् परिकीर्तितः'
कहा गया है । विष्णुपुराण 'भगवान् शब्दको
महाविभूतिका चोक्त मानता है । उसके अनुसार

१-यजु. ४०।८।२-श्रु. ४।१९।१।३-श्रु. ६।४९।१३, १०।९०, १०।१२९।४-श्रु. १०।
२९।७, अथर्व. १०।७, ८।१।५-श्रु. ४।१०।१७, यजु. २३।१, २२।१०, अथर्व. ४।१६।२-८।
५-श्रु. १।८९, १०।९०, अथर्व. १०।७।७-अग्नि. सं. २।२८।

भगवान्का अर्थ है—म—मर्ता, सम्मर्ता; ग—गमयिता, नेता, सटा; भग—समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, य—यास, समस्त भूतोंका; वासी—समस्त भूतोंमें। तुलसी भी भगवान्में ये समस्त गुण देखते हैं।

आगम-शास्त्रमें ब्रह्मको पादगुण्ययुक्त होनेपर भगवान्की संज्ञा दी गयी है, किंतु तुलसी ऐसा कहकर भगवान्को किसी निश्चित परिधिमें नहीं बाँधना चाहते; वे तो भगवान् रामको भी ब्रह्म मानते हैं (२।१३।७)। आगम-कथित ब्रह्मके समस्त लक्षण तुलसीदासजी राममें ही समाहित करते हैं। आगमग्रन्थोंके अनुसार वे सर्वव्यापिनिर्मुक्त, सर्वोपाधिविचर्जित, सर्वकारण-कारण हैं। वे अश्रोत, अचक्षु, अपाणि, अपाद और दूरस्थ होते हुए भी विश्वत्रया, विश्वचक्षु, विश्वपाणि, विश्वपाद एवं समीपवर्ती हैं। प्राकृत गुण-स्पर्शसे रहित होनेके कारण वे निर्गुण हैं, तथा अप्राकृत गुणोंका आश्रय होनेके कारण वे सगुण हैं। उनके छः गुण हैं—ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, धीर्य और तेज। वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमय एवं स्वाधीन हैं। ईश्वर ही जगत्का निमित्तोपादान कारण है, उसका सटा, पाळक और संहारक है। साथ ही विश्वरूप भी है। अघर्मियोंके विनाश, पीड़ित प्रजाके उपकार तथा धर्ममर्यादाकी स्थापनाके लिये यह अवतार धारण करता है। रामचरितमानसमें श्रीराममें ये सभी गुण हैं।

पुराणोंमें प्रतिपादित किया गया है कि ईश्वर एक है, अनिर्वचनीय है। नाम-रूप उसकी उपाधियाँ हैं। विष्णु, शिव, देवी, राम, कृष्ण आदि उसीके विभिन्न नाम हैं, भक्त स्नेष्टानुसार उसका किसी भी रूपमें भजन कर सकता है। परमात्मा सविदानन्दस्वरूप है, निर्गुण और

सगुण हैं। वे अनादि, अनन्त, ब्रह्म, बल, निर्विकार, निरंजन, निरुपाधि, अगोचर और हैं; ज्ञान, बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, दया, इन्द्र, मन्त्र आदि दिव्य गुणोंवाले हैं; सर्वशक्तिमान्, सर्वशान्तिर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वरूप और सर्वशक्त हैं; विरोधीगुणोंके आश्रय भी हैं। जगत्के कर्ता, संहर्ता हैं। वे ही ब्रह्मरूपसे सटा, निष्कलने और शिवरूपसे संहारक हैं। सवि-सीला-विहास है।

पुराणोंने भगवान्के अवतारी स्वरूपके द्वारा निगम और आगमकी अपेक्षा भगवान्के व्यापक रूप-विधानका भी ऐसा आधान किया। शास्त्रीय मर्यादाके साथ ही अधिकविकारों और श्रेकप्राप्त हो गया है।

रामचरितमानसमें भगवत्सत्यके सभी शास्त्रों हैं; यथा—भगवान् राम, भगवान् शिव, माता मायकी उमा, गुरुरूपमें भगवत्सत्य, कर्तृ-भगवत्सत्य, चराचररूपमें भगवत्सत्य तथा अखिब कारणकरण भगवत्सत्य। सब राममय सब भगवत्सत्ताकी व्यापकता सुस्पष्ट है।

भगवान् राम—तुलसीदासजीके मतमें जिसका निर्वचन वेद करते हैं, मुनि प्यारने करते हैं, बड़ी भक्त-हितकारी दशरथ-पुत्र के भगवान् हैं (१।११८)।

जिसको वेद नेति-नेति कहकर निरुक्ति जो स्वयं आनन्दरूप, उपाधि और उपमाद्वित अंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु उपस-जिसके स्मरणमात्रसे अज्ञान मिट जाता है, वह भगवान् राम हैं (१।५२।४)। वे प्रभु

८-पि० पु० १।५।७१-७६, ७९-८०। ९-आदि० सं० २।१८।१०-बरी २।५३।११-बरी ८-१०, अया० सं० ४।६४-६९। १२-अदि० सं० २।१४, ५५।१३-बरी २।२४।१४-बरी २।१५।१५-अया० सं० ४।७०। १६-अदि० सं० ८।१८।१७-बरी ८।२१, अया० सं० ४।६०। १८-सं० ६, अया० सं० ४।१२३-१३०। १९-अदि० सं० ११।६-१२। २०-मुख्योद्देशनमीमांसा पु० १६१।

नकी वश हैं, भक्तोंके लिये लीकृतनु प्रश्न करते हैं (१।१४३।५—७)। यद्यपि वे अकाम हैं, प्रापि भक्तके विरह-दुःखसे दुःखित रहते हैं (१।५।२)। हनुमान्ने जब मगवान् रामसे अंगदकी स्ति बताई तो वे उस प्रेममें मग्न हो गये (७।१९६)। लोच्यो छैटनेपर दयासिंधु मगवान् अपने अनेक रूप रणकर क्षणभरमें सबसे मिल लिये, यह मर्म किस्तीने नहीं जाना (७।५।७)। रावण भी राममें मगवत्ताका अनुमान करता है। वह सोचता है कि इन्द्र-दूषण मेरे ही समान बलशाली हैं, उन्हें मगवान्के केना कौन मार सकता है (३।२२।२)?

भगवान् शिव—गुह्यसीदासजीका कथन है कि ऋषि सखज ही समर्थ मगवान् हैं (१।६९।३)। मगवान् शिव वेदपार एवं ज्ञानगिरागोतोत हैं (७।१०८।२)। करोड़ों सूर्यके समान कप्रशमान, विज्ञानघन, ओंकारमूल, एक, तुरीय, त्रैवर्णरूप, व्यापक, विपु, ब्रह्म हैं (७।१०८।१-२, १)। वे विश्वरूपा (१।६४।३) और विमूढाधिवास (७।१०८।७) हैं। वे अगज्जनक, विश्व उनके अंशसे उद्भूत है (१।६४।३), आप ही वे विश्वके संहारक, महाकाय, कालके भी बल हैं (७।१०७।२)। वे निर्गुण, निराकार, तैर्विकार, कलसीत, विरज, निरंजन, निरुपाधि और तैर्विकल्प हैं (वही)। वे अश्रुत, अकल, अखण्ड, अन, अमिश्र और अविच्छिन्न हैं (७।१०८।५)। अकाम, अमोगी, अनघ और अनवध हैं (१।९०।५)। वे निर्गुण होते हुए भी गुणनिधान हैं, तैसौम्यामूल, कल्याणराशि एवं करुणामय हैं (१।१।सो० ४)। कृपासु, आशुतोष, औहरदानी, निर्बधु और अशरणशरण हैं (४।१।सो० ख)। गलप्रद, सर्वहितकारी एवं आनन्ददायक हैं (१।३४।१)। अमयकर्ता, जनरंजक और खल्लाहक

(१।७०।४) हैं। वे कामादि, अज्ञान, संशय, पाप एवं त्रितापके निवारक हैं (६।१।श्लोक २)। मावगम्य, मावबल्लभ, चतुर्वर्गदाता और त्रिभुवनगुरु हैं (१।१११।३)। वे संपूर्ण संसारके माता-पिता हैं (१।८९)। सकल चराचर उनके दास या भक्त हैं, अपनी महिमाके कारण वे ब्रह्मा-विष्णुद्वारा वंदनीय हैं (१।१०७।४)। भक्तोंके लिये उनका नाम कल्पवृक्ष है (१।१०७)। मगवान् शिवकी आराधनाके विना सुख व्यर्थ है (१।७०।४)। उनकी कृपाके बिना संताप-नाश नहीं हो सकता; सुख, शान्ति, ऐश्वर्य, अभीष्ट फलोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती (१।७१।१) तत्पक्षः शिव भी भगवत्सत्त्वके मूर्तरूप हैं।

भगवती सीता—भगवती सीता मगवान् रामकी परमशक्ति हैं, उनकी प्रिया हैं (१।१८७।३, २।१४०)। राम और सीताका उती प्रकार अमिश्र सम्बन्ध है, जैसे शरीरका परछाईसे, सूर्यका प्रभासे, चन्द्रमाका चन्द्रिकासे, वाणीका अर्थसे तथा जलका लहरसे (२।९७।३, १।१८)। वे रामकी आदिशक्ति, जगन्मूल हैं (१।१४८।१)। वे विश्वका उद्भव, पालन तथा संहार करनेवाली हैं (१।१ श्लोक ५, २।१२६ छं०)। वे जगज्जननी, जगदम्बा हैं (१।१८।४, १।२४६।१, १।२४७।१, ६।६२।७, ७।२४।५), उनके मृकुटि-विदाससे ही विश्व निर्मित हो जाता है, त्रिदेव-शक्तियों उनके अंशमात्रसे उत्पन्न हैं (१।१४८।२-३)। सीता छद्मीकी अवतार भी हैं, साथ ही उनकी जननी और वंदिता भी हैं (१।२४७।३)। पार्वतीकी जननी एवं बन्दनीया भी हैं, साथ ही उनकी स्तुति करनेवाली भी हैं (१।१४८।२, १।२८९।६।१०७ छं०, ७।२४।५)। इस विरोधाभासका समाधान डॉ० सियाराम सक्सेना 'प्रवर' ने अपने शोध-ग्रन्थ-रामचरित-मानसपर आगम-प्रभावमें इस प्रकार किया है कि परात्पर

मलकी अजा, अनादि, आषाशक्ति भगवती सीतासे त्रिदेवोंकी शक्तियाँ (उमा, रमा, ब्रह्माणी) उत्पन्न हुई हैं। इस स्वरूपमें वे लक्ष्मी, पार्वती आदिके लिये बंदनीया हैं। त्रिदेवान्तर्गत विष्णुकी शक्ति लक्ष्मीके रूपमें वे पार्वतीके समकक्ष हैं, किंतु जब हम पार्वतीकी भावना परात्पर-ब्रह्म शिवकी प्राशक्तिके रूपमें करते हैं, तब त्रिदेवान्तर्गत विष्णुकी शक्ति लक्ष्मीके लिये पार्वती पूजनीया हैं। जनकपुत्री सीताद्वारा पार्वती-पूजाका यही हेतु है। भगवती सीता साक्षात् भक्तिस्वरूपा हैं (२।२३९)। मानसमें भी भगवत्त्वकी शक्ति सीताके रूपमें भी गृहीत है।

भगवती पार्वती-भगवान् शिवकी शक्ति या माया भगवती भवानी हैं (१।८१)। वे अमा, अनादि, अविनाशिनी और शक्तिस्वरूपा हैं तथा स्वेच्छासे जीवा-शरीर धारण करती हैं (१।९८।२-४)। पार्वतीके रूपमें शरीर धारण करना, उनका अवतार लेना है (१।९४)। वे अन्तर्यामिनी, सर्वज्ञ, स्वतन्त्र और समस्त लोकोंकी स्वामिनी हैं (१।७२।८)। वे विश्वका सर्वज्ञ, पालन एवं प्रलय करनेवाली हैं (१।२३५।४)। वे विश्वसूत्र, जगत्पाटिका, जगज्जननी हैं। (१।४८।२)। भगवती पार्वतीका आदि-मय्य-अन्त नहीं है, इनके अमित प्रगाथको वेद भी नहीं जानते (१।२३५।६)। भगवती उमा पुराणि-प्रिया, वरदायिनी, चारों पलोंकी दात्री हैं। उनके चरण-कमलोंकी पूजा कर देवता, मनुष्य, मुनिगण सुख प्राप्त करते हैं। (१।२३६।१-२)। भगवती उमा भगवत्त्वकी साक्षात् प्रति-सूति है, जो जगदम्भाग्यमें सीताद्वारा भी पृथिव हुई है।

गुरुत्वमें भगवत्तत्त्व—आगम-शास्त्रमें गुरुत्व नरूपमें भगवान् माना है। गुरुत्वशास्त्री भी गुरुके

चरण-कमलोंकी बंदना करते हुए कहते हैं—
कृपासिंधु नररूपमें हरि हैं तथा जिनके भक्तोंके
सर्वत्र, अंधकारके निवारण-हेतु सूर्यके समान है,
गुरुके चरण-कमलोंकी मैं बंदना करना है (१।
सो० ५)। ज्ञान और मोक्षके साधन गुरु हैं
ब्रह्मा, शिवके समान हैं (४।१७, ७।९३।३)
वे ईश्वरसे भी बड़े हैं (२।१२९।८)।
भगवत्त्वका एक लौकिक रूप है। गुरुत्वमें भाव
शक्त है।

चराचररूपमें भगवत्तत्त्व—गुरुत्वशास्त्री
जगत्को सीता-राममय जानकर प्रणाम करते हैं—
सीताराममय सब जगत् भवानी। कहें प्रणाम
(१।८।२) भगवान् व्यापक, विश्वका
(१।२, ६।१४)। विश्वास भाषात् प्राप्त
है (१।१४६।४)। गुरुत्व समस्त
भगवान्का ही दर्शन करते हैं—सर्वत्र भगवत्त्व
रूप राम भगवान्। (६।१५ क) तथा
जगत् जीव जल सकल राममय जगत् (१।७५)
इनके अतिरिक्त साधकों सम मोहि सब भक्त
(३।३६।२), ईश्वर सर्वभूतमय भवते। (३।
११०।८), निज प्रभुमय देवर्षि जगत् (७।११३)
आदि उक्तिमेंसे महीमेंसे स्पष्ट हो जाता है कि गुरु
चराचररूपमें भगवत्त्वका ही दर्शन करते हैं।

अखिल विध्य-कारण-करण भगवत्तत्त्व—
राम विध्यके कारण भी हैं, कारण भी हैं (१।२०८)।
अरूप होकर भी विद्यमान (१।१३।२)। निज
होकर भी विद्यमान हैं (७।७२।३)। वे स्वतन्त्र
व्यापक दोनों हैं (७।७२।२)। वे भगवत्त्व
सर्वत्र होते हुए भी सर्वत्र, सर्वत्र हैं।
१८५।४, ५।५०।२, ६।१११।८)
तात्पर्य यह कि गुरुत्वशास्त्री भगवत्त्वके अर्थमें

परिण और करण दोनों रूपोंको भगवत्सत्त्वमय प्रतिपादित करते हैं।

३. रामचरितमानसमें भगवत्सत्त्वके इन सभी शास्त्र-निर्दिष्ट रूपोंके अतिरिक्त सगुण भगवान्‌के दोनों मुख्य लक्षण, ऐश्वर्य एवं माधुर्यका समायोजन विशेषरूपसे किया गया है।

४. भगवान् राम परम ऐश्वर्य-सम्पन्न हैं। उनके अवतार प्रह्लाद वननेका एक बहुत बड़ा प्रयोजन पृथ्वीके तारक अर्थात् संतोंके लिये दुःखदायी राक्षसोंका विनाश करना है (१।१२१)। अतः तुलसीदासजी रामके वनुधारी रूपकी वन्दना करते हैं—

‘विमल वचन करं वदुनायका चरण करम बरें सब लायक
प्राप्तिव नयन भरे वदु सायका भगत विपति भंजन सुख दायक ॥’
(१।१७।५)

५. श्रीरामक शीर्ष शील-संयुक्त है। तुलसीदासजी अपनी मुक्त वाणीमें घोषणा करते हैं—

‘तुलसी कहै न राम से साहिब शील विधान ॥’
(१।२९ क)

६. श्रीराम उग्र परशुरामजीके गँवले बावणोंको भी सुनकर भ्रम-परिचयमें कहते हैं—‘राम मात्र उग्र नाम हमारा। परसु सहिब बड़ा नाम रोहारा ॥’ (१।२८।१)।

७. श्रीराम सम्पूर्ण सृष्टिको ब्रह्म कर देनेवाले महाकली लक्षणके वचका श्रेय घालीनता-वश मादुओं एवं कपियोंको दे देते हैं—‘तुम्हारे कर्म मैं हाथु मारयो ॥’ (६।११७।२) इसी प्रकार अयोध्या छैटनेपर अपनी सत्त्वसाक्षा सम्पूर्ण श्रेय वे गुरु वसिष्ठको देते हैं—

‘गुरु वसिष्ठ कुल पूज्य हमारे। इन्ह को रूपों दनुज रन मारे ॥’
(७।७।३)

भगवान् रामका सम्पूर्ण जीवन इस प्रकारके उदाहरणोंसे भरा है। भगवत्सत्त्वके दूसरे रूप-माधुर्यमें शीलके साथ ही सौन्दर्य भी है। भगवान् रामका दर्शन

कर सभी मत्त आत्मसुधि खोकर मद्गद हो जाते हैं (४।१।६, ५।४४।३, ७।३२।२-४)।

उनके सौन्दर्याकर्षणसे वैरागी जनकसहित जनक-पुरवासी (१।२१५।३, १।२२९।१, १।२२०), वनमार्गके ग्रामीण नर-नारी (२।१०९।२, २।११३।३), कोल-भील (२।१३४।४-६) सभी आकर्षित हो उन्हें देखते ही रह जाते हैं। मनुष्य तो क्या बिपैले और तामसी प्रवृत्तिके सर्प-विष्ट भी उनपर मुग्ध हो जाते हैं (२।२६१।८)। इसी प्रकार खर-दूषण (३।१८।३-५),

शूर्पणखा (३।१६।८-१०) जैसे राक्षस-राक्षसी भी उनके सौन्दर्यपर विमुग्ध हो जाते हैं। क्षत्रियकुलके प्रसिद्ध दोही परशुराम रामका सौन्दर्य अफ़सक निहारते ही रह जाते हैं (१।२६८।८)।

पुष्पावटिकामें लतापुष्पमें प्रकटित भगवान् रामके सौन्दर्य-दर्शनसे सीताजी (१।२३३।१-२)-सहित उनकी सखियाँ (१।२३२।१) भी अपने-आपको भूल गयीं। दूल्हा रामके त्रिमुनमोहन रूपके दर्शनार्थ सभी बेवता आये (१।३१६।२-८) और अपनी आँखोंके कम होनेपर पछताने लगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् राम शक्ति, शील और सौन्दर्यके सूर्यमान् स्वरूप हैं, ऐश्वर्ययुक्त एवं माधुर्य-सम्पन्न हैं। मत्तप्रकर गोस्वामी तुलसीदासजीने अत्यधिक सूक्ष्म एवं विस्तृत, गहन एवं व्यापक-रूपमें भगवत्सत्त्वकी विवेचना की है। गेस्वामी तुलसीदासजीने पूर्णब्रह्मके अवतार श्रीरामके चिर-परिचित रूपको मनीषी सच्चिदेव ढालकर प्रतिपादित किया है। श्रीरामके पूरे चरितमें भगवत्सत्त्वका दर्शन होता है; अतः यह निर्विवाद है कि ‘रामचरितमानस’में भगवत्सत्त्वका व्यापक रूप विधान किया गया है।

शांकर-अद्वैत-चेदान्तमें भगवत्तत्त्व

(लेखक—भी २० वेङ्कटरत्नाम्)

भगवान् यद्यपि सभी विवरण-विश्लेषण और विवेचनोंसे परे हैं तथापि शास्त्रों तथा आचार्य शंकरने भी अपने अनेक ग्रन्थोंमें भगवत्तत्त्वका परिचय देनेका यत्न किया है। उनके अनुसार जिसके देख लेनेपर और कुछ देखने योग्य न रह जाय, वह है—परब्रह्म। उसे जान लेनेपर, अन्य कुछ ज्ञातप्य नहीं रह जाता—

यद् ब्रह्मानापरं दृश्यं यद् भूत्या न पुनर्भयः ।

यज्ज्ञानानापरं ज्ञेयं तद् धर्मस्यैवधारयेत् ॥

(आत्मबोध ७७)

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णका भी प्रायः यही कथन है—

यं प्राप्य न निवर्तन्ते सद्भ्यः परमं मम ॥

(८।२१)

भगवत्तत्त्वकारके पश्चात् कुछ भी प्राप्य वस्तु नहीं है। शंकराचार्य बताते हैं—

यल्लभान्नापये लाभो यस्तुलान्नापरं सुखम् ।

यज्ज्ञानानापरं ज्ञानं तद् धर्मस्यैवधारयेत् ॥

(आत्मबोध ५४)

यहाँ भी पूर्ववत् भगवत्तत्त्व स्पष्टीकृत है। भगवान्से मिलना ही जीवनका परम उद्देश्य है। उससे उत्तम प्रिये असम्भव है। उनसे अधिक सुखदायक कोई नहीं है और उनका ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। भगवान् इस तरह सर्वोत्तम, सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ बने रहते हैं। सर्वोत्तम वस्तु होनेपर भी सर्वसाधारणके नेत्रोंद्वारा दिखायी नहीं देते। अतस्तत्त्व बड़ा ही सूक्ष्म है—

अतीव सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वं

न स्पृष्टव्यं तथा प्रतिपद्युमर्हति ।

समाधितान्मन्त्रसुसूक्ष्मवृत्त्या

ज्ञातव्यमपर्यैरतिशुद्धबुद्धिभिः ॥

(विवेकचूडामणि ३६१)

‘इस परमात्मतत्त्वके कोई स्पृष्ट दृष्टिद्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। अतः अति शुद्ध बुद्धिबलोंको समाधि

अवस्थाद्वारा सूक्ष्मवृत्तिसे उसे जानना पड़े। शंकराचार्य यहाँ ब्रह्म-प्राप्तिके छिपे समाधि-अवस्था, बुद्धि और शुद्धबुद्धि—ये तीन साधन बताते हैं। इसके अतिरिक्त इस रूपमें आचार्यप्रवर तीन अतीव, अत्यन्त, अतिशुद्ध—इन शब्दोंका प्रयोग तत्त्वकी असाधारणताका भी परिचय देते हैं। तत्त्व के छिपे सूक्ष्मवृत्ति ही नहीं, परंतु सुसूक्ष्मवृत्ति चाहिये। इन शब्दोंके साथ साथ ही प्रयुक्त है। उपर्युक्त समाधि-अवस्था एक मार्ग है। एकान्त स्थानमें आसीन, चित्तेश्वरके विरक्तावस्थामें बाहरी चिन्ताओंको छोड़कर मात्र मनन करना चाहिये—

विविक्तदेश आसीनो विरागो चित्तेश्वरः ।

भाययेद्देवमात्मानं तमनन्दमनन्तरम् ॥

(ब्रह्मसूत्र १८)

यहाँ ब्रह्मके तीन छद्मण निर्दिष्ट हैं—एक आत्मस्थ और अनस्तव्य। अतः ब्रह्म अदीर्घ, अदीर्घ और आत्मवस्तु है। उसका ध्यान करनेवाला एक रागरहित रहकर, अन्य चिन्ताओंमें न पड़े, एकमुखी मनन करे। पहले श्लोकमें कथित सम्प्रविशद्वारा तत्त्व श्रवण मिलता है। समाधि-अवस्थामें जाननेवाला, ब्रह्म वस्तु एवं जाननेकी क्रिया—ये भिन्न नहीं। सब एक हो जाते हैं। चित्त और आनन्दरूपी ब्रह्म तीनों अपना अलग-अलग अस्तित्व छोड़ बैठते हैं—

सात्त्विकानन्देयमेव परात्मनि न विभजे ।

चिदानन्दैकरूपस्यादीप्यते स्वयमेव हि ॥

(ब्रह्मसूत्र १९)

‘ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय—इनमें भेद परमाणु विद्यमान नहीं। चित्त और आनन्दरूप समिन्वित हो कारण सत्त्व वस्तु अर्थात् देदीयमान होकर प्रत्यक्ष उठती है।’ यहाँ अज्ञान और दुःख पर प्रकाश

ते । अचिरा और दुःख, परब्रह्मके निकट कहीं नहीं
ते । जो व्यक्ति परमात्मत्त्वसे परिचित हो गया है,
परतत्त्वमें ही छीन रहता है । ईश्वर-साक्षात्कार उसे
हो गया । वह सदा ईश्वरीपदशामें रहता है । छोटे-
भेदोंके फ्याल उसके मनमें नहीं उठते—

कल्पवर्णादिकं सर्वं विधाय परमार्थवित् ।

परिपूर्णविद्वानन्वस्वरूपेणाद्यतिष्ठते ॥

(आत्मबोध ४०)

यहाँ ब्रह्मवेत्ताका विवरण है । पूर्ण ज्ञानी होनेके
रण पितृ और आनन्दका साक्षात्स्वरूप बनके रहता
। ब्रह्मज्ञानी सदैव आनन्दावस्थामें रहता है । आचार्य
का कारण निम्न श्लोकमें बतल्यते हैं—

ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः ।

तस्मादेतानि ब्रह्मैव भयन्तीत्यवधारयेत् ॥

(अपरोक्षानुसृष्टि ४९)

'सभी जीव परब्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं । अतः सबको
का ही अंश मानना चाहिये ।' समस्त जीव-जन्तु
स्वरूप मात्र हैं । इस जगत्को प्राण और शक्ति
। कुछ परब्रह्मसे ही मिला है । ब्रह्मके कारण ही
। यदि प्रकाशमय दीखते हैं—

गङ्गासा भास्यतेऽर्कादिभास्यैर्यत् न भास्यते ।

तेन सर्वमिदं भाति तद् ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥

(आत्मबोध ६१)

आचार्यपर परब्रह्मके एक-एक गुणको नैति-नैति
। फिर स्पष्ट करते हैं—

मनस्यस्पृष्टमहस्वमदीर्घमज्जमव्ययम् ।

परूपगुणवर्णकं तद् ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥

(आत्मबोध ६०)

मायामय नेत्रसे विश्वके मायिक पदार्थ ही दीखते
। पर वे ईश्वर इन आँखोंकी शक्तिके बाहर हैं ।
ये देखनेके लिये आन्तरिक दृष्टि या आत्मदृष्टि चाहिये ।
नचक्षुर्लोसे मगधान्का साक्षात्कार हो सकता

है । साधारण आँखोंसे साधारण वस्तुओंको ही देख
पाते हैं । असाधारण वस्तुको देखनेके लिये असाधारण
नयन भी चाहिये—

इतरे दृश्यपदार्थां लक्ष्यन्तेऽनेन चक्षुषा सर्वे ।

भगवाननया दृष्ट्या न लक्ष्यते ज्ञानदृग्गम्यः ॥

(प्रबोधसुधाकरः १९७)

'श्रीभगवान् ज्ञानके द्वारा दर्शनीय होते हैं—

'ज्ञानगम्यः पुरातनः' (विष्णुसहस्रनामस्तोत्र—) । ब्रह्म

एक नित्य वस्तु है, बाकी सब अनित्य हैं । इतना
कहकर भी आचार्य रुकते नहीं । उनका कथन है—

ब्रह्मैव नित्यं अमृतं क्षान्तिर्यमितं वेदमम् ।

सोऽयं नित्यानित्ययस्तुषिवेक इति कथ्यते ॥

(सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह १६)

'ब्रह्मज्ञानी भी सचमुच विवेकी माने जाने योग्य है,
क्योंकि नित्य-अनित्य वस्तुओंका भेदभाव पद्विचानना ही
सच्चा ज्ञान है ।' यदि कोई ब्रह्म-साक्षात्कार कर लेता है
तो उसे और क्या मिलता है ?—इस प्रश्नका उत्तर भी
हमें जगद्गुरुकी दिव्य वाणीमें मिलता है । 'ब्रह्मका कोई
दर्शन कर चुका है तो उसके लिये सारी सृष्टि मनोमोहक
वधान है । हर वृक्ष कल्पवृक्ष है, उसके लिये सभी
मापाएँ और मन्थ वेद हैं, सभी जल गङ्गा और सभी
भूमि ही शुद्ध वाशी है ।—

सम्पूर्ण जगदेव नन्ममवचनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमा
गाङ्गा वारि समस्तयारिमियद्वाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः ।
वाक्चः प्राकृतसंस्कृताः भुतिशिरो यापणसी मेदिनी
सर्वायस्थितिरस्य घस्तुषियया दृष्टे परे ब्रह्मणि ॥

(प्रभाषा १०)

ईश्वरब्रह्मको समस्त जगत् पुण्यभूमि नन्दनकन है ।
बुराई कहीं नजर न आती, हर एक पानीकी बूँद गङ्गाजल
है । सारी भाषाएँ वेदान्तमयी या प्रणव है । 'श्रीशंकराचार्यको
दुःख है तो एक ही कि कोई भी परतत्त्व विचारमें मन
नहीं होता । छीकिक विरपोंमें ही मनुष्य दिन काट

देता है। छुटपनमें बालक खेल-कूदमें ही लछीन रहता है। युवक हो जानेपर युष्तीके पीछे पागल बनकर फिरता है। बुढ़ा होनेपर व्यर्थ चिन्ताओंमें समय बीत जाता है। कोई भी परमक्षमें विचार नहीं रखता है—

यादस्तायव कीडासकस्तएणससयव तस्य
वृद्धस्तावचिन्तासकः परे प्रक्षपि कोऽपि न च
(मोक्षसूत्र ४)
अतः हर मानवको चाहिये कि जहाँ तक हो सके
ईश्वरी विचारमें मग्न रहनेका प्रयत्न करे।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्यका भगवत्तत्त्व-निरूपण

(लेखक—श्रीमच्छिबोरप्रसादजी साहू)।

आधुनिक रसायन-विज्ञान (Chemistry) भौतिक पदार्थोंका विश्लेषणकर उसकी विवेचना करता है। इसके अनुसार पदार्थके मूलभूत रूपतत्त्व (Element) हैं। इनके मिश्रणसे बने पदार्थ यौगिक (Compound) कहे जाते हैं। न्यायशास्त्र (Logic) के अनुसार किसी पदार्थके प्रमाण-सिद्धस्वरूपका नाम तत्त्व है—
'प्रमाणोपपन्नं स्वरूपं तत्त्वम्' (न्यायसारपदप्रक्रिया)
नेदोंके अनुसार यथार्थताको 'तत्त्व' कहते हैं—
'तत्त्वतः यथायत् स्थितम्।' अमरकोशमें वेद, तप एवं ब्रह्मको 'तत्त्व' कहा गया है—
'वेदस्तत्त्वतपो ब्रह्म'—
(अ० को० ३।३।११४)।

अखिल विश्वके मूल तत्त्व श्रीमद्भगवान् हैं। इन्हें जगद्गुरु रामानन्दाचार्यजीने अपने 'श्रीवैष्णवमतान्त्र-भास्कर'में ईश्वर, विष्णु, हरि, भगवान्, राम, परमात्मा एवं पुरुषोत्तम आदि नामोंसे स्मरण किया है। विष्णुपुराणमें 'भगवान्' पर उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भक्तानामगतिं गतिम् ।
पंक्तिं विद्योमविद्यां च स चाख्यो भगवानिति ॥
ब्रह्मशक्तिर्वैद्यैर्दयैर्वीर्यैर्तेजैस्त्वशेषतः ।
भगवच्छास्त्राध्यायानि विना ह्येवमुपाधिभिः ॥
(विष्णुपुराण १।७. ना० पु० पूर्व० ४१। २१-२२)

इसकी व्याख्या करते हुए वही कहा गया है—
तन्नेन तनुने शास्त्रं सर्वसिद्धान्तपोषणम् ।
वैद्रेय हरतीह स गुणेन निश्चितं मुने ॥

पेरुवैयें गुणेनासौ सृजंत तथावायम् ।
वीर्येण सर्वधर्माणि प्रवर्तयति सर्वतः ।
शेषस्या जगदिदं सर्वमनन्ताण्यं निरन्तरम् ।
विभर्ति पाति च हरिर्मणिसाहुरिबाणद्वयम् ।
तेजसा निश्चितं सत्यं शाप्यत्यामनो मुने ।

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजीने अपने 'श्रीवैष्णव-मतान्त्र-भास्कर' ग्रन्थमें ईश्वरतत्त्व अवयव भास्करक निरूपण इस प्रकार किया है—

विश्वं जातं यतोऽस्या यदयित-
मखिलं लीनमप्यस्ति यस्मिन्
सूर्यो यत्तेजसेन्दुः सङ्गम-
मधिरतं भासयत्येतदेव ।
यद्भीम्या याति यातोऽयनिरपि
सुतलं याति नैवेदसो न
साक्षी कूटस्थ एको षड्गुण-
गुणयानप्ययो विद्वद्वर्मा ॥ ८ ॥

उन्होंने इस तत्त्वका स्वरूपदर्शन अनेकों स्थानों पर किया है—

तत्राद्येन पदेन रेण भगवान् सीतापतिः प्रोचते ।
श्रीरामो जगतां गुणैकनिष्ठो हेतुश्च संततः ॥ १ ॥

उत्पत्तिक निरूपणसे यह स्पष्ट है कि भगवत्तत्त्व-मन्त्र-इतर उत्पत्तिक पुराणोक्त निरूपणमें आचार्योंक प्रतिपत्ति अनिवार्यरूपमें समान होती हुए भी विरोध एवं निरुद्ध है। इसकी विवेचना आगे की जायगी। आचार्यजीने व्याख्यानमें भी—
'सम्बन्धशास्त्रानुसारं गुणैकतत्त्वम्'

अप्यते भूयतां तत्' (५)—इस प्रतिज्ञा-
न्यायाप अने कथनको गुरुभरम्परा-सम्प्रदायसिद्धि
शास्त्रसिद्ध बतलाकर प्रमाणित किया है—
शिष्टानुशिष्टोपविष्टो मन्त्रः सम्प्रदायः । सम्प्रदीयते
रूपेण शिष्यायेति सम्प्रदायो येष्वस्तत्साच्छास्त्रं
प्रमाणम् । वर्तमान रामानन्दाचार्य श्रीभागवताचार्यजीद्वारा
नकी व्याख्या मझे अर्पयकरूपसे प्रस्तुत हुई है ।
इनुसार जो ज्ञानबाधित नहीं किया जा सके, उस
नेत्रव्यापक तथ्यको 'सम्यक्' कहते हैं । केशानुसार—
'सत्यं तथ्यं श्रुतं सम्प्रगमुनि त्रिषु तद्वति'
(म० को० १।२।२२)—ये उसके पर्याय हैं ।
आचार्यचरणका उपर्युक्त कथन सम्यक् शास्त्रानुसार
है । इसमें प्रमाण है—अन्माद्यस्ययतः—(म० मू०
१।१।१)

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि
जीवन्ति यत्प्रयस्यभिसंविशन्ति, तद्विशिष्टासत्त्व,
तद् प्रमा ।

यतो सर्वाणि भूतानि भयस्याविपुगागमे ।
यस्मिन् प्रलयं याति पुनरेव युगाक्षये ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भाति तु कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽक्षिलम् ।
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम् ॥

(गीता १५।१९)

—इत्यादि वचन भी प्रमाण हैं । आचार्यचरणने जो
भगवत्सामोका निरूपण किया है, वे सभी देश-शास्त्रानुसार
ही हैं । यथा—

१—ईश्वर—
मथानार्थस्तु ईश्वरस्वरूपस्य निरूपणम् (वै० म० ५२)
विहाय चान्यत् परमं दयालुं
माय्यं समर्थं निरुपायमीश्वरम् (१३०)

२—विष्णुः
आतोऽयं रामः स्वयमेव विष्णुः (७८)
अस्त्येषैति विष्णुरूपोपलभ्यते
पतिप्रियोऽममृगुणार्णयन्तम् (९२)

३—हरिः—

भाजुं परां सिद्धिमर्कचनो जना
द्विजादिरिच्छाभरणं हरिं व्रजेत् ।
परं दयालुं स्वगुणानपेक्षितं
क्रियाकलापादिकजातिमेवम् ॥
पुरुषकारैकनिष्ठास्तु हरिस्वातन्त्र्यमैक्यं च ।
छापाप्रचुरमाचार्यो मत्तोपायमपस्विताः (१३१)

४—भगवान्—

अणु व्याप्ती च भगवानणुषु त्वणुरुच्यते ।
परकाष्ठा परैर्विभैर्मतविभिर्महात्मभिः ॥१०७॥
तत्र भागवता योग्या ये तु ते भगवत्पदाः ॥१४०॥
अर्थात् श्रीभगवान् अणुसे अणु सूक्ष्माकी सीमा हैं ।

५—परमात्मा—

अपाधिनिर्मुक्तमनेकमेवा
भक्तिः समुक्ता परमात्मसेवनम् ॥६३॥

६—पुरुषोत्तम—

प्रसन्नलक्षणसुसुप्तमुज्ज्वलं
जगच्छरूप्यं पुरुषोत्तमं परम् ।
सहजुजं वाशरधि महोत्सवं
स्वराभि रामं सह सीतया सदा (वै० म० ५८)
आचार्योक्त उपर्युक्त भाग्यनाम स्वतः ही स्वशब्दार्थसे
भगवत्सत्त्वका निरूपण कर देते हैं—(१) ईश्वर—
'निरुपाधिकमैश्वर्यमस्यैति ईश्वरः । एष सर्वेश्वरः'
(माण्डू० ६) इति श्रुतेः । सर्वेश्वरकिमन्यथा ईश्वरः ।
सर्वभूतनियन्तृत्वाद् ईशानः ।

(२) —'विष्णुः विष्णुर्धिकमणात्' (महा०
उपोग० ७० । १३) इति व्यासोक्तेः । रोदसी
व्याप्य कान्तिरन्यधिका स्थितास्येति विष्णुः ।
व्याप्य मे रोदसी पार्य कान्तिरन्यधिका स्थिता ।
क्रमणाद्वाप्यार्हं पार्य विष्णुरित्यभिसंमितः ॥
(महाभा० शा० ३४१ । ४२-४३) ।

(३) हरिः—सहस्रं संसारं हरतीति हरिः ।
(४) भगवान्—येद्वैश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य
यशसौ भिर्यः । ज्ञानैवैतान्ययोद्वैय वण्णां भग
वतीरणा ॥ (वि० ६ । ५ । ७४) सो

स्यात्सीति भगवान् । (५) परमात्मा—
परमव्यासायात्मा चेति परमात्मा कार्यकारण-
विलक्षणो नित्यगुदमुक्तस्वभावाः । (६) पुरुषोत्तम—
पुरुषाणामुत्तमः पुरुषोत्तमः । अथ न निर्धारणे
(पाणि. ब्रह्म. सू. २ । १ । १०) इति पट्टी समास
प्रतिषेधो न भवति, आत्माद्यनपेक्षया समर्थत्वात् ।
अथवा पञ्चमी समासः, तथा च भगवद्वचनम्—

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरावपि शोचतमः ।

अतोऽस्मि लोके येनैव प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

(गीता १५ । १८ वि० उ० शंकरभाष्य १६ में शंकराचार्य-
का उद्धृत वचन)

अर्थात् भगवान् कृपी पुरुषोंमें या पुरुषोंसे उत्तम हैं ।

श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें भगवत्तत्त्वको ही प्राप्य कहा गया
है एवं उसका इस प्रकार निरूपण किया गया है—

प्राप्यः सर्वगुणार्णवो निर्विकल्पकश्चैकीकृतो महान्
नित्यश्चेतन ईश्वरः सकलणः सर्वसत्ता भूमिराद् ।
औदार्यादिगुणायलक्षितमृतं सत्त्वं च सर्वाभयः
श्रीरामो हि परात्परः क्षुमतिभिः सेव्यः सदा सर्वगः ॥

कुछ लोग भगवान्को निर्गुण कहते हैं । परंतु
श्रीरामानन्दाचार्यजी भगवत्तत्त्वको 'सर्वगुणार्णव' कहते
हैं । सभीके मूलतत्त्व भगवान् हैं । यदि भगवत्तत्त्व
निर्गुण है तो जगत्में गुण आये कैसे । 'मूलं नास्ति
पुनः शाखा । तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।' अतएव
भगवान् सभी गुणोंके मूल एवं सर्वगुणार्णव हैं । भगवान्को
सामान्यरूपसे सर्वगुणार्णव कहकर उन्हें पुनः औदार्यादि
गुणोंसे युक्त कहकर उनके विशेष गुणोंका ज्ञापन
करते हैं । पुनः उन विशेष गुणोंमें भी उनका सर्वोच्च
विशेष गुण 'कारण्य' बताते हैं ।

'कारण्य'का उद्देश्य प्रशस्तपादभाष्यमें—'स्वार्थ-
मनपेक्ष्य परतुल्यप्रदायेकता हि कारण्यम्'—यह
बतलाया गया है । भगवान्में यही सर्वोपरि गुण है ।
याम्नीश्वरामात्मणाम् भगवान् श्रीरामसे बार-बार साधु-
पदसे सम्बोधित किया गया है—'साधुरक्षीनः सत्य-
पायुः ॥', 'साधुरक्षीनाम् महामतिः ॥', 'साधु शम्भुः

बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं करुणाशील हैं—
है—'सांभोति परकार्यमिति साधु'—'सांभोति' का
ही न कारण है । 'पर उपरर वचन न
संत सहस्र सुभाष कराराय ॥' इसी
फूले फूले पर है । इत ते ते पाहन हने, यह है
देत ॥' भगवान् श्रीरामके सम्बन्धमें भी कहा मर

कदाचिदुपकारेण कृतेनैवेन तुष्णी ।

न सरस्वतकाराणां शतमप्याम्बुजस्य
हीनानुकम्पी धर्मजः । (कस्मी. १ । १ । ११)

यदि भगवान्मेंसे 'कारण्य'का छेप हो जा

सृष्टि-रचनाकी व्याख्या नहीं की जा सकती ।

रक्षणाके विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्तिकी जाती है ।

सृष्टि-रचनामें ईश्वरका कोई भी प्रयोजन नहीं है—

अथातसर्वानन्दस्य रमादिविहातात्मनः ।

अगद्वारभमानस्य न विप्रः किं प्रयोजनम् ।

(अथर्वभट्टकृत मन्त्रम्)

वही इसके उत्तरमें कहा गया है कि ईश्वरका

कश सृष्टि-कार्यमें प्रवृत्त होता है—'कस्यैव प्र

रीश्वरस्य ।' इसके विरुद्धमें पुनः कहा गया कि ई

पूर्व तो सभी क्लेश संस्पर्शरहित थे । तिर

प्रवृत्ति कैसी !—

सर्गात् एष हि निन्दोपफलेदासंस्पर्शजिज्ञा

मास्य मुक्ता इयात्मानो भवन्ति कलजरात् ।

(मन्त्रम्)

इसके उत्तरमें कहा गया है कि जीव अज्ञान

और अमादिराज्यसे उसके कर्मोंके संस्कार करने

छिये अवशेष रहते हैं । तब जीवोंको नहीं होने

अपकर्मोंके फलका भोग कराकर उन्हें एक

प्राप्ति करनेके लिये जगत्की रचना करना प

रुणा ही है—

अथवा अनुकम्पयैव सर्गसंहारावात्मनामीश्वरः ।

मन्यन् चोदितम् अनुपपन्नं तु भवति ।

संसारस्य शुभाशुभसंस्कारानुविद्धा यथात्मनः ।

धर्माधर्मनिगदसंगृह्यात्पमर्गपुराण्येवमात्मनः ।

नानुकम्पाः, अनुपमुक्तफलानां कर्मणां न सर्गमन्तरेण च तत्फलं भोगाय नरकादिरभवे द्यालुरेव भगवान् । (न्या० मं०)

यु न्यायदर्शनके इस कथनमें पुनः आपत्तिका है कि न्यायदर्शनका अपवर्ग वा मोक्ष दुःखामाव—‘भयवर्गो मोक्षः । स च स्वसमानाधिकरण-ताभावात्समानकालीनो दुःखश्च्यवसः’ (उ० सं०) इसमें सुखकी अनुभूति नहीं है । ऐसी प्राप्ति की अनुभूतिमात्र तो सृष्टिके पूर्व प्रख्यापस्यामें ही है । तब सृष्टि करनेमें अनुकम्पा क्या हुई ? नन्दसम्प्रदायका अपवर्ग दुःखामावमात्र नहीं, प्रत्युत नन्दकी प्राप्ति और अक्षय सुख-भोगरूप नित्यवाम की प्राप्ति एवं भगवान् के साथ आनन्दभोग है—‘इं खैवमुपेत्य नित्यममानघो ब्रह्म पयेन तेन । न्यक्षवि प्रतिष्ठभ्य तत्र प्राप्यस्य सन्नन्दति तेन साकम् ॥

(श्रीवैष्ण० मं० भा० १८५)

साएव सृष्टिके पूर्व जीवको आनन्दाभाव तथा न्ने सृष्टि कर उनके पूर्व कर्मोंके फलेंका भोग र उन्हें परमानन्दलोक साकेतकी प्राप्ति करनेका श्रेष्ठ दिया है । यह उनकी परम अनुकम्पा है, सेह होता है, जिस प्रकार किसी द्रव्यके तत्त्व-गणमें उसके गुणका भी ग्रहण होता है । इतना ही, प्रत्युत गुणके निरूपणसे ही द्रव्यका निरूपण है । वायुमें रूप-गुण नहीं है । फिर भी पित्त स्पर्शवान् वायु’ कहकर उसमें नहीं गले गुण ‘रूप’ से ही उसका निरूपण किया है । उसी प्रकार ‘भगवत्सत्त्वके निरूपणमें भगवान् की ॥, वत्सलता, क्षमा, माधुर्य, सौहार्द, सौन्दर्य, न्य, सीरीत्य, निश्चिन्तनआह्लादकत्व, प्रकाशकत्व, अनन्त गुणोंका भी ग्रहण होता है । ये सभी ल हेय प्राप्ति की भगवत् दिव्य गुण भी भगवत्सत्त्व इस सम्प्रदायमें भगवत्सत्त्वमें केवल परापर ब्रह्म

श्रीरामजीका ही ग्रहण नहीं है, प्रत्युत उनके साथ ही उनकी नित्य परात्परा शक्ति श्रीसीताजी भी समान और अनिवार्यरूपसे गृहीत हैं—‘श्रीभगवद्रामचन्द्राभिमतानु-रूपस्वरूपविभैश्वर्यशीलाद्यनवधिकासंख्येयकल्याण-गुणगणां पद्मघनालयां पद्माननां पद्मवलाय-ताक्षीं नित्यामपायिनीं भगवतीं निरघां श्रीसीतां श्रीरामदिव्यमहिषीमखिलं जगन्मातरमशरण-शरण्याभिनन्यशरणाः शरणमहं प्रपद्ये ॥ (श्रीरामार्चन-पद्धति)

इस सम्प्रदायकी ‘श्रीसीतोपनिषद्’में निरूपित भगवत्सत्त्व-रूपा सीताजी भगवत्सत्त्वरूपमें विविधत् प्रतिपादित हैं—‘इसमें न केवल भगवान् एवं उनकी परात्पराशक्ति सीता मात्र, प्रत्युत ‘भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम ध्यु पद’ के सिद्धान्तानुसार भगवद्भक्त—(‘भो वै भक्ति संत कर केका ।’ राम ते भक्ति रामके दासा’ ‘तस्मिंस्तस्मिन्ने मेवाभावात् (ना० मं० सू० ४१) गुरु ‘आचार्य मां विजानीयात्’ एवं भक्ति (भगवत्प्रेम) भी भगवत्सत्त्व ही हैं ।

इसी प्रकार इस सम्प्रदायमें भगवत्सत्त्वसे तात्पर्य—भगवान् के नाम, रूप, छीला और धाम इन चारोंसे हैं । ये चारों नित्य माने गये हैं तथा यहाँ हरि गुरु संत भी भगवत्सत्त्वके अन्तर्गत आ जाते हैं । इस सम्प्रदायमें ‘पालनात् पूर्णत्वात् परः श्रीराम उच्यते’, एवं ‘परो हि भगवान् रामः परो लोके विपजितः’ के अनुसार श्रीरामको परब्रह्म ही माना है । विस्तार-मयसे उपर्युक्त श्रीवैष्णवमताब्ज-मास्कर-के श्लोकोंमें निरूपित भगवत्सत्त्वकी विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकी । श्लोकोंसे ही उसे समझा जा सकता है ।

इस सम्प्रदायमें भगवान् को नित्य शरीरी माना जाता है । इसकी पुष्टि करते हुए वर्तमान जगद्गुरु रामानन्दाचार्य स्वामी श्रीभगवदाचार्यजीने अपने अद्वितीय ब्रह्मसूत्र-माध्य ‘वैदिक आध्यत्म्य’में इस प्रकार लिखा है—‘न हि शरीरित्यमनित्याद्येन ध्यातम् । जल्पत्यं हि

स्यात्तमनित्यत्वेन । न हि ब्रह्मणः शरीरं जन्यं जातं या
अनादिमस्तस्य सर्वमनाद्येव । अजगन्मनस्तस्य सर्व-
मजगन्मैव । सर्वद्रष्टार्थदणः सर्वभोक्तृणः सर्वशक्तिमेतच्च
तस्य शरीरं सद्भिरुक्तसकलशरीरविलक्षणमेव । न
च शरीरोपपादनमवैदिकमिति याच्यम् । 'अतिष्ठन्ती-
नामनिवेशातानां कष्टानां मध्ये निहितं शरीरम् ।
(श्रु० १।२२।१०) । पाश्चात्तैकस्याभावाद्ब्रह्म-
त्वाद्दृष्टव्यस्यास्य नैव रूपशक्ति ब्रह्मशरीरमनित्यस्या-
पि स्वमापनिरिति । (प्र० मू० १।१।२२ वैदिकभाष्य)

इस प्रकार श्रीरामानन्दसम्प्रदायमें भगवान् निरुक्त
रूपमें निरुक्ति एवं मान्य हैं, जो सर्वविश्व
सम्प्रदायमें भगवान् रामके समान भगवती सीता
स्वीकृत हैं । अतएव जानकीसङ्गनाममें उक्त है
'तत्त्वरूपिणी, तत्त्वकुशला, तत्त्वात्मा' इति
(भीषानकीचरितामृतम, श्लोक ५२) परमेश्वर
इस प्रकार श्रीरामानन्दसम्प्रदायका भगवत्तत्त्व
अर्थ ब्रह्म बीज सम श्रीसीतारामात्मक
यत्र पूज्यौ । पूर्णरूपेण प्रसिद्धि एवं सुप्रसिद्ध ।

महाप्रभु वल्लभाचार्यका भगवत्तत्त्व-दर्शन

(लेखक—श्रीकृष्णगोपाधारी माधुर, साहित्यकार)

पुष्टिमार्गकप्रतिष्ठापक श्रीमद्वल्लभाचार्यद्वारा प्रणिपादित
मन्त्र—'शुद्धाद्वैत 'ब्रह्मवाद', या 'अविकृत परिणामवाद'के
नामसे प्रसिद्ध है । आचार्यने नब्बो भक्तिके साधन-भक्ति
मानकर ग्यानात्मिकके रूपमें स्वीकार किया है और
'श्रीकृष्णः शरणं मम' मन्त्रको पुष्टिमार्गका 'शरण-मन्त्र'
घोषित किया है । उनके आराध्य श्रीकृष्ण परब्रह्म
परमात्मा हैं । उनकी सगुण छोटायें बड़ी मधुर
और आनन्ददायिनी हैं । आपने अष्टछापके महाकवि
सूरदासको इन छोटायेंके भेद बताकर भगवद्गीता-
गान करनेका आदेश दिया था । सूरदासजीने अपनी
'सूरसारायली'में कहा है—'श्रीवल्लभगुरु तब सुनावी
कीकाभेद बतावौ ।'

महाप्रभु वल्लभाचार्यने अपने परमाराध्य श्रीकृष्ण-
चन्द्रकी भक्तिके प्रचारद्वारा भगवत्तत्त्वको उभार कर दिया ।
इस उद्देश्यसे उन्होंने समस्त भारतकी अनेक यात्रायें
कीं । आपकी पहली यात्रा चैत्र सं० १५४५ में आरम्भ
हुई, जिसे आपने सं० १५५४ में ठगैल आकर समाप्त
की । इस प्रकार श्रीवल्लभाचार्यजीने देशभरमें भक्त
पर भगवान् श्रीकृष्णके भक्तितत्त्वको सर्वसाधारणको
सुनाना और सीखी यात्रामें सं० १५५० में आप

बनवाम पत्रारे । उस समय वहाँ सिक्खर लोहे
अत्पाचारोंसे समस्त ब्रज उल्टीदिश हो रहा था ।
ब्रजके प्राचीन देवाल्योंको मेट करनेके आदेश
मूर्ति-पूजापर भी कड़ी पाबन्दी लगा दी थी ।
मन्दिरोंके निर्माणपर भी राजकीय प्रतिबन्ध था ।
वल्लभाचार्यने इसकी अवहेलनाकर श्रीनाथजी
भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा प्रचलित करते हुए लोहे
गिरिपर श्रीनाथजीका नया मन्दिर वि० सं० १५०६
बैशाखकी अश्वयुजीयाको बनवानेका ठगैल नि
और सबको निर्मय होकर भगवान् श्रीनाथजीके
पूजा करनेके लिये प्रोत्साहित किया ।

महाप्रभु वल्लभाचार्यने साधना-गुरुमें आध्यात्मिक
ही भक्तिके प्रधान उपदेय माना है । आपके अनुसार
सिद्धिदानन्दमन हैं । उनके प्राप्त करनेके लिये ज्ञान, योग,
भक्ति आदि मार्ग विनियमित हुए हैं । ईश्वर
स्थूल क्षेत्राका विषय नहीं है, बल्कि आत्मनिष्ठ
है । भौतिक वासनामें जिस मानव निर्गुणकी उत्पत्ति
ही नहीं सकता । श्रीकृष्णके अनुसार श्रीनाथ
हैं और यह समस्त सृष्टि उन्हींकी आत्मभक्ति
श्रीवल्लभाचार्यने श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्ध

न्य स्वर्धोपर जो टीका लिखी है, वह 'सुबोधिनी' के नामसे प्रसिद्ध है। उसीके पृ० १६६ में उपर्युक्त विवेचन आ है। श्रीवल्लभाचार्य महान् भक्त होनेके साथ ही दर्शनशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान् थे। वेदार्थकी मीमांसा करनेवाले 'ब्रह्मसूत्र' जो श्रीवेदव्यासकी रचना है, उसपर उनके श्रुतियों और आचार्योंने व्याख्याएँ लिखी हैं। श्री सूत्रोंपर बल्लभने 'अणुभाष्य' लिखा है। इसमें अपने अन्यान्य वादोंका निराकरण करके वेदसम्मत मतवादका वेदव्यासके आशयानुसार प्रतिपादन किया है। 'तत्त्व-दीपनिकथ' के ९० वें श्लोकमें भक्तिके विधानकी चर्चा है। आचार्य बल्लभके मतानुसार किस्ती भी भावसे भगवान्की भक्ति उनके अनुग्रहको प्राप्त करता सत्यती है और यह अनुग्रह या पुष्टि, अनन्तगुण एवं ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान्की सृष्टि-खीलके समान ही खील है। नवधा भक्ति मर्यादामार्गियोंद्वारा भी सेव्य है, किन्तु पुष्टि-मार्गियोंके लिये तो एकमात्र भावसेवाकी ही उपादेयता है।

आचार्य वल्लभके उद्बोधक उपदेश

देवकीपुत्र भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा गाया हुआ भगवद्गीताशास्त्र ही एकमात्र शास्त्र है। देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण ही एकमात्र आराध्यदेव हैं। उन भगवान् श्रीकृष्णका नाम ही एकमात्र मन्त्र है और उन भगवान्की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य-कर्म है। 'सम्पन्न लौकिक विषय-अर्हता-मन्त्रासे युक्त होकर श्रीकृष्ण जो आनन्दके समुद्र हैं, उनका चिन्तन करना चाहिये। भगवान् श्रीकृष्णके चरणमें आत्म-निवेदन करनेपर किस्ती भी मौक्तिकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये।' वे सर्वथा अनुग्रह रूप हैं, वे लौकिक ध्यतिके तरह व्यवहार नहीं करेंगे। जिस जीवकी प्रभु श्रीकृष्णकी सेवा और कृपामें गाढ़

आसक्ति है, उसका कभी नाश नहीं होता—ऐसा मेरा मत है। श्रीवल्लभाचार्यजीने तन-मन-धन सर्वस्व भगवान्को समर्पित कर दिया था। उन्होंने अनन्तकष्टेष्ट प्रकाण्डके नायक पूर्णवितार भगवान् श्रीकृष्णके महत्त्वको उनके सार-तत्त्वको सर्वोपरि बताते हुए मानवको अनन्य भक्ति-भावसे केवल उन्हींपर सर्वथा निर्भर रहनेका उपदेश दिया था। आचार्यने स्वयं श्रीकृष्णाश्रयपर सभी प्रकारसे निर्भर निर्भर रहनेका मर्कोंके सामने आदर्श उपस्थित किया था। उसीसे आर्त, निःसहाय, दुर्बल-दुःखी, जीवोंको सान्त्वना, संतोष, निर्भयता और निश्चिन्तता मिली थी और वे सभी परब्रह्म परमेश्वर श्रीकृष्णकी शरणमें आकर अपना जीवन सफल करने लगे थे।

आचार्य बल्लभने अपने देशव्यापी भ्रमणमें ८५ नयी झूलों स्थापित कीं, पर उन्होंने किस्ती प्राचीन तीर्थचामकी कभी अवमानना नहीं की। परम्परावत जगन्नाथपुरीमें एकत्रदर्शीके प्रतके दिन किस्ती मफने जब श्रीजगन्नाथका भात उनके हाथमें रख दिया तो श्रीवल्लभाचार्यने बड़े भक्ति-भावसे उस महाप्रसादको अपने हाथमें ग्रहण किया, किन्तु तब होनेसे उसे खाते कैसे ? परब्रह्मस्वरूप भगवत्-प्रसादका शिरस्कार भी करना उन्हें अभीष्ट न था, अतः वे धैर्य और भक्तिभावके साथ रातभर प्रसादको हाथमें लिये हुए मधुर श्लोकोंसे उसका स्तवन करते रहे। सूर्योदय होनेपर दूसरे दिन दीनोंको भवसागरसे पार उतारनेवाले श्रीकृष्णस्वरूप भगवान् श्रीजगन्नाथस्वामीका दर्शन करके उस प्रसादको ग्रहण किया। कहना न होगा कि भगवत्सत्यको समझने, निमाने और दूसरोंको समझाने तथा प्रेरणा देनेके लिये आचार्य बल्लभकी ऐसी अनोखी भक्तिकी कई बातें मार्गदर्शक हैं और सर्वसामान्यको भागदखलसी बनानेमें बड़ी उपयोगी हैं।

१—एक शारङ्ग देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माणि च तस्य देवस्य सेवा ॥

२—वसाम् श्रीकृष्णमार्गसो विमुक्ता सर्वलोकतः । आत्मानन्दसमुद्रस्य कृष्णमेव निश्चिन्तयेत् ॥

३—चिन्ता कपि न कार्या निवेदितात्मभिः यदा ग्रीतः । भगवानपि पुष्टिस्तो न करिष्यति स्नेहित्र्यं च गतिम् ॥

४—सेवायां कृपायां वा यस्यासक्तिः ददा भवेत् । यावज्जीव तस्य नाशो न कदापीति मे मतिः ॥

इस प्रकार महाप्रभु बन्धुमाचार्य मन, बाणी, कायाको रहे । तत्त्वदर्शी आचार्यने, श्रीकृष्ण की सर्वथा सर्वभावेन श्रीकृष्णको समर्पित करते हुए अपने परमेश्वर आदिदेव पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं—इस आराध्यन्त्री अष्टयाम सेनाके विविध आयोजन कर प्रभुको सबको समझानेमें ही अपना समस्त जीवन नूतन विविध भौतिकी भोग-सामग्रीका भोग छ्वाते दिया था ।

भगवत्तत्त्वकी विभुता

(कविसम्राट् स्व० भीरिओपजी)

हे रूप उसी विभुका ही, यह जगत् रूप है किसका ?
 है कौन दूसरा कारण, यह विषय कार्य है जिसका ?
 है प्रकृति-मटी लीला तो है कौन सूत्रधर उसका ?
 अति दिव्य दृष्टिसे देखो भव-नाटक प्रकृति पुरुषका ॥
 है दृष्टि अहोतिफ जाती, नीलाभ गगन दिखलता ।
 क्या यह है शीश उसीका, जो ज्योमवेश कहलाता ।
 यह प्रभु अनन्तलोचन है जो हैं भव-ज्योति सहारे ।
 क्या हैं न विपुल तारक ये उन भौजोंके ही तारे ?
 जितने मयंक नभमें हैं वे उसके मंजुल मुख हैं ।
 जो सरस सुधामय हैं सय जगती-जीवनके सुख हैं ॥
 चौदनीका निखर झिलना, दामिनीका दमक जाना ।
 उस अखिल-लोफ-रखनका है मंद मं । मुसुकरना ॥
 उसके गभीरतम रथका सूचक है बनका निखन ।
 कोलाहल प्रचल पवनका अथवा समुद्रका गर्जन ॥
 अपने कमनीय कर्णोंसे यह रवि-दाशि हैं तम खोते ।
 क्या हैं न हाथ ये विभुके जो ज्योति-पीज हैं योते ?
 भय-केन्द्र हृदय है उसका नभ जीवन-रस संचारी ।
 है उदर दिगन्त, समार है जिसमें विभूतियों सारी ॥
 हैं विपुल अस्थिचय उसके गौरवित विषयके निरिपर ।
 हैं नसे सरस सरिताएँ तन-लोभ-सदृश हैं तत्पर ॥
 जिसके अचलमन द्राघ हैं प्रगति विषयमें होती ।
 है यही अगति-नारिका पग, जिसकी रवि है अथ योती ॥
 है तेज तेज उसका ही, है श्वास समीर कहाना ।
 जीवन है जगका जीवन, है सुधा-प्रयोधि पिघाला ॥
 है यने हमें दिखती, फिर पर पासर है भावा ।
 यह है उसकी पलकेंका उठना-गिरना कहलाता ॥
 जिनसे यह कलित स्थिति हो बनता है विषय मनोहर ।
 उन सखल कलत्रभोंका है विभु अति कमनीय बलाधर ॥

श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमें उपास्य भगवत्तत्त्व

(लेखक—पं० श्रीगोविन्ददासजी सन्तः धर्मशास्त्री, पुराणवीर्य)

श्रीहरिप्रियायुध सुदर्शनचक्रावतार आधाचार्य
तत्त्वविभूषित जगद्गुरु भगवान् श्रीनिम्बार्क महामुनीन्द्र
मैत्रि केदन्तदशश्लोकीके चौथे और पाँचवें—
दो श्लोकोंमें भगवत्तत्त्वका स्वरूप बतलते हुए
कहते हैं—

समावृतोऽपास्तसमस्तवोप-

मशेषकल्याणमुष्णकराशिम् ।

व्यूहाङ्गिर्न ब्रह्म परं धरेण्यं

ध्यायेम कृष्ण कमलक्षणं हरिम् ॥

अत्रे तु यामे वृषभाजुषां सुदा

विराजमानामनुरूपसौभाग्याम् ।

सखीसहस्रैः परिलेखितां सदा

स्वरेम देयीं सकलेष्टकामदाम् ॥

(वे० पं० ४।५)

जो समावृत्त ही समस्त दोहोंसे मुक्त अर्थात् सात्त्विक,
रस और तामस—इन प्राकृतिक गुणोंसे परे (गुणातीत)
और समस्त कल्याणगुणोंकी राशि हैं, बाधुवेध,
कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चारों ब्यूह जिनके
हैं और जिनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं, जो
सदा पापोंके हरण करनेवाले हैं, ऐसे सर्वनिपन्ता,
बोधार, सर्वातिर्पामी, सर्वव्यापक, सर्वोपास्य परब्रह्म
गणन सर्वेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रका हम ध्यान करते हैं ।
य ही, उन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके समान गुण
और स्वरूपवाली एवं उनके बामाङ्गमें प्रसभ्तापूर्वक
राजमान अनन्त सखियोंद्वारा सदा सेव्यमान मित्रा-
भार्यामिका भगवान्की परमाङ्गदिनी चिच्छक्ति तथा
उन मर्कोंको मुक्ति-मुक्ति आदि समस्त मनोऽभिछक्ति
समनाओंको प्रदान करनेवाली श्रीवृषभानुनन्दिनीका
म सदा-सर्वदा स्मरण करते हैं ।

‘रखो पै सः’ इस श्रुतिवाक्यानुसार भगवत्तत्त्व रस-
रूप है । रस शब्दसे ही रस शब्द बना है । इसी

रस-रसके द्वारा आनन्दकी उपलब्धि होती है । अतः
मर्कों—(रस-रसिकजनों—)को परमानन्द प्रदान करनेके
वही भगवत्तत्त्व युगलरूपमें परिणत हो गया; यथा—

‘तस्मान्ज्योतिरभूत्तेषा राधामाधवरूपकम् ।’

(सम्मोहनसूत्र)

‘येयं राधा यच्च कृष्णो रसाब्धि-

वैहङ्गैकः क्रीडनार्थं प्रियाऽभूत् ।’

(अथर्ववेदीय श्रीराजातामिमुपनिषद्)

‘राधाकृष्णारिमिका नित्यं कृष्णराधात्मिके ध्रुवम् ।’

(ब्रह्माण्डपुराण)

‘हरेरर्चतनू राधा राधिकार्चं तनुर्हरिः ।’

(भीमरदपाञ्चरात्र)

आधाचार्य श्रीनिम्बार्क भगवान्के अन्यतम शिष्य

श्रीऔदुम्बराचार्यजीने भी कहा है—

श्रीराधिककृष्णयुगं

सनातनं

नित्यैककर्म

विगमादिवर्जितम् ।

(औदुम्बरवैदिता)

हिन्दी भाषाके एक कविने भी ठीक कहा है—

कृष्ण है सो राधिका, राधिका है सो कृष्ण ।

न्यारे निमिष न होत है, समुक्ति करहु अनि प्रश्न ॥

संत कबीरदासजीने भी एक दोहेमें श्रीराधा-
कृष्णकी नित्य-एकताका वर्णन करते हुए बड़े सुन्दर
ढंगसे कहा है—

कबिरा धारा अगम की, सबगुण बई कलाप ।

उलट ताहि पवित्रे सशः, स्वामी संग कनाप ॥

वे कहते हैं कि हमारे श्रीसद्गुरुदेवने हमें अगम,
अछल, अगोचर निरखनकी धाराके लब्धा दिया अर्थात्
जता दिया है । उस धाराको उलटकर पढ़नेसे
‘शाधा’ हो जाता है । उसके स्वामी श्रीकृष्णकी राधाके
साथ जोड़कर पढ़िये अर्थात् ‘राधाकृष्ण’ ऐसा
बोल्कर मजन-स्मरण कीजिये ।

जिस प्रकार जल और उसकी तरङ्ग कभी मिल (अलग) नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार श्रीश्यामाद्याम प्रियाप्रियम युगलकिशोर श्रीवृन्दावन-विहारी-विहारिणीका विभाग एवं वियोग नहीं हो सकता ।

आगे चलकर इसी परम्परामें अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य आदि बाणीकार श्रीश्रीमद्-देवाचार्यजी महाराज एवं रसिकराजरत्नेश्वर महाबाणी-कार श्रीद्विव्यासदेवाचार्यजी महाराजने 'श्रीयुगलशतक' तथा 'श्रीमहाबाणीमी' नामक अपने बाणीग्रन्थोंमें भी इसी भगवत्तत्त्वकी रसमयी उपासनाका प्रतिपादन किया है; जैसे

प्यारी तन श्याम, श्यामा तन प्यारो,
ज्यों दर्पण में मेन, मेन में मेन महित दर्पण दिखबारे ।

ये भगवत्तत्त्व युगलस्वरूप इतने और ऐसे ओत-प्रोत हैं कि जो कभी भी एक दूसरेसे पृथक् (अलग) नहीं हो सकते । जैसे हाथमें दर्पण लेकर कोई व्यक्ति उसमें अपना मुख देखता है तो उसमें अपने नेत्र भी दिखायी देते हैं और उन नेत्रोंमें हाथमें दर्पण लिये हुए वह द्रष्टा भी दिखायी देता है, ठीक उसी प्रकार श्रीश्यामसुन्दरके श्रीअङ्गमें श्रीकिशोरीजीकी झलक बनी रहती है तथा श्रीकिशोरीजीके कमनीय यन्त्ररामें श्रीश्यामसुन्दरकी छवि समायी हुई रहती है । इस विषयमें यह वाक्य मननीय है निम्न —

‘राधां कृष्णस्वरूपां यै कृष्णं राधास्यरूपिणम्’ ।

तात्पर्य — ‘एक स्वरूप राधा है नाम’ एवं —

‘एक नाम है राधा है, छिन बिहारे न समान’

(श्रीमहाबाणीमी)

इस युगलस्वरूप भगवत्तत्त्वकी उपासनायत्र सद्गुरुदेव फल भगवान् निम्बार्कने ही नहीं, अरु अनादि वैदिक सप्तप्रदायप्रवर्तक श्रीईस भगवान्ने भी श्रीमन्मन्त्रादि मुनिग्रन्थोंके सद्गुरुदेव किया था, जिसका

उल्लेख करते हुए श्रीसुतकुमारजीने अपने देवर्षि श्रीनारदजीकी उपदेश करते हुए योगरहस्य- (२ । ११) में कहा है निम्न —

यथा हि हंसस्य मुखारविण्ड-
च्युतं मया तत्कथितं हंसम् ।
गोविन्दमाद्यं शरत्तं शरत्तं
भजस्य भद्रं यदि चेच्छसि मय ।

— और वही (२ । १९) में भी यह कह

‘यथा भुतं हंसमुखारविण्डात्
नथा विधानं कथयामि साध्वनम्’

अर्थात् — (श्रीसुतकुमारजीने कहा —) वेदों

यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो माधवगोविन्द प्रभुकी शरण लो, यह हमने अनेक श्रीईस भगवान्के मुखारविण्डसे सुना है ।

इसी परम्परागत भगवत्तत्त्वकी उपासनाके हुए श्रीनिम्बार्क भगवान्ने भी कहा है —

उपासनीयं नितरां जनैः सदा
प्रहाणये धानतमस्तु वृत्ते ।

मनन्दनाद्यैर्मुनिभिस्तथोक्तं

धीनारदायास्त्रिलोक्यसागरिणे

(वेदमन्त्रादि)

‘बोरे अज्ञानरूप मायाकी निवृत्ति के लिये (आध्यात्मिक, ज्ञानादिवैदिक और अधिवैदिक) तापोसे मुक्त होनेके लिये भक्तजनोको इसी उपासना परम श्रीराधासर्वेश्वरकी सदा-सर्वदा निरन्तर उपासना करनी चाहिये ।’

परमपूज्य लोकप्रिय श्रीमन्मन्त्रादि सभ्य शास्त्रोंके ज्ञाता देवर्षि श्रीनारदजीने इसी उपासनाका उपदेश दिया था । परम्परामें —

राधया महितो देवो माधवो वैष्णवो
अथवा यद्येव च येन धीनिम्बार्कना

उपर्युक्त सिद्धान्तानुसार भगवत्तत्त्वकी युगल
नाम ही विधान है ।

भगवान् श्रीनिम्बार्काचार्यजीके मतमें ब्रह्म, जीव
जगत्—ये तीनों तत्त्व यथार्थ (सत्य) हैं ।
जीव और जगत्का भेद भी है और अभेद भी ।
और जगत्की स्वतन्त्र स्थिति और प्रवृत्ति नहीं
ये सदा—सर्वदा भगवद्धीन हैं । जीव और जगत्
तत्त्व होनेसे तथा इनकी स्वतन्त्र सत्ता न होनेसे
इन्होंने अमिश्र हैं और नामरूपादिसे भिन्न भी हैं ।
भेद, मिश्रामिश्र और द्वैताद्वैत ये सब पर्यायवाची
हैं ।

जब-चैतनात्मक समस्त विश्व ब्रह्मात्मक अतएव
अपने उपास्य-(आराध्य-) का अंश एवं अङ्ग है ।
अतः विस्तीर्ण भी अपमान न किया जाय, विस्तीर्ण
भी विद्वेष करना अपने उपास्यसे ही विद्वेष करना
मानना चाहिये । विश्वके कण-कणमें, अनुराग एवं
प्रेम होनेपर ही विश्वभर प्रभु संतुष्ट होते हैं; क्योंकि
वे अणु-अणुमें व्याप्त हैं । रजका एक कण भी ऐसा
नहीं मिल सकता कि जहाँपर अपने आराध्य प्रभु
विराममान न हों । प्रभु सर्वत्र एवं सदा विद्यमान हैं ।
ऐसे भगवान् सर्वत्रस्वतन्त्र एवं सर्वोपरि होनेसे
सर्वोपास्य हैं ।

श्रीचैतन्य-सम्प्रदायमें भगवत्तत्त्व

(लेखक—भास्वर्प डा० भीष्मचरलजी उपाध्याय, एम्. ए., पी. एच्. डी., छात्रित्याचार्य,
शिक्षा-शास्त्री, तीर्थहर, रत्नद्वय)

चित्-अचित् समस्त जगत्के मूलकारण, सबके
मात्र आश्रयतत्त्वको शास्त्रोंमें 'अद्वय या अमेद ज्ञान'
कहा गया है । जीव और जगत्का परमात्मे भेद और
भेद दोनों ही सत्य हैं; क्योंकि जीव और जगत्
अपनाकी शक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं । इसलिये मूलतत्त्व
विशेष नहीं; सविशेष है । 'अद्वयज्ञान' रूप वस्तुका
पूर्ण दर्शन ही जीवोंका सर्वोत्कृष्ट प्राप्य तत्त्व है ।
ये प्रकार-भेदसे प्रत्येक साधक एक ही 'अद्वयज्ञान'
तत्त्व अपने-अपने अधिकारके अनुसार एक-दूसरेसे
न रूपमें दर्शन करता है । ज्ञानाधिकारी उसे ब्रह्मके
सम, योगाधिकारी परमात्माके रूपमें तथा भक्तिका

अधिकारी भगवान्के रूपमें दर्शन करता है । इस प्रकार
शक्तिकी म्यूनाधिक अमिष्यक्तिके कारण परतत्त्व विविध
रूपसे प्रतीत होता है—ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान् ।

ब्रह्म—यह अद्वयज्ञानतत्त्वकी अपूर्ण एवं आंशिक
प्रतीति है, इससे वस्तुके पूर्णतम स्वरूपकी अमिष्यक्ति
नहीं होती । 'ब्रह्म' शब्दसे केवल नाम, रूप, गुण और
क्रियादिसे रहित एक निर्विशेष माय अथवा गुणका बोध
होता है, जैसे चर्म-वस्त्रुओंसे सूर्य निर्विशेष ओसित-
स्वरूप दीख पड़ते हैं । मक्ति-वस्त्रु प्राप्त होनेपर निर्विशेष
ब्रह्म-ओसितको भेदकर जीव उसके भीतर ओसितके आधार
अखिल रसामृतमूर्ति भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करता

१—वदन्ति तत्त्वविदस्सर्वं यज्जानमद्वयम् । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दभेदे ॥

(भीमज्ञा० १।२।११)

२—चैतन्य-चन्द्रोदयनाटक ६।१६

३—भगवान् परमात्मेति श्रोष्यतेऽशास्त्रयोगिभिः । ब्रह्मेत्युपनिषदिदर्शनं च ज्ञानयोगिभिः ॥

(बुधभागवताधृत १०।१८ पर उद्धृत स्कन्दपुराणका बचन)

४—ब्रह्म निर्वर्णं वस्तु निर्विशेषमूर्तिरितम् । इति सूर्योपमस्यास्य कथ्यते तत्त्वभोपमम् ॥ (बुधभाग० १।१९)

है। 'भ्रमा' स्वयं कोई वस्तु नहीं है, वह भगवत्तत्त्वका गुण है और गुणकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती, वह गुणोंका आश्रय करके रहता है। परतत्त्वको 'भ्रमा' कहनेसे एक आंशिक प्रतीतिगत व्यतिरेक सत्ताकी अनुमति होती है, परंतु वह परतत्त्व नहीं है।

परमार्थमा—बुद्ध दार्शनिकोंने थोड़ी दूर आगे बढ़कर शक्तियुक्त परमात्म-तत्त्वको स्वीकार किया है। सशक्तिक तत्त्ववादी परमात्माको माया-शक्तियुक्त स्वीकार करते हैं। 'सांख्य और पातञ्जलयोगियोंमें यह विचार अत्यन्त स्पष्ट है। इसीच्छिप्रे गीतामें कोरे ज्ञानियोंकी अपेक्षा योगियोंकी प्रचान्ता स्वीकार की गयी है।' जिस प्रकार अनन्त स्फटिक खण्डोंपर एक ही सूर्य प्रतिबिम्बित होकर पृथक्-पृथक् प्रकाशित होता है, उसी प्रकार अद्वयज्ञानतत्त्व भगवान् श्रीकृष्णका अंश ही अनन्त संक्षुब्ध व्यष्टि जीवोंमें प्रतिफलित होकर अन्तर्धामी परमार्माके रूपमें प्रकाशित होता है, जिसे योगी ध्यानद्वारा देखनेका प्रयत्न करते हैं। फलतः ब्रह्मतत्त्वसे परमात्मतत्त्वकी श्रेष्ठता स्वतः सिद्ध है, किंतु जगत्की सृष्टि होनेके पश्चात् भगवान्का जो अंश मायाशक्तिके अधीनरूपसे जगत्में प्रवेशकर जगत्के नियामकरूपमें स्थित है, वही स्वतः जगदीश्वर

या विश्वनाथी पुरुष है; निष्परिणतः इस परमनित्य भगवत्तत्त्वकी श्रेष्ठता स्वतः सिद्ध है।

भगवान्—सर्वशक्तिमान् परतत्त्वको कहा जाता है। फलतः जिसके भीतर शक्ति विकास होता है, उसका न्यूनतम अविकार होना स्वाभाविक है। श्रीमद्भगवत् ११ वाले पद्यमें तत्त्व वस्तुको अन्तमें 'भगवान्' गया है। भगवान् ब्रजेश्वर श्रीकृष्णका ही अर नवनक्षत्ररक्तानि सखिदानन्दविमल भीष्मण ही शब्दके वाच्य हैं। वे नित्य सत्प्राणरूप हैं। कारणकारण, युगपद् विरुद्धवर्माश्रय, अक्षर भगवत्तत्त्वके पूर्णतम प्रकाश हैं। औपनिषद् चिन्त्रिभूषकी प्रामाण्य हैं, योगियोंके व्यव श्रीकृष्णके ही अंश हैं। इस प्रकार 'भ्रमा' तत्त्व उनकी ही स्पष्ट तथा आंशिक प्रतीति है। वह ही सर्वहितोपदेक्षा, सर्वदुःखहर्ता एवं सर्वाधिक पुण्य हैं। भगवान् और उनका भीष्मण दोनों सखिदानन्दकन हैं। उनमें वेद और वेदीका वेद है, फिर भी 'राक्षोः शिरा'के सदृश औपनिषद होता है। वे ही विभिन्न अक्षर धारण करके हित और भक्तोंके चित्ताकर्षणके लिये निविष्ट करते हैं। वे सर्वशक्तिसम्पन्न हैं। उनकी

१ (क) —तद् ब्रह्मकृष्णयोरेकव्याप्त किरणकोपमाश्रुतोः। ब्रह्मण्येव कर्म यस्मिन् प्राप्येण सिधौ हते॥ (भ० रत्ना० सिन्धुः पूर्व १।)

(ख) —ब्रह्मणो हि प्रतिप्राहम् (गीता १४। २७)

२ (क) —अन्तर्धामिस्त्वमयमाशक्तियुक्तचिन्त्रिभूषणस्यैव निशिष्टं परमात्मैति-। (भगवत्-संदर्भ)

(ख) दुस्मिनीय गीता-१। ४०। १३। २ का रामानुजभाष्य तथा महाभारत कथन १। ४६।

३—तस्मिन्मोऽधिको योगी तस्मिन्मोऽपि यतोऽधिकः। (गीता ६। ४६)

४—तस्मिन्महमं शरीरभाजं हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकस्थितानामप्रतिप्राहमिव नैकपादमेकं सममितोऽसि निरूप्ये (भीमका० १। ११)

५—भीमभक्त एव सर्वहितोपदेष्टृत्वात् सर्वदुःखहर्ता 'गङ्गामम्यत्वात्' सर्वाधिकपुण्यशक्तिवर्धनमिति। (श्रीयोगोत्तमी १३)

६—सखिदानन्दसाम्राज्यम् । मा । मे । नो ॥ ()

७—एवम्भूतोऽपि मायया रूपयः । की । नो ॥ (भगवत्)

शक्ति, अन्तरङ्गरूपमें चिच्छक्ति, बहिरङ्गरूपमें शक्ति और सत्त्वस्वरूपमें जीवशक्ति है। चिच्छक्तिके नी, संवित् और ह्लादिनी—ये तीन प्रकार हैं। शक्तिवरीयसी श्रीराधा, श्रीकृष्णकी आह्लादिनी शक्ति वस्तुतः राधा-कृष्ण एक होते हुए भी रसास्वादनके दो हैं, अतः दोनोंमें स्वरूपगत भिन्नता होते हुए अमिश्रता है। गौडीय वैष्णवोंके प्रधान उपास्य यही हैं। के सम्प्रदायमें भगवत्तत्त्वका विवेक्षित रूप यही है।

इस प्रकार एक अद्वयज्ञानतत्त्वके अन्तर्गत ही भगवान् परतत्त्व हैं। ब्रह्म उनके गुण है, परमात्मा का अंश है। अचिन्तयशक्तिसम्पन्न भगवान् (श्रीकृष्ण) ही उस परतत्त्वकी पूर्ण प्रतीति हैं। वेदानन्दघन-विग्रह श्रीकृष्ण ब्रह्म और परमात्माके अग्र हैं अथवा ब्रह्म और परमात्मा उसी विशेष्यके दो शेषण हैं।^३ श्रीमद्भागवतके—‘कृष्णस्तु भगवान् यम्’ इस परिभाषारूप प्रतिष्ठावाक्यके द्वारा कृष्णको स्वतन्त्र बतलाकर उन्हें ही मुख्यतम नेपायके रूपमें निश्चित किया गया है। भागवतमें नेक स्थानोंपर इस तथ्यका उल्लेख हुआ है। यह विचारणीय है कि शास्त्रमें बहुधा ‘परब्रह्म’, ‘पूर्णब्रह्म’ और ‘परमात्मा’ शब्दोंके व्यवहार देखे जाते हैं, किन्तु हम भगवान् शब्दका व्यवहार कहीं भी नहीं देखा पाता। भागवतमें ‘पूर्णब्रह्म’ का प्रयोग सविशेष तत्त्वके अर्थ ही किया गया है और गीतामें भी इस प्रकारके प्रयोग मिलते हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण अखिलससमुद्र तथा माधुर्यकी

१-उपास्ये मये कोन उपास्य प्रधान। शेष

२-यस्मिन् परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्।

३-भागवत १०।१४।५४, ४-परं ब्रह्म परं ब्रह्म पवित्रं परमं भवान्।

५-भक्तिरसामृतसिन्धु, दं० १।११।१५

६-प्रकटाप्रकटा चेति स्त्रीणां सर्वं श्रियोभ्यते।

७-वैतथ्यचरितामृत, मध्यलीला। ८-छुभागावतामृत, पृष्ठ २१०।

चरमात्म सीमाके प्रीतिपूर्ण आकर्षण हैं। अन्य देवता, विविध अवतार एवं नारायणसे भी अधिक चार गुण श्रीकृष्णमें नित्य वर्तमान हैं—(१) सर्वलोकचमत्कारिणी स्त्री, (२) अतुलनीय प्रेमाधुरी, (३) तीनों लोकोंको आकर्षित करनेवाली मुरलीकी तान, (४) चराचर विश्वको चर्चित और मुग्ध कर देनेवाली अतुलनीय रूपश्री। उनकी स्त्रीला नित्य है, जो दो प्रकारकी है—(१) प्रकट और (२) अप्रकट। भगवान् की लीला गङ्गाके अलङ्घ्य प्रवाह अथवा ज्योतिष्मत्के किसी-न-किसी प्रमाणमें अनवरत चला करती है। लोक-लोचनके गोचर न होना ही उनकी अप्रकटता है।

वस्तुतः ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् में वस्तुभेद नहीं है, जो जिस रूपको जितनी दूरतक देख सकते हैं, वे उसीको देखकर सर्वोत्तम बतलते हैं। भागवतमें दृष्टिभेदका एक और हेतु बताया है, जिसे श्रीरूप-गोस्वामीने भी छुभागावतामृतम् में उद्धृत किया है—
यद्येन्द्रियैः पृथग्द्वारेभ्यो बहुगुणाभ्यः।
एको नानेयते तद्वद् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः॥

(भीमप्र० १।१२।११)

—इस विवेचनको इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है—

१-ब्रह्म परमात्मा और भगवान् एक ही अद्वय-ज्ञानतत्त्व (श्रीकृष्ण) की विभिन्न प्रतीतियाँ हैं।

२-जीव अपने ज्ञानाधिकारमें श्रीकृष्णकी अङ्ग-च्छटाको निर्विशेष ब्रह्मके रूपमें देखता है। यह परतत्त्व दर्शनकी प्रथम प्रतीति है।

उपास्य युगल राधाकृष्ण नाम ॥

(वैतथ्यचरितामृत, मध्यलीला)

(भीमप्र० १०।१४।१२)

(गीता १०।१२)

(छुभागावतामृत-पृष्ठ २२९)

३-जीव-योगाधिकारमें श्रीकृष्णके आशिक ४-जीव भक्ति-अधिकारमें समगुणवत् स्वरूपको अन्तर्पामी परमात्माके रूपमें देखता है, यह ऐश्वर्य और माधुर्यके आश्रय परम श्रेष्ठत्व द्वितीय प्रतीति है। करता है। यही जीवोंको पूर्ण और चामरदत्त है।

सनातनधर्ममें भगवत्तत्त्वकी व्यापकता

(लेखक—डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम० ए०, पी-एच०, डी०, डी० डि०, साहित्यायुर्वेदरत्न, विद्याभास्कर, डी० एस० सी०)

'सनातनधर्ममें भगवत्तत्त्वकी व्यापकता'के विवेचनके पूर्व सनातनधर्मका परिचय आवश्यक है।

सनातनधर्म दो शब्दोंके योगसे बना है—सनातन और धर्म। इन दोनों शब्दोंका क्रमशः अर्थ है अनादि एवं धर्मशास्त्र-सम्मत सर्वमान्य आचार। भगवान् मनुने (मनुस्मृति २। १२ में) धर्मका स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादित किया है—

वेदः स्मृतिः सदाचारः सत्यं च प्रियमात्मनः।

पतञ्जलुर्विधं ब्राह्मः साक्षात्तर्कस्य लक्षणम् ॥

अर्थात्—वेद और धर्मशास्त्रमें जिन-जिन आचार-विचारोंके पालन अथवा त्यागकी व्यवस्था दी गयी हो तथा अपनी आत्मा जिनके पालनमें आत्यन्तिक कल्याणका अनुभव करती हो वही वास्तविक धर्म है। इस धर्म-शास्त्री व्यवस्थाका यथावत् आकलन, प्रतिपादन जिस प्राणिमात्रके उपस्करक मार्गमें हुआ है, वही सनातन-धर्म है। यह सनातनधर्म वेद भगवान्की ही भोति अतीरूप एवं अनादि है। वेद- (अथर्व० १०। ८। २१) में इसके सम्बन्धमें इस प्रकार उल्लेख उपलब्ध होता है—

सनातनमेनमाहुस्त आद्यः स्यात्पुनर्भयः।

महोरात्रे विषर्तेते अग्नौ अग्न्यस्य रूपयोः ॥

अर्थात्—'जिस प्रकार एक ही अविच्छिन्नकाष्ठ सूर्यादि ग्रहोंकी गति-विगतिके क्रमसे दिनसे रात और रातसे दिनके रूपमें सतत मबल प्रतिगासित होता है,

उसी प्रकार एक ही सनातनधर्म सृष्टि-प्रलयके कारण सतत अभिन्नरूपमें प्रकट हो जाता है।' वेदोक्त इस सनातनधर्मके सम्बन्धमें निहासा महाराज युधिष्ठिरके कथनमें उपलब्ध है जो पुराणोंकी बहुमूल्य यात्रीके रूपमें इस प्रकार निबद्ध है। महाराज युधिष्ठिरने प्रश्न किया—

भगवन्प्रेतुमिच्छामि सुतां धर्मं स्वात्म-
वर्णाश्रमाचारपुतं यत्पुमान् विन्दते न।
(भीमका० १०। ११)

अर्थात् देखिये ! मैं वर्ण, आश्रम और युक्त मनुष्योंके अभिमत सनातनधर्मको सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करनेसे मानव परमपदको प्राप्त होता है।

देवर्षि नारदने महाराज युधिष्ठिरको उत्तर देकर कहा—
'वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणमुक्तायुक्तं'
(भीमका० १०। ११)

अर्थात्—'हे राजन् ! मैं तुम्हारे लोके नारायणके मुक्तसे सुने हुए सनातनधर्मका वर्णन करता हूँ।'

देवर्षि नारदने इस प्रकार कहकर नारायण आदि पुरुषसे सम्पृक्तकर आदिधर्मके पदपर बतला दिया है, अर्थात् सर्वगुणोंके आश्रयके मुखमें प्रेम कराकर इसे अध्याहाररूपमें सर्वगुणात्म्य प्रेम और साधक भी प्रतिपादित कर दिया है।

विश्वारूपति पाति च सत्सत्त्वैष ।

सोऽयं प्रसीदतु सनातनधर्मदेषः ॥

भाव यह कि यह सनातनधर्म अनारि, अनन्त, प्राणि-
कल्याण करनेवाला, मानवको पापकर्मसे विरत कर
रहि और ले जानेवाला, ऐसा अविप्रही देव है जो
तोकि अधिष्ठातनामक धन्वकी भौति सतत हमारे
छक्कर हमारा हितसाधन किया करता है । आदि-
गवान् नारायणके उक्तमात्रसे निःसृत होनेके कारण
देवरूप तो है ही, भगवत्सत्त्वका व्यापक और
रक भी निसर्गतः ही है ।

स सनातनधर्ममें भगवत्सत्त्वका निरूपण, प्रतिपादन
परिमा, महत्ता और व्यापकताके साथ हुआ है
मय्यत्र दुर्लभ है ।

सनातनधर्म एक, अद्वितीय, त्रिकलाबाधित परमेश्वर-
उपासक है और अपने उस परमेश्वरको सर्वशक्तिमान्
णसम्पन्न होनेके कारण विभिन्न नाम और रूपों-
सम्बोधित, पूजित कर आत्मतोयका अनुभव करता
सनातनधर्म मानता है कि—'सर्वं विष्णुमयं
' और इसीलिये श्रीमद्भागवतके—

सं वायुमग्निं तल्लिखं महीं च
ज्योतीषि सत्त्वामि विशो भूमादीन् ।

सर्वस्वमुद्रांश्च हृतेः शरीरं
यत्किञ्च भूतं प्रणमेव नम्याः ॥

इस कथनको समाहत करते हुए प्राणिमात्रको
भवत् सर्वभूतेषु की भावनासे निहार गोखामी
सीदासजीके स्वरमें स्वर मित्त्रकर कह उठता
है—

राममेव सच जग जानी । करतें प्रणाम करि सुग पानी ॥

सनातनधर्म परमेश्वर अपना भगवान्को साकार और
कार दोनों रूपोंको मानता है; क्योंकि उसे अपने
प्रेमान वेदसे उस भगवान्को दोनों रूपोंका प्रतिपादन
रूपमें प्राप्त होता है ।

है वायु प्रह्माणो रूपे मूर्ते वैधामूर्ते च (अथर्व०)

अर्थात्—प्रकृति दोनों ही रूप हैं—साकार भी
और निराकार भी ।

वेदवि शास्त्रोंमें जहाँ भगवान्को निर्गुण, निराकार,
निरञ्जन, निर्लेप, निर्विकार आदि संज्ञाओंसे अभिहित
किया गया है, वहाँ एकमात्र उद्देश्य उस प्रमुखी ब्रह्म-
दशाको अभिप्रेत करना है । जहाँ उसे सगुण, साकार,
सर्वशक्ति-सम्पन्न आदि नामोंसे सम्बोधित किया है, वहाँ
उसकी ईश्वरदशासे परिचित कराना ही उद्देश्य है ।
जहाँ उसका वर्णन सृष्टिकर्ता, चतुरानन, हंसबाहन आदि
नामोंसे हुआ है, वहाँ उसकी रजोगुणमयी ब्रह्मदशाको
दिग्दर्शन कराना अभिप्रेत है । जहाँ चराचर प्रतिपाद्यक,
छत्मीपति, रमारमण, वैकुण्ठविपति आदिद्वारा उसका
व्यापन हुआ है, वहाँ उस भगवान्की सत्त्वगुणयुक्त
'विष्णुदशा'का दिग्दर्शन कराया गया है तथा जहाँ
उसे प्रलयकर, भूतनाथ आदि नामोंसे वर्णित
किया गया है, वहाँ उस भगवान्की तमोगुणप्रधान
ब्रह्मदशाको प्रकट करना है । भाव यह है कि यद्यपि
भगवान् एक हैं और वे ही सर्वोच्च सत्ताके रूपमें इस
विश्वकी सारी गतिवित्तिका संचालन करते हैं तथापि
जब वे मात्र योगिनन-ध्यानगम्य रहते हैं तब ब्रह्म, जब
अखिल निरूपर शासन करते हैं तब ईश्वर, जब सृष्टि-
कर्ममें प्रवृत्त होते हैं तब ब्रह्मा, पाछन-रक्षणकर्ममें
प्रवृत्त होनेपर विष्णु और विनाशकर्ममें प्रवृत्त होनेपर
रुद्र कहलाते हैं । इसी स्थितिसे दृष्टिगत रख कैवल्यो-
पनिशद्में कहा गया है—

'स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः ।'

अर्थात्—वे ही एकमेव परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु
और रुद्र हैं ।

सनातनधर्म अनु-अनुमें उसी भगवान्को समान
हुआ देखता है और सारे विश्वको उसी प्रभुमें समाविष्ट

पाता है और कह उठता है—‘अणोरणीयान् महतो महीयान्’ अर्थात् वे प्रभु इतने महान् हैं कि यह चराचरात्मक अखिल ब्रह्माण्ड उन्हीं भगवान्‌में समाया हुआ है और इतना सूक्ष्म है कि एक-एक अणुमें वे समाये हुए हैं। वे कितने सूक्ष्म हैं—इसका अकल्पित आभास संत कबीर इन शब्दोंमें कराते हैं—‘पुहुप वास वे पातरो’। पुष्पकी गन्ध भित्ती सूक्ष्म होती है ! उसका परिमाण क्या आनतक नापा जा सका है ! अपने महत्त्वका दिग्दर्शन कराते हुए भगवान् श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें अपने श्रीमुखसे कहा है कि मुझमें ही यह सारा विश्व सूत्रमें मणियोंकी भाँति प्रियो हुआ है—

मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ।

(७।७)

सनातनधर्म व्यापक दृष्टिकोण रखनेके कारण देवताओंको भी भगवद्‌रूपमें ही मान्य करता है। उसका विश्वास है कि भगवान्‌की अनन्त शक्तियों ब्रह्माण्डमें अनेक-अनेक कार्य सम्पादित करती हुई मानवका आत्मनिक कल्याण करनेमें संलग्न रहता है। पृथ्वी, आकाश, प्रह, मक्षत्रादि—सभीमें वे एक ही परमात्मा व्याप्त हैं। इसी मान्यताके आधारपर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि माना-शक्ति-सम्पन्न परमात्माके ही अमिश्रित-रूप—देवता कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त यज्ञादि सक्रम फल करके अपने-अपने फलके अनुसार मृत्युके बाद दिव्य शरीर धारणकर स्वर्गादि लोकमें निवास करनेवाले मनुष्येतर प्राणियोंको भी देवता कहा जाता है। इन देवताओंको भगवान्‌के शीविप्रभृता अङ्ग-प्रभृता कहा गया है—

यस्य धर्मस्त्रिशदेया अङ्गे गात्रा विभेजिते ।

तान् यै धर्मस्त्रिशदेवानेके प्रभृताधिको विदुः ॥

(अथर्व १०।७।२७)

अर्थात्—‘जिस परमात्माके अङ्ग-प्रभृतामें तीस-चत्वारिंश देवता अवयवरूपसे विभक्त होकर विराजमान हैं, उन तीस चत्वारिंश देवताओंको कुछ एक प्रसवेत्ता ही जन्मते हैं।’

ये देवता मनुष्योंसे भिन्न होते हैं। वे दिव्यदेवधारी पवित्र वायुकी भाँति निर्मल होते हैं—

तिर इव यै देवा मनुष्येभ्यः । (ऋग्वेद १।४५)

अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः ॥

(अथर्व ४।१४।१)

भगवान्—परमात्मा सर्वशक्ति-सम्पन्न हैं। उच्चारके लिये, दुष्टोंके संहारके लिये वे बार-बार पृथ्वीपर आते हैं। जिस प्रकार सर्वव्यापक है, परंतु यह संवर्से किसी एक विशेषमें उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार प्रभु मर्जोंके साधनारूपी संवर्से उनके अपेक्षित प्रकट भी हो जाते हैं और सर्वव्यापी भी बन जाते हैं। वे इसका समर्पण करते हुए कहते हैं—

‘प्रक्षापतिस्वरति गर्भे मन्दरजायमानो बहुधा विजयते’

(श्रुतसूत्र १।१।१)

अर्थात्—समस्त चराचरात्मक विश्वके फल भगवान् गर्भके बीचमें विचरते हैं। वे अन्न होते हुए भी (मर्जोंकी रक्षा, धर्म-स्थापना आदिके लिये) बार-बार अनेक रूपोंमें विशेषरूपसे प्रकट होते हैं और अवतार धारण करते हैं—‘इदो मायाभिः पुरुषरूपैः’ (श्रुतसूत्र ६।४७।१८)।

अर्थात्—भगवान् अपनी माया शक्तियोंसे कलकलकर संसारमें अवतरित होते हैं।

सनातनधर्म उस भगवत्तत्त्वको जलमसाव कर लिये भक्तिका, सहारा लेनेका उपदेश करता है श्रीमद्भगवत्‌में बताया गया है कि—

‘स यै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोमते’ ।

किं यह छश्यप्राप्ति ईश्वररूपसे ही सम्भव अतः सनातनधर्मने शास्त्रों, पुराणों एवं अन्यत्र विद्यमान कर्माधिकारियोंके निर्देशाद्वारा मानवको ईश्वरोन्मुख बनानेका प्रयत्न किया है। आष शक्तिचार्यजीने विवेकपूर्ण

सनातनधर्मके इसी दृष्टिकोणको सजागर करते हुए
लेखा है कि—

मनुनां मरज्जम् दुर्लभमतः पुंस्यं सतो विप्रता
स्माद्देविकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम् ।
आत्मानात्मविवेचनं सनुभयो ब्रह्मारमना संस्थिति-
रुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतैः पुण्यैरिमा लभ्यते ॥
(विषेकचूडामणि २)

प्राणियोंको पहले तो मानवरूपमें उत्पन्न होनेका
स्वरूप सिद्धना ही दुर्लभ होता है और उससे
ही दुर्लभ है ब्राह्मण-शरीर पाना, उससे वैदिक
धर्ममार्गपरक बनना, उससे विद्वत्ता, उससे आत्मतत्त्व-
विवेचनपरायण होना और उससे भी दुर्लभ है ब्राह्मी
भक्तिमें पहुँच पाना । इस प्रकार यत्नेवाँ जन्मोंके पुण्य
मा हुए बिना व्यक्ति मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता ।

पुराणोंमें इसीलिये कहा गया है—‘दुर्लभं मानुषं
प्रेके ।’ गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने इसीलिये मानवजन्मको
गहन धाम मोक्ष कर द्वारा प्रतिपादित करते हुए
गवद-स्मरणद्वारा उसे सार्थक बनाने और छद्मकी ओर
स्तर होनेके लिये प्रेरित किया है ।

ईश्वरकी कृपा प्राप्त करनेके लिये मानवको स्वाध्याय,
तपः, तीर्थाटन, देवदर्शन, ईश्वरपूजा आदि
पण्योंका सहारा लेना पड़ता है । इन उपायोंमें सर्वश्रेष्ठ
‘सत्संगति ।’ कहा भी गया है—‘सत्संगतिः कथय
कम करोति पुंसाम्’ । इन सब साधनोंका आश्रय मानव-
धर्म ही सम्भव है—यदि मानवशरीर प्राप्त न हो तो
कदा सम्पन्न एवं मोक्षप्राप्ति सम्भव ही नहीं है । इस
रूपकी प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम भगवत्-भक्तिको आश्रय
ना चाहिये । भगवान् सर्वत्र व्यापक हैं । वे मन्दिरोंमें
त्रेय शक्तिसे तथा उत्तम साधकके हृदयमें प्रेमाकर्णसे
ग्राह्य होकर प्रतिष्ठित हैं । सामान्य प्राणियोंके हृदयमें
वे ही प्रभु विराजमान हैं । भगवान्ने गीता-(१८ ।

५८) में कहा है कि ‘अर्जुन ! सभी भूतोंके हृद्देशमें
ईश्वर विद्यमान है—

‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति ।’

संत कबीर भी यही कहते हैं—

‘तेरा साईं गुह्यमें ज्यों प्रदुपनमें बास ।’

(सारसीकबीर ५९)

परंतु वह उसी प्रकार प्रकट नहीं होता जैसे दूधमें
धी व्याप्त होनेपर भी बिना मधे प्रकट नहीं होता ।
उस प्रभुको रीझानेके लिये—

अयणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं यादसेवनम् ।

अर्चनं ध्यानं दास्यं सत्यमात्मनिवेदनम् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ५ । २१)

श्रीमद्भागवतोक्त नवधामक्तिको आश्रय लेना भी आवश्यक
है । तभी उस प्रभुकी कृपादृष्टि प्राप्तकर मानव
आत्मन्तिक कल्याणकी दिशामें उन्मुख हो सकता है ।

सनातनधर्ममें १८ म्हापुराण, १८ पुराण तथा
१८ उपपुराणों इन ५४ तथा अन्यान्य सूत्रग्रन्थ
आदिके माध्यमसे भगवत्त्वका प्रतिपद व्यापन किया
गया है । देवता, सितुगण, मूह, नक्षत्र एवं अन्यान्य
प्राकृतिक उपादानों आदिके माध्यमसे भगवान्के
दिव्यरूप, दिव्य कर्म आदिका दिग्दर्शन करताकर मानवको
उनकी ओर उन्मुख बनानेका प्रयास किया गया है ।

पुराण-श्रवण एवं सत्सङ्गको मानवके लिये परमावश्यक
प्रतिपादित कर सनातनधर्मने प्रतिपादित भगवत्त्वको इस
प्रकार व्यापकरूपमें प्रतिपादित किया है कि मनुष्य अपनी
भावनाके अनुसार भगवान्के अपेक्षित प्रिय रूपकी ओर
अग्रसर हो नवधामक्तिमें किसी निजी मनोऽनुकूल प्रकारको
अपनाकर उन प्रभुकी कृपादृष्टि प्राप्त करे, जिससे
जीवनके लक्ष्यतक सहज ही पहुँच सके । भगवत्त्वकी
व्यापकताका मूल लक्ष्य यही है कि मानव अपने जीवन-
लक्ष्य तक पहुँचनेके लिये उपयोगी साधन ले सके ।

भागवतमें श्रीराम-कृष्णकी तात्त्विक एकता

(लेखक— श्रीहरिनामवाचसी ध्वेदान्ती)

श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धमें शौनकादि ऋषियोंद्वारा किये गये प्रश्नोंमेंसे—

मयास्याहि हरेर्धौमध्वतारकथाः शुभाः ।
लीला विदधताः स्वैरमीश्वरस्यात्ममाश्रया ।
(अ० १, स्तो० १८)

—इस अवतारविषयक प्रश्नका उत्तर देते हुए श्रीसूतजीने ब्रह्मादि बार्हस्पति अवतारोंका संक्षिप्त निरूपण कर अन्तमें कहा—

पते खांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।
(भीमका० १।१।२८)

पूर्वोक्त ब्रह्मादि अवतार 'पुंसः' अर्थात् पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामजीके कोई अंशावतार और कोई कल्पवतार हैं, किन्तु श्रीकृष्णचन्द्रजी स्वयं भगवान् श्रीरामजी ही हैं, क्योंकि भगवत्पदवाच्य एवं पुरुषपदवाच्य श्रीमद्भागवतादि अनेक ग्रन्थोंमें श्रीरामजीको ही कहा गया है। यथा—श्रीमद्भागवतमें कलियुगके लिये एक मात्र आराध्य श्रीरामजीकी वन्दना करते हुए श्रीशुकदेवजीने कहते हैं—

ध्वयं सदा परिभयन्ममभीष्टदोहं
तीर्थास्पदं दिव्यविरिञ्चिनुतं शरण्यम् ।
श्रुत्यातिहं प्रपन्नपादभयाधिपोनं
यन्मे महापुरुष ते शरणारयिन्वम् ॥

(११।५।३३)

‘महापुरुष ! आपके सदा ध्यान करनेयोग्य, संसारके छुड़ानेवाले, भक्तोंके अभीष्टको पूर्ण करनेवाले, तीर्थोंके आश्रयभूत, श्रीसंकरजी तथा श्रीब्रह्माजीसे नमस्कृत, शरणागतकी रक्षा करनेवाले, सेवाकोंके दुःखोंको दूर करनेवाले, नमस्कार करनेवालोंका पालन करनेवाले, संसारसमुद्रसे पार करनेके लिये नौकास्वरूप चरणकमलकी मैं वन्दना करता हूँ ।’ ये महापुरुष कौन हैं ? इसका परिचय लक्षणाद्वारा आगे श्लोकमें यत्नपूर्वक जाना है—

त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेषितराज्यलक्ष्मीं
धर्मिष्ठ भार्ययन्त्रसा पद्मादरम्भम् ।
मायामृगं विधितेष्ठितमगवधावहं
यन्मे महापुरुष ते शरणारयिन्वम् ।
(११।५।३३)

‘महापुरुष ! जिसने—धर्मात्मा विताजीसे देवताओंसे अभिलषित दुस्त्यज श्रीब्रह्मलोककी लक्ष्मीको त्यागकर वनके लिये प्रस्थान किया और शेरकारण्यमें अपनी प्रियतमा श्रीजनकानन्दलक्ष्मीसे कर देनेके लिये मायामृग मारीचके पीछे दौड़े, उन चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ ।’ इस प्रकार दो श्लोकोंमें महापुरुषपदसे श्रीरामजीको ही संकेत किया गया है। श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्धमें स्वयं श्रीरामजीकी स्तुति करते हुए ब्रह्माजीकी भी बहोत—
भक्त्यसादसुमुखः कल्याण कलेश
इत्याकुर्वशं भवतीर्यं गुरोर्निषेधे ।
तिष्ठन् वनं सवयितानुज आसिधेश

(अ० ७ स्तो० ११)

‘हमारी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर कल्याण अर्थात् भक्तादि भक्ताओंके साथ ‘कलेशः—सर्वकलानाशकलेशः’ समस्त कलेशोंके खामी भगवान् श्रीरामजी इत्याकुर्वशमें प्रकट होकर भाई लक्ष्मण और श्रीसीताजीके साथ पिता श्रीदशरथजीकी आज्ञासे वनप्रवेश किये ।’ उपर्युक्त प्रसङ्गमें श्रीकृष्णजीने श्रीरामजीको कलेशोंका खामी कहकर उन्हें सर्ववितारी कहाया। परन्तु स्कन्धमें श्रीव्यासजीने श्रीहनुमान्जीकी भी उक्तप्रमाण निरूपण करते हुए कहा है—‘किमुने भगवन्तमाविपुल्यं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं तं तच्छरणसंनिकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमत्सह किमुपुल्यैरधिरतभक्तिरपासे’ (अ० ११, स्तो० ११) इत्यादि—एवं वे—‘हं नमो भगवते उत्तमश्रेष्ठाय’

नम आर्यलक्षणशीलप्रताप महापुरुषाय महाराजाय
नमः (भ० ११, श्लो० १) इत्यादि आठ मन्त्रोंसे
श्रीहनुमान्जी भगवान् रामकी प्रार्थना करते हैं।

उर्ध्वरुक् पङ्क्तिर्मैत्री आदिपुरुष एवं महापुरुष भगवान्
श्रीरामजीको ही कतखाया गया है और श्रीहनुमान्जीने
मननीय भगवान्का संकेत करते हुए कहा—

सुरोऽसुरो धाप्यय धानरो नरः
सर्वोत्तमा या सुकृतसमुत्तमम् ।
भजेत् रामं मनुजार्कतिं हरिं
य उत्तराननयत् कोसलान् विधिमिति ॥
(भीमस्क० ५।११।८)

'देवता, दैत्य, धानर, नर सभी प्राणी जो
उत्तरकोसलदेशवासियोंको साथमें अपने धाम ले गये
ऐसे उत्तम सुकृतसुख मनुष्यके समान आकारवाले
हैं। श्रीरामजीका सर्वतोभावेन यजन करो।' अतः
पुंसः पदवाच्य श्रीरामजी हैं। ऋग्वेदीय पुरुषसूक्तमें
'यद्वा राक्षस्य कृतः' इस मन्त्रसे द्विज पुरुषरूप
भगवान्का निरूपण किया। श्रीमद्भागवत नवम स्कन्धके
दसवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें समुद्रके द्वारा भगवान्
श्रीरामजीसे प्रार्थनाका उल्लेख है—

न स्यां वयं जडधियो नु विदाम भूमन्
कूटस्वमादिपुरुषं जगतामधीशम् ।
यस्तस्वतः सुरगणा रजस्तः प्रजेशा
मन्योश्च भूतपतयः स भवान् शुणेशः ॥
'ज्यास्क प्रभो! कूटस्व, आदिपुरुष, जगतके स्वामी
आपको जड़-मुद्दि मैं नहीं जानता।' श्रीशुकदेवजीने भी
कहा—

भगवान्नामनाऽऽरमानं राम उत्तमकल्पकैः ।
सर्वदेवमयं देवमीज आचार्यवान् मसौः ॥
(भीमस्क० ९।११।१)
आचार्यवान् भगवान् श्रीरामजी उत्तम सामग्रीसेपूर्ण
पद्मद्वारा सर्वदेवमय देव आरमाका पूजन किया। यहके
अन्तमें दक्षिणा प्राप्तकर परम प्रसन्न हो आज्ञा बोले—

भयसं नस्तथा किं नु भगवन् भुषणेभ्वर ।
यस्रोऽन्तर्हृदयं विहस्य तमो हंसि स्वरोधिपा ॥
(भीमस्क० ९।११।६)

११वें स्कन्धमें भी 'सीतापतिर्जयति लोक-
मलहृद्यकीर्तिः'में रामजीको ही धार्मिक सर्वोपरि यशस्वी
तथा परम पुरुष कहा गया है। इन प्रसङ्गोंमें भी भगवान्
पदवाच्य श्रीरामजीको कहा। श्रीमद्भागवत (१०।
४७।१७) भमरगीतके प्रसङ्गमें गन्धके छेभसे
चरणके समीप आये हुए भमरको श्रीश्यामसुन्दरका दूत
मानकर श्रीजी कहती हैं—

मृगयुरिष कपीर्षं विष्यथे सुभ्रधर्मा
स्त्रियमकृत विरूपां कामनाः कामयानाम् ।
बलिमपि बलिमस्थावेष्टयद् ध्वाङ्गयध-
स्तद्वत्समसितसर्पैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्यः ।

—मैं उस कालेको अच्छी तरह जानती हूँ, उसने
बाछेको व्याघ्रकी तरह छिपकर मारा और राजा बलिके यज्ञमें
उपेन्द्रके रूपमें जाकर तीन पद पृथ्वी माँगकर अपने
पैरसे त्रिच्छेकीको नाफकर कम पड़नेपर शरीर नापा; फिर
काफकी तरह बाँध दिया। पञ्चवटीमें शूर्पाका उसमें प्रेम
करने आयी, उसका नाक-कान कटवा लिया ऐसे कालेसे
अब प्रीति नहीं करना है, इष्टा पूर्ण हो गयी।' उर्ध्वरुक्
श्लोकसे भी भगवान् श्रीरामजी ही कृष्णचन्द्रजीके रूपमें
अवतरित हुए यही सिद्ध होता है। इसी प्रकार
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण एवं पद्मपुराण तथा
कृष्णोपनिषद्में मङ्गल श्लोक और प्रथम श्रवणमें वर्णन है—

पुरा महर्षयः सर्वे बृहदारण्ययासिनः ।
दृष्ट्वा रामं महात्मानं भोक्तुमैच्छन् सुविप्रहम् ॥
(पद्मपुराण)
रुपसंहारमं लक्ष्मीं सौपुमार्यं सुवेपताम् ।
दृढशुर्विस्मिताकाराः रामस्य वनयासिनः ॥
(भीमद्वाल्मीकीयरामायण २।१)

यो रामः कृष्णनामस्य सार्याग्न्यं प्राप्य लीलया ।
अतोपयद्देयमौनिपटलं गं नतोऽस्म्यहम् ॥
(वन्दना)

‘श्रीमहायिपुं सविद्वानम्बलक्षणं रामचन्द्रं
एषु सर्वोक्तसुन्दरं मुनयो वनवासिनो विस्मिता बभूवुः ।
तं होतुर्नोऽनयद्यमयतारान् वै गणयन्ते आलिङ्गामो
भयन्तमिति । भवास्तरे कृष्णावतारे द्यूयं गोपिका
मूल्या मामालिङ्ग्य इत्यादि’ । (कृष्णोपनिषद् प्रथमः श्रुः)

‘जिस समय श्रीरामजी तपस्वीके वेपमें दण्डवत्प्रणाममें
पवारे उस समय वहाँके निवासी महर्षिगण सर्वोक्तसुन्दर
सविदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके श्रीविग्रहको
देखकर आश्चर्यचकित हो गये और आलिङ्गन करनेकी
इच्छा व्यक्त करने लगे । तब श्रीरामजीने कहा—‘यह
मेरा कर्मादापुत्रोत्तमका अवतार है । इस स्वरूपसे
आपलोगोंकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता । द्वापरमें
मेरा कृष्णचन्द्रके रूपमें अवतार होगा और आपलोग
गोपिकोंके रूपमें प्रकट होंगे । उस समय मैं आपलोगोंका
यह मनोरथ पूर्ण करूँगा । उन्हीं देवता, ऋषि, मुनियोंकी इच्छा
पूर्ण करनेके लिये भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके
रूपमें अवतार हुआ । श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण छद्माभाष्यमें
श्रीसीताजीकी अस्त्र-परीक्षाके अवसरपर देवगणके सहित
उपस्थित श्रीकृष्णजीके समक्ष श्रीरामजीने कहा—

भारामानं मानुषं मध्ये रामं दशरथात्मजम् ।

सोऽहं यच्च यतश्चाहं भगवांस्तद् प्रवीतु मे ॥

(बुद्ध ११७ । ११)

‘मैं अपनेको दशरथ-पुत्र मनुष्य मानता हूँ, जो मैं
हूँ और जो मेरा सम्बन्ध है । तथा जिस लिये आया हूँ
आप यथायुगे ।’ तब प्रजाजीने कहा कि—‘भवाक्षरायणो
देवः श्रीमांश्चक्राधुः प्रभुः इत्यादि—‘आप
मनुष्य नहीं हैं, किंतु राजा, चक्र, गदा, पद्मके धारण-
कर सृष्टिके आदिमें श्रीमत्पारायणके रूपमें जलमें हो-
शय्यापर शयन करनेवाले भगवान् हैं ।’ अगस्त्य-
संहितामें इन्हें—‘सर्वेषामयतारानामयतारी रघूत्तमः’
कहा है । बराहसंहितामें भी ‘पारायणोऽपि रामांशः
शङ्खचक्रगदाधरः’ कहा गया है । अर्थात् श्रीमत्पारायण
भी श्रीरामजीके ही अवतार हैं । सनातनसंहितामें

‘किं तत्त्वं किं परं जायं किं ध्यानं मुक्तिफलं
(रामस्तवरान्) श्रीपुष्टिष्ठिरजीने श्रीमत्संकीर्ण
मुक्तिके साधनके रूपमें कौन-सा तत्त्व ज्ञान
ध्यान करनेयोग्य है । उत्तरमें श्रीमत्संकीर्ण कहा है

धर्मराज महाभाग शृणु वक्ष्यामि तत्त्वं ।
यत्परं यद्गुणातीतं यज्जपोतिरमत्तं शिवं ।
तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपदधरम् ।
श्रीरामेति परं जायं तारकं ब्रह्मसंज्ञम् ।

‘कैवल्यपदके कारणस्वरूप गुणातीत स्वरूप
स्वरूप भक्तस्वरूप ब्रह्मपदवाच्य तारक मानकर
श्रीरामजी ही ज्ञान और ध्यान करनेयोग्य हैं ।’

‘श्रीनारदजीने भी कहा—

‘तत्त्वस्वरूपं पुरुषं पुराणं स्वतेजसा पूरितविरसे

—तथा

अर्थात् तत्त्वस्वरूप श्रीरामजी मत्स्य-कूर्मादि
धारण करनेवाले अपने तेजसे विश्वको प्रकाशित
पुराणपुरुष हैं । श्रीरामचरितमानसके वाक्यमें
अगुण अस्या’को कोसलपुर मूया’ बतलानेका
तात्पर्य है । वहाँ अवतार-निरूपण-प्रसङ्गके निम्न
आक्षेपका भी पूर्ण समाधान प्राप्त होता
अन्तमें सेवा-विनयके बाद प्रार्थना करते हुए
कहते हैं—

एवं सम रूपं ब्रह्म अविनाशी । तदा एवमसं
मीन कमल, ध्वज, तरहरी । रामान् परतुल्य
जब जब नाथ सुरम्ह दुन पावो । नामा तबु बरि दुनो

अर्थात् आप ही अनेक रूपमें अवतीर्ण
यह कहा ।

‘पूर्णमवः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुत
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमवाकरी

—के अनुसार भगवान्क समी अपनार प
मत्स्यादि अवतारोंमें । सर्वसत्त्व, सर्वशक्ति
रहनेपर भी आवश्यकतानुसार ज्ञान, क्रिया
प्राकट्य हुआ है और भगवान् श्रीरामचन्द्र त

इष्टाचन्द्र इन दो अवतारोंमें पूर्ण गुणोंका आविष्कार के कारण पूर्णवितार माने जाते हैं। मनीषियोंने दो क्रोमें भगवान्‌के छत्रणोंका निरूपण किया है—

(१) ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसो भियः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पन्थां भग इतीर्यते ॥

(२) उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम् ।
वेत्ति यियामयिषां च सधाच्यो भगवानिति ॥

‘सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य—इन वस्तुओंको भग कहते हैं, इनका जो अधिष्ठाता है

उसको भगवान् शब्दवाच्य कहा गया है। परमात्माके अतिरिक्त संसारमें सम्पूर्ण ऐश्वर्यादि कहीं नहीं प्राप्त हो सकते। इसलिये अन्यत्र भगवान् शब्दका प्रयोग औपचारिक ही है। २—और जो प्राणियोंके उत्पत्ति-प्रलय, गति, अगति, विषा और अविषाके तत्त्वको जानता है वही तत्त्वतः भगवान् पदवाच्य है। इस प्रकार यहाँ भगवान्‌के ‘भगवान् स्वयम्’ अंशपर अनेक आर्य-मन्योंके अनुसार सम्भवधारमक संश्रित तात्त्विक विचार किया गया।

अध्यात्मरामायण और रामचरितमानसमें भगवत्तत्त्व

(लेखक—डॉ० श्रीगोपीनाथजी तिवारी)

भगवान् जब विस्तीर्ण विरोध कृपा करते हैं तो अपने मुखसे उससे भक्ति, मुक्ति, आत्म-ज्ञान तथा योगका व प्रकट करते हैं। गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने हुनके समस्त आत्मतत्त्वको प्रकाशित किया है। इसी त्र मानसमें भगवान् राम छत्रमण, नारद, शबरी, ए, भरत और अन्नघनागरिकोंसे भक्ति, ज्ञान-वैराग्य, चरित्र एवं कर्मके विषयमें अपना मत्त उपदेशोंके फलें प्रकाशित करते हैं। यह मानसका मगवत्तत्त्व । कहते हैं, मानसपर अध्यात्मरामायणका अधिक गव है। पर दोनोंमें अन्तर यह है कि तुलसीदासजी षान्की सगुण भक्तिपर बल देते हैं तो अध्यात्मरामायण गुण-भक्तिका विस्तारसे विवेचन करता है। मानसमें षान् श्रीराम कर्ममार्गको सम्मिलितकर सुमीत्रको मित्रके श्रेण भी बताते हैं, पर अध्यात्म-रामायणमें इसका स्लेख नहीं है। भगवान् राम पञ्चश्रीमें कुटी बनाकर वास करते हैं। छत्रमणी प्रदत्त करते हैं—

इदु स्यात् विराग अदम्यामकड्डु सो भगति करड्डु जेहि दायात्

ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कही मनुसाह ।

अतें होइ चरन रति सोइ मोह भ्रम जाइ ॥

(रामच० मा० ३ । १४)

वे ज्ञान-वैराग्य, माया-जीव, ईश्वर तथा भगवान्‌की भक्ति-तत्त्वोंको जानना चाहते हैं। अध्यात्मरामायणमें भी वे एकान्तमें भगवान् रामसे पूछते हैं—प्रभो ! मुझे मोक्षका साधन, विज्ञानसहित ज्ञान, वैराग्य और भक्ति बताइये—
भगवन् ओतुमिच्छामि मोक्षस्यैकान्तिकीं गतिम् ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं भक्तिवैराग्यसंहितम् ॥
(३ । ४ । १७-१८)

मानसमें भगवान् राम पहले मायाके रूपकी व्याख्या करते हैं, मायाके दो भेदोंको स्पष्ट करते हैं, फिर ज्ञान-वैराग्य बतलकर ईश्वर-जीवके अन्तरको प्रकट करते हैं। अन्तमें भक्तिको विस्तारसे समझाते हैं। मनसकी प्रायः पूरी शक्ति भक्तिके स्वरूप-वर्णनमें ही संलग्न है। रामक सटीकतरण है—

मैं अरु मोर तोर मैं माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥
गो गोबर जई लगी भग जाई । सो मय माया जानेहु भाई ॥
तेहि कर भेद सुनहु दुनह सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥
एक दुष्ट अतिसय दुकाया । जा बस जीव परा भगदूया ॥
एक रचइ अग गुन बस जाकें । प्रभु प्रेरित नहि मित बस ताकें ॥

‘अध्यात्मरामायणमें भगवान्‌का फयन है—शरीर आदि आत्मा नहीं है। शरीर, इन्द्रिय-मन आदिमें आत्ममुक्ति

रखना ही माया है। मायाके द्वारा ही संसारकी रचना या कल्पना की गयी है। मायाके दो रूप हैं—(१) विक्षेप और (२) आवरण। विक्षेपके द्वारा महत्-तत्त्वसे लेकर ज्ञातकर्त्री सारी स्थूल और सूक्ष्म सांसारिक कल्पना हुई है। स्थूल या सूक्ष्मरूपमें जो कुछ संसार हमसे चिपटा है, वह विक्षेप-मायाका ही कार्य है। दूसरी आवरणरूपा माया ज्ञानपर पर्दा डाले हुए है। इसीके कारण बिल्कुल असत्य होते हुए भी संसार हमें रज्जु-सर्पके समान सत्य प्रतीत होता है। विचार करनेपर संसारका तथैव: कोई अस्तित्व नहीं दीखता। मनुष्य जो कुछ भी करता, देखता, सुनता या स्मरण करता है, वह सब स्वप्नके समान मिथ्या है। इस संसार-वृक्षकी जब हमारा मन है। इसीसे स्त्री, पुत्र तथा हमारे सभी सम्बन्ध जुड़े हुए हैं, नहीं तो वास्तविकता यह है कि ये कुछ नहीं हैं। ये आत्मा नहीं हैं। आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध भी नहीं है। स्थूल पञ्च-भूत (पृथ्वी, जल, आपद्मश, अग्नि, वायु), पञ्च तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध), अहंकार, बुद्धि, दस इन्द्रियाँ, चिदाभास, मन तथा मूल प्रकृति—इन पचीसोंके समन्वित रूपको क्षेत्र या शरीर कहा गया है।

मानसपर पृथ्वीपाद गोखामी तुलसीदासजी महाराज अत्यन्त संक्षेपमें ग्यान-विराग, जीव और ईश्वरकी व्याख्या करते हैं, वह क्रमशः यों है। ग्यान—

ग्यान मान जहँ पकड़ नाही । देख महा समान सब नाही ॥

विराग—

कहिअ बात सी परम विरागी । पुन मम सिद्धि तीनि शुन ग्यामी ॥

योग और ज्ञान—

धर्म से चिरति योग तें स्थाना । ग्यान मोचक प्र वेद बलागा ।

जीव और ईश्वर—

माया हैम न भणु कहूँ जान कहिअ भी जोब ।

बंध मोचक प्र मर्षपर माया अरक सीब ॥

(रामच० भा० ३।१५)

अध्यात्मरामायणकार विस्तारसे ज्ञानकी विवेचना है तथा जीव और ईश्वरको अभिन्न मानते हैं। सभी अध्यात्मकार ज्ञान-प्राप्तिके कई साधन बताते हैं। जिसे भक्ति भी सम्मिलित है। उनका कथन है— और परमात्मा एक है। जिन साधनोंसे ज्ञान प्राप्त होता है—वे हैं (१) मानेच्छका अभ्यास, (२) दम, आदिका त्याग, (३) दूसरोंके कटु-वचनोंका स्वर (४) सर्वत्र सरलभाव रखना, (५) मन, वाणी और शरीरद्वारा भक्तिपूर्ण सदागुरुकी सेवा, (६) शरीर और मनकी शुद्धि, (७) स्वकार्य आदिको स्वीकार पूर्वक करना, (८) मन, वचन, शरीरका सदा (९) विषयोंसे विराग, (१०) अहंकारहीनता, (११) जन्म, मरण, बुढ़ापा, दुःख, जीवन आदिका तिर-फटना, (१२) आसक्तिहीनता, (१३) वैभवं धन आदिसे स्नेह न करना, (१४) भिन्न-भाव, सुख-दुःख-प्राप्तिमें समान भाव, (१५) राम सर्वत्र हैं सर्वमें हैं—ऐसी बुद्धि, (१६) भीष-भाषित्व ही स्थानमें वास, (१७) सांसारिक स्त्री-पुरुषादिके अति (१८) आत्म-ज्ञान-प्राप्तिमें सदा तपोग एव (१९) वेदान्त-विचार।

आत्मा, बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकारसे बन्ना नित्य शुद्ध-सुख है। इसका निश्चय करना ही ज्ञान है। वह सर्वत्र, पूर्ण, चिदानन्दरूप, अविनाशी, बुद्धि, मन आदि वषाभिरक्षित तथा परिणामादिके रहित है। आत्मा ही देहादिको प्रकाशित करता, चलाता है। वह आवरणशून्य, अद्वितीय, सत्य, ज्ञानस्वरूप, कदा स्वप्रकाश, दया तथा विद्वानसे जाना जाता है। आत्मा और परमात्मा एक हैं; यही ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होनेपर मूल अविद्या कार्य-करणसहित परमात्ममें निहित हो जाती है, यही मुक्ति है। आत्मा जैसे सदा ही सुख

स्मरण ! ज्ञान और विज्ञान, वैराग्यस्थिति मैंने परमात्मा
॥ क) स्वरूप बताया है । जैसे रात्रिमें दीपकके
से सबकुछ दिखायी पड़ता है, अन्यथा नहीं, वैसे
पर-भक्तिसे ही आत्माका साक्षात्कार प्राप्त होता है ।

इस परमात्मामें भक्ति कैसे उपजती है, वह भक्ति कताता
रक्तिके नी साधन हैं (१) भक्तोंका सत्सङ्ग,
(२) मेरी सेवा, (३) एकदशी आदिका उपवास,
(४) फर्न-यौहारोंको मनाना, (५) मेरी कथाका
, पाठ और (६) उसकी प्रेम्पूर्वक व्याख्या करना,
(७) निष्ठापूर्वक मेरी पूजा, (८) मेरे नामका कीर्तन
(९) सदा मेरा ध्यान । इनसे मुझमें अधिक
वृद्धिगत होती है । मेरी भक्तिसे जो युक्त है, वह
विज्ञान और वैराग्यको शीघ्र प्राप्त कर लेता है ।

अध्यात्मरामायणके उत्तरकाण्डकी धामतीतामें पुनः
जान् श्रीरामने छ्मणको विस्तारसे^१ आत्मा और
त्माके अमेद-ज्ञानको समझाया है । छ्मणका प्रश्न
—मैं अज्ञानके पार जाना चाहता हूँ । अतः मुझे
दीजिये, भगवान् राम कहते हैं—छ्मण ! जो
को प्राप्त करना चाहता है, उसे समस्त कर्मोंका
ग कर देना चाहिये । ये कर्म ही संसार-चक्रको
मते हैं । ज्ञान ही जीवनका लक्ष्य है । ज्ञान
यत्र है, वह कर्मयोग आदिके अधीन नहीं है ।
मैं चाहे शास्त्रविहित हो चाहे अन्य, सभी त्याग्य हैं ।
त्मा देहादिके भिन्न है, जो न कभी मरता है न
मृता है, न क्षीण होता है, न बढ़ता है । सदा
फेको संसारसे भिन्न आत्मरूप जानना चाहिये ।
रे दो रूप हैं—निर्गुण और सगुण । सदा निर्गुण
एवम् ध्यान करे, हाँ, कभी-कभी सगुणका भी

करे^२ । वह मेरा ही रूप बन जाता है । वह अपनी
चरणरजसे सूर्यके समान समस्त लोकोंको पवित्र कर
देता है । श्रीभगवान्‌को इस प्रवचनमें ज्ञान और निर्गुणको
प्रधानता है, सगुणकी नहीं । भक्तिका संकेतमात्र
है । उधर गोखामीजी ज्ञान और निर्गुणको स्वीकार
करते हुए भी इनको प्रधानता प्रदान नहीं करते । वे
सगुण और उसकी उपासनाको ही प्रतिष्ठित करते हैं ।

भक्ति-तत्त्व

शब्दी-ग्रन्थमें भगवान् राम, रामचरितमानस तथा
अध्यात्मरामायणमें नवधामभक्तिका उपदेश देते हैं । यह
मागवतकी नवधामभक्ति श्रयण, कीर्तन, स्मरण, पाद-
सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सङ्ग, आत्मनिवेदन—

अवधनं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सङ्गमात्मनिवेदनम् ॥

(भीमदृभा० ७ । ५ । २३)

—इत्यादिसे सर्वथा भिन्न है ।^३ रामचरितमानस तथा
अध्यात्मरामायणकी यहाँ वर्णित नवधामभक्ति बहुत कुछ
साम्य लिये है । रामचरितमानसकी नवधा भक्ति इस
प्रकार है—

प्रथम भगति संकट कर संग । दूसरी रति मम कथा प्रसंग ॥

गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति ममाम ।

चौथी भगति मम गुण गव करह कपट तजि गान ॥

पंचम अप मम हृद विस्वासा । पंचम अन्न तो वेद प्रकासा ॥

छठ वम सीखबिरति बहु करमा । मिरत मिरंतर सजन धरमा ॥

सातव मम मोहि मय अग देखा । मोते संत अधिक करि केखा ॥

आठव जबाकाम संतोषा । सपनेहुँ मर्दि देख पर दोषा ॥

नवम मरक सब मन छळीना । मम भरोस दिव्य हरप न दीना ॥

(मानस ३)

भगवान् रामका आश्वासन है कि जिसके पास इनमेंसे
एक भी भक्ति है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है । उधर
अध्यात्मरामायणकी नवधामभक्ति है—सम्बन्धोंकी संगति

१—अध्यात्मरामायण ३।४।३ से ५२ तकका सारांश, २—अध्यात्मरामायण ७।५।४ से ६२ तकका सारांश ।

३—यः सेवते मामगुणं गुणात्परं हृदा कदा वा यदि वा गुणान्मयम् ।

कोऽहं स्वप्नादप्रितरेणुभिः सृष्टयन् पुनाति स्नेहजितयं यथा रतिः ॥ (अध्या० रामा० ७ । ५ । ६१)

४—पर इच्छा लल्लेख मानसमें—अध्वनादिक नव भगति इत्यादि (३ । १० । ८)में दृष्टा है ।

‘सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम् ।’ मेरी कयाकर ध्वज, पाठ या संवाद ‘द्वितीयं मत्कयाछापः ।’ मेरे गुणोंका गान ‘तृतीयं मद्गुणेरणम् ।’ (३।१०।२३)

मेरी कही बाणीकी व्याख्या करना तथा ईश्वर-बुद्धिसे आचार्यकी उपासना चौथी भक्ति है।—‘ध्याख्यातृत्वं मद्रचसां चतुर्थं साधनं भवेत्’ (३।१०।२३), आचार्योपासनं भद्रे मद्गुणव्यामायया सदा । पवित्र स्वभाव और यमनियमादिका पालन पौंचवी—‘पञ्चमं पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि च ।’ (३।१०।२४) । तथा मेरी पूजामें नित्यनिष्ठा छठी साधना है—‘निष्ठा मत्पूजने नित्यं पठं साधनमीरितम् ।’ (३।१०।२५) मेरे मन्त्रके साङ्गोपाङ्ग जपमें निष्ठा, सातवीं साधन है—‘मम मन्त्रोपासकृत्यं साङ्गं सप्तममुच्यते ।’ (३।१०।२५)

आठवीं साधन है—मुझसे अधिक मेरे भक्तोंकी पूजा, सब प्राणियोंमें में ही हैं—यह भावना, संसारके फदायेसि विरतग तथा शम-दम आदिका धारण—

मद्भक्त्यधिक पूजा सर्वभूतेषु ममतिः ।

पाद्यापेषु विरागित्यं दामाविसहितं तथा ॥ (३।१०।२६)

ईश्वरत्व-विचार—नवम साधन है—‘(अष्टमं) नवमं तत्त्वविचारो ममभामिनि ।’ (३।१०।२७) । भक्ति-प्राप्तिकी सद्गज साधना सत्-सङ्गति है—

भक्ति मुक्तं सकल भुल कानी
पुन्य पुंज विभु मिहर्हि न संता । सत्सङ्गति

रामका भक्त शिवका विरोधी नहीं हो सक देवोत्तम शिव तो भगवान् रामके परमभक्त हैं । रामका निर्देश है कि मेरी भक्ति उसे सुख हो । शंकरका भजन करेगा । भगवान् राम कहते हैं—

औरत एक गुप्त मठ सगहि कहर कर कीरे ।

संकर भजन बिना मर भक्ति प फल कीरे ।

(रामच० मा० ७।५६)

फिर राम-भक्तियोगी सुगमता और भक्तोंके

कहाते हुए कहते हैं—

कहहु भगति पथ कबन प्रयासा । बीग न मल न कल न सासा ।
सरक सुभास न मम कुटिलाई । जया कम संकेन ली ।
मोर दास कहाइ नर भयसा । कहइ तो कहइ कदा निलसा ।
बैर न बिग्रह आस न आसा । सुखमय छाई सदा सदासा ।
अनारंभ अनिकेतन अमानि । अनन्य करोन दुख निलसा ।
भीति सदा सज्जन संसर्गा । नृप सम बिषय लस ललसा ।

मम गुन ग्राम नाम इत गत ममता मर गये ।

ता कर धुल सोई । जानइ पराबंद संदेह ।

(रामच० मा० ७।५६)

इस प्रकार अध्यात्मरामायणमें भक्ति और इत महत्त्व प्रायः समान ही है ।

जगत्तत्त्व और ब्रह्मतत्त्व

(श्रीवसिष्ठजी कहते हैं—) ‘ओ अद्वितीय, शास्त्र, चिन्मय और आकाशके समान निर्मल है, वह तत्त्व ही तत्पूर्ण जगत् है; क्योंकि सबमें सत्तामात्रका ही तो बोध होता है । स्पन्दन । मैंने सोनेके कढ़ेंमें बहुत विचार करते भी विग्रह मुझसे लिया कहीं कोई कड़ा नामकी वस्तु नहीं देखी । जलकी सरावमें मैं जलके सिवा दूसरी कोई वस्तु देखता; क्योंकि जहाँ वैसी सराव नहीं दिखायी देती, वहाँ भी जल ही है । अतः वहाँ तरङ्ग है, वहाँ भी जलके अंतिम कुछ नहीं है । वायुके अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पन्दन (गतिशीलता) नामकी कोई वस्तु नहीं है । समस्त वायुरूप ही है । अतः इन दृष्टान्तोंके अनुसार यह जगत् भी ब्रह्ममें भिन्न नहीं है । जैसे आकाशमें घुलता है, वस्तु ही वस्तु है और प्रकाशमें सदा तेज स्थित है, उसी प्रकार ये तीनों लोक परब्रह्म परमात्मा ही हैं ।’

(योगवासिष्ठ १।१)

परमात्मा और जीवात्मा

(लेखक—स्व० आचार्यधर्म पं० भानुबर्धकर बापूभाई धुव)

द्या सुपर्णा सयुक्ता सव्याया
समानं वृक्षं परिप्लवजते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह्वय-

नमनमन्योऽभिचाकशीति ॥

(गृष्टकोष० १।१।१)

भाषार्थ—‘एक वृक्षपर सदा साथ रहनेवाले और कन्दूसरेके मित्र—ये दो पक्षी बसते हैं। उनमें एक ठि फट खाता है और दूसरा बिना खाये देखता जाता है।’

‘यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽप्येवं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृषः।’ (इहदा० उप०)

भाषार्थ—‘जो सर्वभूतोंमें रहता हुआ, सर्वभूतोंका परमाराम है, जिसे सभी प्राणी नहीं जानते, सर्वभूत जिसका परिर है, पर जो सबके अन्तरमें रहकर सब प्राणियोंका नियन्त्रण करता है, यही तेरा अन्तर्यामी और अमर आत्मा है।’

पूर्वोक्त धृतियोंके उपदेशार्थी आखेचना करते हुए तब्र माण्डारकरने लिखा है—‘जिन धृतियोंमें ‘सम्बन्ध’ और ‘अन्तर्यामिन्’ का प्रतिपादन किया गया है उनका अद्वैतवादमें सर्वथा निषेध नहीं किया जाता। अद्वैत-दान्तमें ये दोनों ही पक्ष माने गये हैं। यदि सम्बन्ध-सम्बन्ध तथा नियम-नियामक-भावका विशेषरूपसे स्मरण किया जाय और उन भावोंमें निगूढ़ सिद्धान्तको प्रेक्ष निराला जाय तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि तत्त्वमसि’ ही परम सत्य है। तत्त्वदृष्टया खोज करते हुए भी यही सम्बन्ध सुस्पष्ट प्रतीत होता है।’

जीव और ईश्वरके परस्पर सम्बन्धके विषयमें यहाँ कुछ सविस्तर विचार करना उचित है।

जीव और ईश्वरका ‘सम्बन्ध’ क्या वस्तु है—उन दोनों-की मिश्रताका क्या अन्तिमार्थ है ? जगत्के व्यवहारके

अनुसार ‘तुम’ और ‘मैं’ एक दूसरेसे भिन्न होते हुए मिश्रताका सम्बन्ध स्थापित करते हैं। किन्तु जीवात्मा और परमात्माका सम्बन्ध इस प्रकारका नहीं हो सकता, यह सर्वसम्मत है। अद्वैतवादी गान्ते हैं कि परमात्मा जीवात्माके अन्तरमें रहता है—घट-घटमें राम राम रहा है। किन्तु वे ‘अन्तर’ के शब्दके गम्भीर अर्थपर विशेष मन्न नहीं करते। अद्वैतवादी इस विषयमें केवल इतना ही कहते हैं कि ‘अन्तर’ शब्दके अर्थपर विचार करनेसे जीव और ईश्वरका तादात्म्य इस शब्दसे फलित होता है। एक चैतन्य दूसरे चैतन्यके अन्तरमें तादात्म्य-सम्बन्धके अतिरिक्त और किन्तु रीतिसे रह सकता है ! जब और साक्ष्य पदार्थके सम्बन्धमें अन्तर-शब्दका उसके वाच्यार्थमें प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु चैतन्यके सम्बन्धमें जहाँ ‘अन्तर’ और ‘बहिर’ शब्दोंका व्यवहार किया जाता है, वहाँ हम देखते हैं कि इन शब्दोंका अर्थ ‘तत्त्व’ (Reality) और ‘अस्तित्व’ (Appearance) किया जाता है। एक सरल उदाहरण लीजिये। ‘अमुक मनुष्य भीतरसे-अन्तरसे-बुरा नहीं है’ यह प्रायः कहते हैं। यहाँ अन्तर शब्दका क्या अर्थ है ? अन्तरसे बुरा नहीं—इसका अर्थ यही है कि उसका तत्त्व—व्यार्थस्वरूप—सौजन्ययुक्त है, किन्तु उस मनुष्यका अस्तित्व—बाह्यरूप—निरर्थक है।

आत्माको ज्ञान, इच्छा, माय आदि वृत्तियोंसे युक्त समझना वर्तमान मानस-शास्त्र (Psychology) के दृष्टिकूल है। आत्मा एक अखण्ड वस्तु है, जो ज्ञानादि-वृत्तिरूपसे प्रकट होता है। यही आज-कलका सर्वसम्मत मानस-शास्त्रका सिद्धान्त है। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि जीवात्मामें परमात्मा है तब इस कथनका यही तात्पर्य समझना चाहिये कि जीवात्मा परमात्माका

ही आमास है—उसका स्वकीय स्वाभाविक—आगन्तुक, उपाधिकृत नहीं—स्वरूप ही परमात्मा है। यही उसका भावार्थ समझना चाहिये।

यदि पूछो कि परमात्मा किसकी आत्मा है? इसका यही उत्तर दे कि यह तो स्वयं ही आत्मा है, उसकी और आत्मा कैसे हो सकती है? परमात्मा अपनी ही आत्मा है अर्थात् अपने प्रकट स्वरूपकी आत्मा है। किन्तु उसका प्रकट स्वरूप 'मे' और 'तुम' सहित बाह्य और आन्तर विश्वके सिवा दूसरी क्या वस्तु हो सकती है? इस प्रकट स्वरूपका परमात्मा ही आत्मा है। इस सिद्धान्तसे अद्वैतवादीका कोई विरोध नहीं।

द्वैत्वादी परमात्मा और जीवात्मा परस्पर भिन्न समझते हैं। वे परमात्माको जीवात्माकी आत्मा नहीं मानते, किन्तु परमात्माको जीवके ज्ञानका विषय बतलते हैं। यदि परमात्माको अपने ज्ञानका विषय मान लिया जाय तो वह परमात्मा हमारे समक्ष विषयरूप होकर उपस्थित हो जाता है। यदि यह सामने विषयरूपसे उपस्थित हुआ तो वह हमारे अन्तरमें किन्तु रीतिसे रह सकता है? विषय (Object) और विषयी (Subject) एक लकड़ीके दो छोरकी तरह जुड़े-खुदे हैं—एक छोर दूसरे छोरके अन्तरमें कैसे आ सकता है? द्वैतवादी इतना तो मानता ही है कि परमात्मा जीवात्माके अन्तरमें विराजमान है। अतएव परमात्मा जीवात्माके ज्ञानका विषय नहीं, बल्कि उसकी आन्तरतम आत्मा है।

अब दूसरी युक्तिपर विचार कीजिये। जीव एक वस्तु है और परमात्मा दूसरी—इस भौति संख्या करनेपर यह प्रश्न उठता है कि उन दोनोंमें ऐसा कौन-सा तत्त्व अनुस्यूत है जो दोनोंको एक ही गणनामें अथवा वर्गमें रक्ता है? यदि कहा जाय कि उपाधिरहित शुद्ध चैतन्य ही दोनोंमें सामान्य है तो अद्वैतवादीको यह सर्वथा स्वीकार है। अनुपहित—शुद्ध-चैतन्यरूपसे ही वह तत्त्व और तत्त्वका तादात्म्य मानता है।

यथा यथा तत्रयमसीति वाक्ये
विरुद्धधर्मानुभयप्र
संलक्ष्य विष्णुमात्रतया सत्तात्मो-
रक्षणप्रभावः परिचीयते इति।
एवं महावाक्ययशस्वते
प्रज्ञात्मनोरैक्यमखण्डभावः
भावाच्च—जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ है।

अल्पज्ञता और सर्वज्ञतारूपी विरुद्ध धर्मोंको निरा-
तो दोनोंमें एक ही तत्त्व स्थित रहता है। इस
आत्माका ऐक्य-प्रतिपादन करनेवाली तत्त्वमसि
युक्तिका यही तात्पर्य है।

प्रसंगवशा एक और प्रश्न भी विचारार्थ उभरता
है। यदि उक्त विरुद्ध धर्मोंको निरुद्ध मान
कर रहोगा, क्या? इस प्रश्नके उत्तरमें यह
सकता है कि धर्मोंसे परे क्या कोई तत्त्व नहीं है
यदि नहीं होता तो धर्मोंके अस्तित्व और सम-
निरूपण भी किन्तु प्रकार सम्भव हो सकता है।
मी आत्माके—आत्मवादी और ईश्वरवादी—
यह नहीं कहा कि धर्मोंसे परे तत्त्व होता ही नहीं
किन्तु हमारे देशमें तथा यूरोपमें इस सिद्धान्तको नहीं
ही माना है। इस परिदृश्यमान जगत्के
वस्तु अवश्य है, इस सिद्धान्तपर ही ईश्वरवाद कम
है। इसी प्रकार आत्मवादीका भी यही नियम
सुख-दुःख-धर्मोंके पीछे आत्माकी सत्ता अवश्य है।

पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार आप यदि यह
परमात्मा सगुण सिद्ध होता है तो इसपर निर्गुण
वेदान्तिकों कुछ भी आशेष नहीं। नगदका
निर्गुण है, यह वह नहीं कहता। नगदका
दमेशा सगुण ही माना जाता है। निर्गुणपर
नहीं माना जाता, यह कथन करनेके निम्ने सगुण
स्थल-स्थलपर जो यत्न किया है कि यह सगुण
गुण और गुणी इस प्रकारके दो तत्त्वोंमें
अन्तिम तत्त्व मान बैठते हैं, वेसे न मान

तो तत्त्वोंका निरूपण एक परमस्वरूपके द्वारा करना
होये। निर्गुणवादी यह नहीं कहते कि 'सगुण'—
योंके पुंस्तानेके लिये—शास्त्रकारोंने एक कल्पित
रच बना है। यदि गुण-जैसा कोई पदार्थ है तो

सगुण भी हो सकता है; किंतु यदि गुणोंका परम
तत्त्वरूप समझमें आ जाय और यदि वे गुण स्वतः
स्वतन्त्र अस्तित्वरहित प्रतीत होने लगे, तो फिर सगुण
नहीं रहता, यही निर्गुणवादका तात्पर्य है।

अनिर्वचनीय और अनुभवगम्य तत्त्व

(हेतुक—प्रो० चन्द्रकांत व० इकराल, एम० ए० (सं० अं०) काभ्यतीर्थ)

सिद्ध सर्वे यतः सर्वे यः सर्वैः सर्वतत्त्व यः ।
अ सर्वमयो नित्यं तस्मै स्यात्मानने नमः ॥
(महाभा० शान्तिपर्व ४३ । ८४)

जिनके भीतर सब कुछ वर्तमान है, जिनसे सब कुछ
का हुआ है, जो सर्व सर्वस्वरूप है; सदा सब ओर जो
प्रकाश हो रहे हैं और सर्वमय हैं, उन सर्वव्यापको
नम है। 'यहाँ भ्यासजीने वेदान्तसूत्र—'जन्माद्यस्य यतः'
(सूत्र १ । १ । २) की संक्षेपमें व्याख्या कर दी
मगवान् शांकराचार्य ३से स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करते
कि परमतत्त्व निरञ्जन, निराकार एवं निर्गुण
। पारमार्थिक अवस्थामें ब्रह्म ही ऐसा है, इसमें कोई
ह नहीं। किंतु सामान्य लोगोंके लिये तो यह तत्त्व
या उनकी समझ-शक्तिसे परे ही रहता है। उन
लोगोंके लिये तो सगुण-साकार-स्वरूप ही उपादेय
। है। इसी तत्त्वका परिचय राम-कृष्ण, शिव,
। आदि सगुण स्वरूपोंमें प्राप्त है। एक जगद् श्रीरामका
न इस प्रकार निर्दिष्ट है—

मं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं
कुत्स्यं कलगाण्यं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् ।
ऋद्धं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं
देहोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रायणादिम् ॥
(भीमरक्षास्तोत्र-२९)

श्रीकृष्णके विषयमें भी भारतीय मनीषियोंने अपने
तनूद्वारा अपनी लेखनीको सार्थक किया है। मधुसूदन
(कृष्ण-जैसे पवित्र जहाँ उनका दर्शन 'नीलं गङ्गा'के

रूपमें करते हैं; वही आचार्य शंकर उनका दर्शन—
भजे ब्रह्मैकमव्ययं स्वभक्तचित्तरत्नमम्'के रूपमें करते
हैं। अन्य तत्त्ववेत्ता उस परमात्माके विष्णुरूपको ही सर्वोच्च
और साध्य मानते हैं। जिनके तात्त्विक वर्णन और
विवेचनोंसे ग्रन्थ भरे पड़े हैं। इसी प्रकार शिवके विषयमें भी
मनीषियोंने भक्तिकी धारा बहाकर उसमें अपने-अपने भाव-
प्रसून अर्पित किये हैं। शिवके समग्र परिवारका वर्णन,
उनके वाहनरूप वृषभ, निवास-स्थान कैलास तथा
शिवपार्षद और सेवकसमूह-गुणों इत्यादिका वर्णन वडा
हृदयप्राप्ति है। शिवतत्त्वका सभी वेद, उपनिषद्, शिव,
स्कन्दादि पुराणों, 'शिवतत्त्व-रत्नाकर', 'शिवतत्त्व-सुधाभिधि',
तथा रुद्रयामलादि तन्त्रों एवं शैवागमोंमें विस्तारसे उल्लेख
है। इस तत्त्वके मित्र-मित्र पण्डित हैं। इसका साधारण परिचय
शिवकवच-स्तोत्रादिमें दिये गये उनके नामोंसे प्राप्त होता
है। ये नाम हैं—सदाशिव, प्रणव, शशाङ्क-शेखर,
कापालमालाधर, नागेन्द्रकुण्डल, नागेन्द्रहार, नागेन्द्रवल्य,
नागेन्द्रचर्मधर, मृत्युञ्जय, शम्भुक और त्रिपुरान्तक आदि।

इसी प्रकार भगवत्तत्त्वको शक्तिके रूपमें देखनेवाले
भक्तों और साधकोंने आंघाशक्तिके रूपमें देवीकी
महत्ताका वर्णन भक्तिपूर्ण स्तोत्रोंमें किया है। यह
भक्तिधारा लक्ष्मी, उमा, सरस्वती, धाराही, अम्बपूर्णा,
दुर्गा, राधा, भवानी, काली, शिवला आदि देवियोंके
गुण-कीर्तन तथा छिटाओंके रूपमें मार्कण्डेयपुराण,
देवीभागवत आदि ग्रन्थोंमें सुलभ है। शक्तितत्त्वका

अतीव छेकप्रिय तारिक्क वर्णन दुर्गासप्तशतीमें किया गया है । इस प्रकार भारतीय तत्त्वदर्शी मनीषियोंने अपने-अपने भाषके अनुसार इष्टदेशोंमें उस अनिर्वचनीय ब्रह्मरूप भगवत्तत्त्वका दर्शन किया है । अनमानसने भी अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उनमेंसे अपने प्रिय किसी एक स्वरूपको अपनाकर साधनाद्वारा अपने हृदयको शान्ति और विश्राम दिया है ।

भाजकी आवश्यकता है कि हम अपने दैनन्दिन जीवनमें सर्वत्र और सर्वव्याप्त भगवत्तत्त्वका अनुभव करें । जिस तत्त्वके उन्मेष और संकल्पमात्रसे दिन और रात्रि, सृष्टि और प्रलयका अस्तित्व है और जागतिक प्रत्येक क्रिया पर्वतक कि श्वास्तका आना-जाना भी जिसके अधीन है, ऐसा वह सर्वशक्तिमान् परमतत्त्व निश्चितरूपसे ध्येय और आराधनीय है । जो रात्रिमें सोनेकी, प्रातःकाल जागनेकी प्रेरणा देता है, जो

तत्त्व हमारे साये हुए अस्मक पावन कला है, तत्त्वके अनुग्रहसे हमें फल, जल, प्रकाश उपलब्धि होती है, उस सर्वोपरि तत्त्वके प्रति हमें होना चाहिये । उसे जानने और प्राप्त करनेमें प्रयास करते रहनेमें ही इस जीवनकी सर्वशक्ति

अपने विभिन्न रूपोंमें अस्तित्वका प्रत्यक्ष अनुभव उस सर्वमयी शक्तिको हम चाहे जिस मातृसे प्राप्त कर सकें वह तत्त्व एक है । हमें अपने जीवनमें प्रतिक्रिया करके रहना चाहिये कि, परमेश्वर प्रकटमान परब्रह्म परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है और इक्ष्वाक्यमान समस्त क्रिया-कलाप उसीका क्षेत्र-खेल है । इस प्रकार सर्वत्र उसी एकका रहना हुए स्वधर्मका पालन करनेमें ही मानवीय तत्त्व संस्कारिता और समुत्पत्ता है ।

भगवत्तत्त्वका सामान्य परिचय

(लेखक—डॉ० श्रीरत्नबी एम्० ए०, पी० एच्० डी०)

शास्त्रोंकी परिचर्चामें अनुबन्ध-चतुष्टयका महत्त्वपूर्ण स्थान है । भक्तिशास्त्रमें ये अनुबन्ध इस प्रकार निर्दिष्ट हैं—१-अधिकारी (जीवतत्त्व), २-सम्बन्ध-तत्त्व (भगवत्तत्त्व), ३-अभिधेय-तत्त्व (उपास्य-तत्त्व) और ४-प्रयोजन-तत्त्व (भक्तितत्त्व) । इस शास्त्रमें इस अनुबन्धचतुष्टयकी व्याख्या निम्नरूपसे की गयी है—

अधिकारी-तत्त्व

धीमग्महाप्रभु चैतन्यदेयक कथन है कि भक्तिशास्त्रके प्रति भद्रावान् प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी (जीव) इसका अधिकारी है । जीव-धीकृष्णक प्रिय दास है । वह श्रीकृष्णकी तटस्थ शक्ति है और भेद-अभेदावस्थामें प्रवर्तित होता रहता है—

जीवैर स्वस्य इव कृण्वेर निवर्तमानः
कृण्वेर तपसा शक्ति भेदाभेद प्रकटः
(श्रीचैतन्यचरितामृतमें लेख)

भगवान्की तीन शक्तियोंकी परिणति इस भेदाभेदकी उत्पत्ति ही है—

कृण्वेर स्वाभाविक तीन भक्ति कीर्तित्व-शक्ति, जीवशक्ति, और मायाशक्ति (लेख)

चित्त-शक्ति, जीव-शक्ति और मायाशक्ति प्रकारकी भगवान्की स्वाभाविक शक्तियाँ हैं । जीव-शक्तिको तटस्थ-शक्तिके नामसे अभिहित किया है । चित्त-शक्ति अन्तरङ्गा शक्ति है और मायाशक्ति । मारदपट्टरात्रिके अनुसार चित्त का सम्बन्धभूतगुणमें निवर्तमान तटस्थ होकर तटस्थ

ग-रागद्वारा रजित होकर वह तटस्थ चिरूप ही जीव
हलता है । गीताके अनुसार भी भगवान्की
श्री दो प्रकारकी है । (गीता ७।४-५) ।
य प्रश्न उठता है कि तब फिर भगवत्त्व क्या
! वस्तुतः पहले हमें आगमत्वको जानकर तब
भगवत्त्वका ज्ञान करना चाहिये । श्रीकृष्णने कहा है—

भास्वर्यत्पश्यति कश्चिदेन-
मास्वर्यवद्भवति सयैव शान्तः ।
मास्वर्यवच्चैनमन्यः शृणोति
श्रुत्वाप्येनं वेद न खैव कश्चित् ॥
(गीता २।११)

इसी प्रकार 'देवीपुराण'में भगवान्के भी अनेक रूप
बोये गये हैं—

यथा न व्यज्यते वर्णविशिन्ने स्फटिके मणिः ।
यथा गुणवशाद् देवी तात भायेषु वर्ण्यते ॥
रक्ते भूत्या यथा मेघः पृथक्त्वेनावतिष्ठते ।
वर्णतो रूपतश्चैव तथा गुणवशाद्यथा ॥
(देवीपु० १७।१४-१५)

एक स्फटिकमणि जैसे भिन्न प्रकारके वर्णोंमें
रजित होती है, उसी प्रकार देवी भगवती भी सत्त्वादि
गुणोंके तत्त्वमयके कारण नाना भावोंमें वर्णित होती
। एक ही मेघ अपने वर्ण और आकृतिके कारण
क-रूपक रूपोंमें दिखायी पड़ता है । ठीक उसी
तर देवी भी गुणोंके वशसे पृथक्-पृथक् अवस्थित
ती है । पाश्चात्य विद्वानोंकी मान्यता है कि वेदमें
इदेवतावादका साम्राज्य है । पर हिंदुशास्त्र अनेकवचने
एकत्वकी स्थापना करते हैं । वे कहते हैं—

महाभारयाद् देवताया एकपय भारमा यदुधा स्तूयते,
कस्य भासनः मन्ये देवाः प्रत्यङ्गिनो भवन्ति ।
(निरुक्तः दैवतकाण्ड, अथाय ७।४।८-९) ।

भिन्नि पुराणोंमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी महिमाका
गर्न है । पुराण-शास्त्र चार-चार इस बातपर
मे देते हैं कि एक ही परममत्त्वके विविध प्रकाश
और ये स्वरूपः अभिन्न हैं—

रजः सत्त्वं तमस्वेति पुरुषं त्रिगुणारमकम् ।
वदन्ति केचिद् ब्रह्माणं विष्णुं केचिच्च शंकरम् ॥
एको विष्णुस्त्रिधा भूत्वा सृजत्यसि च पाति च ।
तस्माद् भेदो न भक्त्यविष्णुषु वेदेषु सत्तमैः ॥
(पद्म० क्रिया० २।५-६)

सत्, रज और तम—इन त्रिगुणोंको ही शरीरमें
धारण करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और शंकरका नाम
निर्देश किया जाता है । फलस्वरूप सृष्टि, स्थिति और
संहारका कार्य एक ही पुरुष जो सर्वव्यापी है अपने
विविध रूपमें करता है । इसे ज्ञानी पुरुष भेदकी दृष्टिसे
नहीं देखता । विष्णुपुगण का कथन है—

सृष्टिस्थित्यन्तकर्णो ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकम् ।
म संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥
(१।२।६२)

‘एकमात्र भगवान् जनार्दन ही सृष्टि, स्थिति और
संहाररूप क्रियाभेदसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव-संज्ञासे
अभिहित होते हैं ।’ वेदादि समस्त भक्तिशास्त्र श्रीकृष्णके
पारम्यको स्वीकार करते हैं । उनके अनुसार श्रीकृष्ण
परम हैं और उनके अतिरिक्त कोई उपास्य-तत्त्व नहीं ।
प्रायः सभी शास्त्र इस तथ्यको स्वीकार करते हैं ।
श्रीमद्महाप्रभुकी स्वीकारोक्ति है—

कृष्णोऽस्यैव विचार सुख ममात्मन ।
ब्रह्म ज्ञान तत्त्व मये ब्रजेन्द्रनन्दन ॥
मयं भवि मयं अंती, किशोर दोम्बर ।
विश्वानन्द देव सर्वोच्च सर्वेश्वर ॥
(स्नातन-छात्र)

‘कृष्ण अद्वय-ज्ञानतत्त्व और ब्रजमें ब्रजेन्द्रनन्दन
हैं । वे सबके आदिकारण हैं, सब उनकी अंश हैं ।
वे अंशी हैं, वे किशोर-विमोह-ज्येष्ठ श्रीकृष्ण चिदानन्द-
मूर्ति हैं, वे सर्वेश्वर हैं और सबके आश्रय हैं ।’

ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः ।
अनादिप्रादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥

‘श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं, सच्चिदानन्द-विग्रह हैं,
अनादि हैं और (सबके) आदि मूलकारण हैं । गोविन्द

सब कारणोंके कारण हैं अर्थात् उनका कारण कोई नहीं।" श्रीमद्भागवतमें उसे ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान्—इन तीन शब्दोंसे अभिहित किया जाता है। तत्त्वदर्शी इसे अद्वय-ज्ञान-सत्य कहते हैं—

यद्वन्ति तत्तत्त्वविद्युस्तत्त्वं यज्ज्ज्ञानमद्वयम् ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवामिति शक्यते ॥
(श्रीमद्भा. १।२।११)

एक ही अद्वय-सत्यके ये तीन रूप हैं। सर्वप्रथम जिज्ञासाके द्वारा बुद्ध-सात्विक हृदय-पटपर भगवद्विग्रहकी एक आलोक किरण प्रतिमास्ति होती है, जिसे देखना सम्भव नहीं होता। इस आलोक-किरणको निर्गुणमार्ग निर्गुण, निर्विकार, निराकार आदि नामोंसे विभूयित करते हैं। यही आलोक-किरण जब प्रकाशरूपमें साधकके हृदयाकाशमें फैल जाती है तो इसे परमात्माके नामसे पुकारा जाता है। योगी पुरुष इसे ही अन्तर्यामी कहते हैं। इससे ब्रह्मकी अनुभूति और परमात्मदर्शनाका भाव स्पष्ट दीक्षता है, यही भगवत्तत्त्व और ब्रह्मतत्त्व है। ब्रह्मतत्त्वके सम्यग्धर्मे उपनिषद्में कहा है—“एकमेवाद्वितीयम्” सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।

इसीके आधार पर श्रीकृष्णको अद्वय ज्ञानतत्त्व कहा गया है तथा वही परम ब्रह्म भगवान् हैं। उसमें ज्ञान, बल, क्रिया स्वाभाविक है और इसीके आधार पर संसारके समस्त क्रिया-म्याहार संचालित होते हैं। श्वेनाभरणेनियद् वहती है—

गरास्य शक्तिर्यिविधेय भूयते
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥
(१।१)

इसी बातको श्रीमद्भागवतमें इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

छरणेनमपेहि त्वमाराममलिलाग्रनाम् ।
जगरिताय सोऽप्यत्र देहायाभाति मायया ॥
(१०।१४।२५)

‘श्रीकृष्ण’ सम्पूर्ण जीवमात्रोंकी भाव । वे जगत्के हितके लिये अपनी योग्यमय साधारणके सामने सांसारिक जीवके समान शोच । जगत्में उनका कोई सामी नहीं । सभी उनके एवं सेवक हैं । उनका शासक उनपर बाधा भी नहीं है । सब उनकी आज्ञा करते हैं और उनके नियन्त्रणमें रहते हैं । विह-विशेष भी नहीं है । वे परिपूर्ण हैं, निरुक्त कारणोंके कारण हैं । न उनका कोई और न कोई शासक । वे तो अव्यय सत्त्व-स्वतन्त्र और सर्वशक्तिमान् हैं—

न तस्य कश्चित् पठिष्यति लोके
न वेदित्वा नैव च तस्य निज
स कारणं कर्णाभिप्रायि
न चास्य कश्चिज्जनिता न चापि ।
(देवभक्त. १।१)

अपर्ववेदके ११ वें काण्डके ७वें उच्छिष्टसूक्तमें भी यही बात कही गयी है । यहाँ उच्छिष्टका शाब्दिक अर्थ ‘अवशिष्ट पदार्थ’ । हृदय-प्रपञ्चके आत्मिक फलनेके बाद जो कुछ बच जाता है, वही उच्छिष्ट अर्थात् बाधरहित सत्त्व । इसी सत्त्व उपनिषदों ने नि-नेति कहकर निरूपण करी है । आदिशो मेति मेति (इदं उप. २।१।११) नेह नामास्ति किञ्चन (इदं उप. ४।१।१)

य उच्छिष्ट ब्रह्मसद्भातीति । इसीके सारे अवलम्बित हैं । यही सत्त्वका आश्रय है । इसके कारण है । इसके अन्तर्गत सब और सम्यक्-रूपसे निर्विघ्न रहता है—

उच्छिष्टे नाम रूपं योच्छिष्टे लोके पवित्र
उच्छिष्ट इन्द्राग्निश्च विहवमन्तः समावित्र
(अमर्त्य ११।१)

श्रुवेद इसी तत्त्वको पुरुषके रूपमें व्याख्यायित करता है। उसका प्रसिद्ध पुरुषमूक्त निम्न प्रकारसे है—

पुरुष पवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाष्यम् ॥
(श्रुवेद १०।१०।१२)

तत्पर्य यह कि पुरुष—'पुरिषु होते—पुरुषः' यावत् शरीररूपी पुरुष रहनेवाला व्यक्ति। यही तत्त्व श्रुत सुजनकर इसमें प्रवेश कर लेता है और यही रण है कि इसे हम पुरुषकी संज्ञासे अभिहित करते, जो जगत्के अतीत, वर्तमान और भविष्यमें विद्यमान होता है। श्रुवेद आगे यह भी कहता है कि इन्द्र, अग्नि, मित्र, अमरि, सुपर्णा, यम, मातरिषा आदि एक तत्त्वके अनेक नाम हैं—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः
रथो दिव्यः स सुवर्णो गरुमान् ।
एकं सखिमा बहुधा वदन्ति
अग्निं यमं मातरिव्यानामाहुः ॥
(श्रुवेद १।१४।४५)

उसकी स्पष्ट घोषणा है कि एक ही इन्द्र अनेक रूपों अपनी शक्ति प्रकट कर रहा है—'इन्द्रो मायाभिः
'रुक्म ईयते' (अथर्ववेद ९।१०।८०)

'देवीभागवत'में पराभक्तिके सहारे इस तत्त्वकी प्राप्ति निर्दिष्ट है। इस भक्तिमें साधक, साधना और साध्य—सभी करस हो जाते हैं—

अधुना तु पराभक्तिं प्रोक्ष्यमामां नियोध मे ।
महणधायणं नित्यं मम मामानुकीर्तनम् ॥
कल्याणगुणरत्नानामाकण्ड्या मयि स्थिरम् ।
चेतसो वर्तनं सैव सैलधारासमं सदा ॥
(देवीभागवत ७।१०।११-१२)

'अब मैं पराभक्तिके नियमों कह रहा हूँ, तू म ध्यान

देकर सुनो। जिसको पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, वह साधक सदा-सर्वदा मेरा गुण-श्रवण तथा मेरा नाम-कीर्तन करता रहता है। कल्याणरूप गुणरत्नोंकी खानके सदृश मुझमें ही उसका मन सैलधारा-सदृश सदा अविच्छिन्नभावसे स्थिर रहता है।'

भक्तेस्तु या पराकाष्ठा सैव ज्ञानं प्रकीर्तितम् ।
वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं मतः ॥
(देवीभागवत ७।१७।२८)

'ज्ञानी पुरुष भक्ति और वैराग्यकी चरम सीमाको ज्ञान कहते हैं; क्योंकि ज्ञानके उदय होनेपर भक्ति और वैराग्यकी सम्पूर्णता सिद्ध हो जाती है और आगे यह भी कहा गया है कि जिसने पराभक्ति प्राप्त हो गयी है, वह साधक आनन्दित होकर परम अनुरागपूर्वक मेरा ही चिन्तन करता रहता है और इस प्रकार चिन्तन करते-करते अन्तमें मुझको अपनेसे अभिन्न समझकर मैं ही सत्पिदानन्दविजयी भगवती हूँ' ऐसा मानता है।

परानुरक्त्या मामेव चिन्तयेद्यो ह्यतश्चित्तः ।
स्वामेदेनैव मां निर्य्य जानाति न धिमेदतः ॥
(देवीभागवत ७।१७।१५)

'स्वामेदेनैवेति अहमेव सत्पिदानन्दरूपिणी भगवती भवतीति भावयता इत्यर्थः।' (श्रीव नीलकण्ठ)

और फिर ज्यों-ही पराभक्तिका उदय होता है, वह तत्काल ही भगवान्में विलीन हो जाता है—

इत्थं जाता पराभक्तिर्यस्य भूधर तत्त्वतः ।
तस्यैव तस्य धिन्मात्रे मद्रूपे यिलयो भवेत् ॥
(देवीभागवत ७।१७।१०)

'समोऽयं सर्वभूतेषु' इत्यादिकी जानकारी ही भक्तिशास्त्रका रहस्य है और यही भगवत्तत्त्वका मूल उक्त भी है।

भागवत-जीवन-दर्शन

(लेखक—पं० श्रीरामजी उपाध्याय, एम० २०, डी० लिट०)

वैष्णव-धर्मकी रूपरेखा विष्णु-धर्मिके आदर्शिक अनुरूप विकसित हुई है। विष्णु वैदिक देवता हैं। ऐतिहासिकोंका कहना है कि वैदिककालमें ही विष्णुकी स्थापना सर्वश्रेष्ठ देवके रूपमें हो चुकी थी। इस परिस्थितिमें इस धर्मका मूल विष्णु-सम्बन्धी वैदिकसूत्रों और कथानकोंमें माना जा सकता है। उदाहरणके लिये ऋग्वेदका १।११८वाँ पौचर्वो मन्त्र देखा जा सकता है।

उसमें विष्णुकी भक्तिका परम बीज है। इस धर्ममें ऋग्वेदमें वर्णित देवताओंकी पराक्रमशीलता, उपनिषदोंमें प्रतिष्ठित ज्ञान और दर्शन प्रदान अङ्ग हैं। वैदिक साहित्यमें प्रतिपादित याज्ञिक कर्मकाण्डको उपनिषदोंमें कोई विशेष मान्यता नहीं प्राप्त हुई। भागवतधर्ममें जो उपनिषदोंका तत्त्वज्ञान प्रतिष्ठित हुआ, उसके प्रकाशमें याज्ञिक कर्मकाण्डका टिकना सम्भव न था। इस याज्ञिक कर्मकाण्डके स्थानपर सामाजिक परिस्थितियों और उपनिषदोंकी शिक्षाओंके अनुरूप भक्तिकी प्रतिष्ठा हुई।

भागवत-धर्मके आरम्भिक स्वरूपका परिचय महाभारतसे मिलता है। भागवत-धर्मका प्रमुख ग्रन्थ गीता है। इसके अतिरिक्त महाभारत धार्मिकवर्गके नारायणी-योगाख्यानमें नारायणीधर्मके नामसे भागवतधर्मका वर्णन किया गया है। इसके अनुसार महर्षि नर तथा नारायण परब्रह्मके प्रतिनिधि हैं। ये इस धर्मके अवतार और मूल प्रवर्तक हैं। लोककल्याण-हेतु स्वयं भगवान् ने ही आरम्भमें इस धर्मका उपदेश दिया।

समय-समयपर प्रमुख उन्मादोंका अन्त्युत्थान हुआ। आरम्भमें भगवान् श्रीकृष्ण सात्वत जातिके लोगोंने इसकी प्रतिष्ठा की। युगमें श्रीकृष्णको विष्णुका अवतार मान लिया। उनकी 'भगवान्' उपाधिके अनुरूप ही कहा गया। सात्वत जातिमें इसका प्रकाश प्रकाश करण इसे 'सात्वतधर्म' भी कहा गया। परन्तु नारद और भागवतपुराणके रचयिता व्यासने इस प्रवृत्तियोंको स्पष्टरूप प्रदान किया।

श्रीकृष्णने भगवद्गीताकी शिक्षाओंके इस धर्मकी रूपरेखा स्थिर कर दी। इसमें वेदका और यहविज्ञानको गीता ठहराकर अन्तर्गत निष्कर्मकर्म फलसे रहनेकी प्रवृत्तिके संकेत दिये गये हैं। कृष्णके उपदेशका सार है कि भक्ति के द्वारा ज्ञान हो जानेपर भगवान् के भक्तों प्रेमसे ही अगत्के कारण-फोषणके लिये सदा कल बाते रहनी चाहिये। महाभारतके नारायणीय अध्यायके अन्त में नारायणीय या भागवतधर्मप्रवृत्ति-कर्म-प्रदान है।

वैदिक विष्णुके विषयमें ऋग्वेद-१।१५४ में कहा गया है कि—

प्र तद्विष्णुः स्तयंत धीर्यैः

सृजो न भीमाः कुचरो गिरिष्ठाः

अर्थात्—'यह भगवन् नव्य पद्मसे घेरे पर्वत

विचरण करता है।' वैदिक युगमें विष्णुके अनेक विशेषताएँ—उनकी सहनशीलता और अद्वितीय कर्म

परायणता है। पौराणिक युगमें विष्णु कायान्त

१-नारायणीयोगाख्यानके लिये दैतिय-महाभारत धार्मिकवर्ग ३२१-३२९ में उल्लेखित है। २-नारायण धर्म ३२९ में उल्लेखित है। ३-भगवतधर्मके प्रथम प्रवर्तक राजा बताया है। ४-धार्मिकवर्ग ३३१-३३५ में उल्लेखित है। ५-वेदवेदका १।११८वाँ पौचर्वो मन्त्र देखा जा सकता है। ६-उपनिषदोंमें नारायणीधर्मके नामसे भागवतधर्मका वर्णन किया गया है। ७-इसके अनुसार महर्षि नर तथा नारायण परब्रह्मके प्रतिनिधि हैं। ८-ये इस धर्मके अवतार और मूल प्रवर्तक हैं। ९-लोककल्याण-हेतु स्वयं भगवान् ने ही आरम्भमें इस धर्मका उपदेश दिया। १०-उपनिषदोंकी शिक्षाओंके अनुरूप भक्तिकी प्रतिष्ठा हुई। ११-गीता ठहराकर अन्तर्गत निष्कर्मकर्म फलसे रहनेकी प्रवृत्तिके संकेत दिये गये हैं। १२-कृष्णके उपदेशका सार है कि भक्ति के द्वारा ज्ञान हो जानेपर भगवान् के भक्तों प्रेमसे ही अगत्के कारण-फोषणके लिये सदा कल बाते रहनी चाहिये। १३-महाभारतके नारायणीय अध्यायके अन्त में नारायणीय या भागवतधर्मप्रवृत्ति-कर्म-प्रदान है। १४-पौराणिक युगमें विष्णु कायान्त

की खामि हैं, जिनकी कल्पना मनुष्य कर सकता
उपनिषदोंमें ब्रह्म या परमात्माके जिन गुणोंकी
कल्पना की गयी है, वे प्रायः अपने मुख्यरूपमें अथवा
सिद्धि रूपमें गीताके भाष्यमें पौराणिक विष्णुमें
स्थित हैं।

विष्णुका व्यक्तित्व है—अतिशय शक्तिशालि,
करपरायणत्व और आनन्ददातृत्व। पौराणिक मान्यताके
नुसार विष्णु परमात्मन, पुण्यस्वरूप, वेदके ज्ञाता,
मन्दिर, विद्या और यज्ञोंके आधार, गीतज्ञ, गीतप्रिय
सभी लोकोंके उद्भव और तारक, भवसागरमें डूबने-
लौके लिये नौका-स्वरूप, महाकान्त, अत्यन्त उत्साही,
हानोद्धर्तनाशन, यज्ञयत्न, सभी भूतोंमें निवास
करनेवाले, व्यापक, विश्वेश, विज्ञान, परमपद, शिव,
प्रेमदार, सभी लोकोंका भरण करनेवाले, सबके आश्रय,
सर्वभूत, सर्वस्वरूप, शान्त, सुख, सुन्दर, ज्ञानसागर,
आश्रय, यज्ञस्वरूप और पुरुषार्थरूप हैं।

विष्णुके व्यक्तित्वमें अतिशय लोक-प्रियता है।
भागवत- (१।४।६३) में स्वयं विष्णुके सुखसे
कहल्या गया है कि—

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्य तन्त्र इव द्विज।

साधुभिर्भक्तसङ्घदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः॥

—'मैं भक्तोंके अधीन हूँ; पूर्णतया परतन्त्र हूँ।

साधु-मर्कोंके द्वारा मेरा हृदय स्वीकृत है। भक्त मेरे
प्रिय हैं।'

एक ओर विष्णुभगवान्की शक्तिमें लोकहित-
करिणी कर्मप्रवृत्ति और दूसरी ओर उनकी अनुपम
भक्तप्रियता है। ये विशेषताएँ उनकी ओर भक्तोंको
आवृत्त करनेमें पर्याप्त समर्थ हैं।

वैष्णव-धर्मके अनुयायी वैष्णवोंका व्यक्तित्व विष्णुके
व्यक्तित्वके अनुरूप विकसित करनेकी योजना बनायी
गयी है। उसके लिये सभी प्राणियोंके प्रति दयाभावकी
प्रतिष्ठा इस आधारपर की गयी है कि भगवान् सभी
प्राणियोंमें आत्माके रूपमें विराजमान हैं। इस प्रकार
प्राणियोंका अनादर विष्णुका अनादर है। नियम या
कि प्राणियोंसे बँर रखकर मन शान्त नहीं किया जा
सकता। भक्त सभी प्राणियोंमें स्थित भगवान्को अपने
हृदयमें देखते हुए सबके साथ अपनी एकनृता
स्थापित कर ले।

भागवतकी दृष्टिमें आदर्श मानव ब्रह्माक्षु, भक्त,
विनयी, दूसरोंके प्रति दीयदृष्टि न रखनेवाला, सभी
प्राणियोंका मित्र, सेवक, आधिभौतिक वस्तुओंके प्रति
विरक्त, शान्तचित्त, मत्सररहित, शुचि और भगवान्को
प्रिय माननेवाला होता है। ऐसे ही व्यक्तिको तब
भागवततत्व सुननेका अधिकार होता है। सम्पत्ति
और विपत्तिमें विकारका न होना और उत्तम, मध्यम
तथा अधमको समान मानकर समभाव रखना आवश्यक
है। भगवान् समचित्तकी हैं।

भागवतके अनुसार वैष्णवको काम और अर्थ-
सम्बन्धी प्रवृत्तियोंसे अलग रहना चाहिये; क्योंकि इनके
चिन्तनसे मनुष्यके सभी पुरुषार्थोंका नाश हो जाता है
और वह इनकी चिन्तासे ज्ञान-विज्ञानसे श्रुत हो जाता
है। 'मनमें कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन,
प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, उज्जा, श्री, तेज, रम्य
और सत्यका नाश हो जाता है।' शरीर, स्त्री, पुत्र
आदिके प्रति आसक्ति छोड़ना, देह और गेहका
आवश्यकतानुसार सेवन, आवश्यकताकी पूर्तिमात्रके
लिये अपेक्षित धनको अपना मानना, पशु-पक्षियोंको

५-रघुपुराण ४ मूलस्थ ९८ श्लोक अध्याय। ६-इस भावके अन्य दृष्टोक्त भागवत १।४।६४-६८। ७-भागवत

३।२१।२२-२३। ८-भागवत ३।२२।२९-४३। ९-भागवत ४।२०।२२, २३, २६। १०-भागवत ४।

२२।२३-२८। ११-भागवत ३।१०।८।

पुत्रवत् समझना, धर्म, अर्थ और कामके लिये अधिक कष्ट न ठगना, अपनी भोग्य सामग्रीको सभी प्राणियोंके साथ बाँटकर भोगना आदि भागवत-धर्मानुयायी गृहस्थकी प्रगति-दिशामें प्रवृत्ति-सम्पन्न हैं।^{१२} वैष्णवकी ओकेपकार-वृत्ति उसकी सर्वोच्च आराधना है।^{१३} रति-देव नामक वैष्णवका व्यक्तिगत आदर्श है। उसने कर्मना की है कि—

न कर्मयेऽहं गतिमीश्वरात्परा-

मद्यस्युक्तमपुनर्भवं वा ।

भार्ति प्रपद्येऽक्षित्वेहभाजा-

मन्तःस्थितो येन भवत्यनुभवा ॥

मैं ईश्वरसे परम-गतिकी कर्मना नहीं करता, जिसके द्वारा आठों ऋद्धियों अथवा मोक्षकी सिद्धि हो

सकती है। मैं चाहता हूँ कि सभी प्राणियों प्रतिष्ठित होकर उन सबके दुःखको जमा दे, वे दुःखरहित हो जायें (भीमप्र० १।१।११)।

विष्णुभगवान्‌के अवतार कृष्णकी इस निर्देशन भागवतमें मित्रता है, जिसके व्यक्तिगत विकास करते हैं। जिस व्यक्ति अनुग्रह होता है, उसका सर्वज्ञ वे शनैः-मनः कर लेते हैं। ऐसे दुःखी व्यक्ति को उसके मन देते हैं। अपने उद्योगोंमें निरत होकर कृष्णके अधिक अनुग्रहको प्राप्त हो जाता है। उसे परमब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। यही सुपरिणाम है।

भारतीय जीवनमें भगवान् या ईश्वर

(लेखक—प्रो० श्रीरत्नचरित्रदेवकी)

भारतीय जीवनमें भगवान्‌की व्यापक मान्यता है। शैवोंके लिये 'शिव' ही ईश्वर हैं जो वेदान्तियोंका ईश्वर 'ब्रह्म' है। इसी प्रकार शैवोंके लिये बुद्ध, नैयायिकोंके लिये 'सर्व-कर्ता' जैनोंके 'अर्हत्' या 'तीर्थंकर' और गीर्वांसकोंका 'कर्म' ही ईश्वर हैं। मुसलमान चिन्तकोंके लिये 'खुदा' तो पारचास्य दार्शनिकोंके लिये 'गॉड' ईश्वर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्वके मानव-जीवनमें ईश्वरकी विभिन्न परिकल्पनाएँ की गयी हैं।

भग और भगवत्त्व

भारतीय वाक्यमें 'भग' शब्दके अनेक अर्थ और उमकी विविध व्याख्याएँ की गयी हैं। प्रकृत-प्रसङ्गमें ज्ञातव्य है कि अणिमा आदि ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य—एः ईश्वरीय विभूतियोंको ही 'भग' कहा गया है। इस प्रकार परैश्वर्य-सम्पन्न परमेश्वर ही

'भगवत्' शब्दसे वाक्य है। 'विष्णुपुराण' कहता कि विशुद्ध और सर्वकारणके कारण महाविभूति परब्रह्ममें ही 'भगवत्' शब्द प्रयुक्त होता है। तिस्रें श्रीकृष्णका विशेषण ही 'भगवान्' है।

पुनः ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज व 'भगवत्' शब्दके वाक्य है। यतः ब्रह्म शब्द-अंगोपर है, इसलिये उसकी पूजाके निमित्त 'भगवत्' शब्दद्वारा ही उसका धर्तन किया जाता है। एकमात्र परब्रह्म ही 'भगवत्' शब्दके अधिकारी पुराणकारोंने श्रीकृष्णको भगवान् शब्दसे अभिहित है; क्योंकि वे ऐश्वर्य-सम्पन्न थे—

परमात्मा परं ब्रह्म निर्गुणः प्रकृतः परकारणं कारणानां च श्रीकृष्णो भगवान् स्वयम् ।
इसी प्रकार 'श्रीमद्भगवत्पुराण'में भी श्री भगवान् कहा गया है। 'छान्दोग्य' भगवान्‌स्वयम् ।
(भीमप्र० ८।८।११)

ब्रह्म को अर्थात् समस्त जागतिक उपादानको
[गवन्मय समझना ही भगवत्तत्त्व है—'सर्वं खल्विदं
मा'।] सांख्यिक मतानुसार प्रकृति-पुरुष-तत्त्व ही जगत्का
कारण है। निष्कार्य यह कि जगत्का मूल कारण
गुण-निर्विकार परब्रह्मका चिन्मयस्वरूप ही भगवत्तत्त्व है।

ब्रह्म या ईश्वर

वैदिक परम्परामें ब्रह्म या ईश्वरको सर्वगत अर्थात्
वैश्वव्यापी कहा गया है। साथ ही ईश्वरप्रणिधानको
अतिशय महत्त्व दिया गया है। 'प्रणिधान'का अर्थ है—
ब्रह्म की तरह अत्यन्त प्रेमपूर्वक परम विश्वासके साथ
ईश्वरकी शरण, ईश्वरकी प्रपत्ति या ईश्वरका आश्रय।
[इस अर्थमें अच्छे-बुरे, शुभ-अशुभ सभी कर्मोंका
समुष्करणोंमें समागम भी ईश्वर-प्रणिधान है।
अपि प्राज्ञस्त्रिणे योगसूत्रमें क्लेशा, कर्मविपाक और
भावायसे अस्पृष्ट रहनेकी विशिष्टता, सर्वज्ञता एवं
ब्रह्मातीत तत्त्व और परममुखसे संबंधित पुरुषको
ईश्वर माना है—'क्लेशादकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः
पुरुषविशेष ईश्वरः, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्, स
पूर्वेषामपि शुद्धः कालेनानवच्छेदनात्।' इस परिभाषाके
विवेचनमें महर्षिव्यास आदि पुराणार्थादियोंने मतोंको
अमृतभोगभोगी बताया है—

शय्यासनोद्य पथि ध्वजन् वा
स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः।

संसारयोगक्षयमीक्षमाणः।

स्यास्तित्ययुक्तोऽमृतभोगभोगी ॥

ईश्वरप्रणिधानी साधकके संसारके बीज-अविद्या
आदि क्लेशा विलुप्त मष्ट हो जाते हैं। उनके
बन्ध-मरणका चक्र समाप्त हो जाता है। यह तिल्य
परमात्मामें छीन हो जाता है, फिर चाहे यह विस्तरपर
पड़ा हो या रास्तेमें चब रहा हो।

सत्सुगके लोग सूर्य, चन्द्र आदिको अपना
भाग्यदेव स्वीकार करते थे। आगे चलकर यद

स्थान इन्द्र, वरुण आदि देवोंको मिला, जिन्हें वे एक
साथ या एक-एक करके जगत्के सृष्टिकर्ता मानने
लगे। ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें ईश्वरके सम्बन्धमें प्रजापतिके रूपमें
उनका उल्लेख है। उन्होंने तप किया, जिससे क्रमशः
पञ्चभूतोंकी उत्पत्ति हुई। पुनः ईश्वरके अभुविन्दुके
समुद्रमें गिर जानेसे पृथ्वी उत्पन्न हुई अथवा उनके तपसे
ब्राह्मण एवं जलकी उत्पत्ति हुई, जिससे सृष्टिका
विस्तार हुआ।

भारतीय दर्शनमें चार्वाक, जैन, बौद्ध, मीमांसक,
सांख्य और योगदर्शन सृष्टिकर्ताके रूपमें ईश्वरके अस्तित्व-
को स्वीकार नहीं करते, परंतु न्याय और वैशेषिक दर्शनमें
ईश्वरको सृष्टिकर्ता माना गया है। नैयायिकोंका कहना
है कि सृष्टिकर्ता कोई कर्त्ता अवश्य होना चाहिये; क्योंकि
सृष्टिकार्य है। कार्य बिना कारण रहे हो नहीं सकता।
कुछ ईश्वरवादी पाश्चात्य विद्वान् कहते हैं कि 'यदि ईश्वर
नहीं होता तो उसके अस्तित्वकी मानना ही हमारे
मनमें नहीं आती।' वैदिकोंका कथन है कि 'त्रिना
विन्ती सचेतन नियन्ताके सृष्टिकी इतनी अद्भुत व्यवस्था
सम्भव नहीं थी।' इस प्रकार ईश्वर, परमात्मा या
भगवान् के सम्बन्धमें सम्पूर्ण विश्वके दार्शनिकोंने अनेक
प्रकारसे कल्पनाएँ की हैं।

जैनदर्शमें भगवान् या ईश्वर—

जैनदर्शमें परमात्मा, भगवान् या ईश्वरको सत्ता
काल्पनिक है। वस्तुतः ये शब्द शुद्धात्माके लिये
प्रयुक्त होते हैं। इस शुद्धात्माके दो रूप हैं—कारणरूप
और कार्यरूप। कारणरूप परमात्मा देश-कालव्यञ्छिन
शुद्ध चेतन सामान्य तत्त्व हैं, जो मुक्त तथा संसारी जीव
पशु-पक्षी-कीट-पतंगतक सबमें अन्वपरूपसे पाये जाते हैं।
कार्यरूप परमात्मा बह्मुक्तरूपा है, जो पहले संसारी
से, बादमें कर्म-बन्धन काटकर मुक्त हुए हैं। अतः
कारण परमात्मा अनादि और कार्य परमात्मा सादि हैं।

कारणपरमात्मा ही दूसरा नाम 'सत्कलपरमात्मा' तथा कार्यपरमात्मा का अपर नाम-निष्कलपरमात्मा है। एकेश्वर-वादियों के सर्वव्यापक भगवान् या परमात्मा वास्तवमें कारणपरमात्मा हैं और अनेकेश्वरवादियों के कार्यपरमात्मा। अतः दोनोंमें कोई विरोध नहीं है, अगस्त्य दोनों वस्तुतः ईश्वरवादी ही हैं।

ईश्वरकर्मत्ववादके सम्बन्धमें भी इसी प्रकार समन्वय किया जा सकता है। उपादान कारणकी अपेक्षासे सर्वविशेष जीवमें अनुगत रहनेके कारण उक्त कारणपरमात्मा जगत्के सर्वकार्यके कर्ता हैं एवं निमित्तकारणकी अपेक्षासे मुक्तात्मा, बीतराग होनेके कारण किसी कार्यके कर्ता नहीं हैं। जैनदृष्टिवादी अपने विभावोंका कर्ता ईश्वरको नहीं मानते, अपितु कर्मको मानते हैं। अनेकान्तवादी बचोन्गीमें शुद्ध जीवात्मा कर्तृचित् (उपादान कारणापेक्षया) कर्ता और कर्मचित् (निमित्त कारणापेक्षया) अकर्ता है। इस प्रकार जैनों और जैनेतरोंके ईश्वर-कर्मत्वके सिद्धास्तमें नाममात्र-का अन्तर रहता है। जैनदृष्टिका निष्कर्ष यह है कि सत्कले उत्कृष्ट आत्मा ही परमात्मा है। ग्रामाणिक जैनग्रन्थ 'समाधिशातका'की टीकामें कहा गया है कि 'परमात्मा संसारिणीवीर्य उत्कृष्टआत्मा।' इस प्रकार वस्तुतः अर्हत और सिद्धपुरुष ही परमात्मा हैं।

जैनदृष्टिसे सामान्य आत्मा या जीव ही अर्हत सिद्धरूप परमात्माकी उपासना करके उन्हींके समान परमात्मा हो जाता है—जैसे वैदिकयज्ञमें शिवकी उपासना करनेवाले विशिष्टाश्रमा अपनेको 'मियोऽहम्' या ब्रह्मकी उपासना करनेवाले अपनेको 'ब्रह्म ब्रह्मास्मि' कहते हैं। सच पूछिये, तो सामान्य आत्माका विशेषीकरण ही परमात्मा है। जिस प्रकार चन्दन-वनमें उसके सम्पर्कमें रहनेवाला सामान्य काष्ठ भी चन्दनकाष्ठ बन जाता है। उसी प्रकार परमात्मा या सिद्ध अर्हत्के संसर्गमें रहनेवाला सामान्य आत्मा भी परमात्माका पद प्राप्त कर लेता है। यही वैदिकयोग

भगवत्सायुज्य है। ज्योतिसे मिन अस्ति। धर्तिका ज्योतिकी उपासना—सन्निध्य ज्योतिर्मय बन जाती है, उसी प्रकार उपासना—भगवत्सन्निध्य—से आत्मा या जीव परमात्मा बन जाता है। दूसरे शब्दोंमें सामान्य आत्मा अपने चित्स्वरूपकी ही निरूपणसे तपोप्यागद्वारा आराधना करके परमात्मा हो जाता है—जिस प्रकार बौद्ध अपनेको अपनेसे ही राक्षस अग्निरूप हो बना है।

जैनदृष्टिसे 'भगवान्' और ईश्वरकी प्रतीति अपनी मौलिकता रखनी है। 'ध्वजा' ग्रन्थमें है कि ज्ञानधर्मके माहात्म्योक्त क्रम में है और जो भगते सम्पन्न हैं, वे ही भगवान्। 'ज्ञानधर्ममाहारम्यानि भगवोऽस्यास्तीति मन्त्रः' इसी प्रकार—'द्रव्यसंग्रह'की टीका—(१४/१०४) में कहा गया है कि 'केवल ज्ञान आदि गुणरूपसे युक्त होनेके कारण जिनके पदकी अस्मिता करने ईश्वर आदिदेव भी जिनकी आश्रय प्राप्त करने वे ही ईश्वर हैं—'केवलज्ञानाविशुद्धैश्चैकैकस्यैव देवेन्द्रादयोऽपि तत्पदाभिलाषिणः ततो बलं कुर्यन्ति च ईश्वराभिधानो भवति।'।

जैनदृष्टिमें आत्माके सुख-दुःख, स्वर्ग-नरकमें गमन किन्तु, समस्त कार्य स्वयं आत्माके ही होते हैं। यों, आत्मा तो तदस्य वा पशुवत् है। स्वयं कहीं न तो आता है, न कहीं जाता है, उक्त कर्म ही उसे तीनों लोकोंमें भरमाता-भरकरता रहता है। वास्तवमें, आत्मा ही परमात्मा है। जैनग्रन्थों में कहा गया है—आत्मा जब विमुक्त ध्यानके बसे रूपी ईश्वरको भगवत् कर देता है, तब वह परमात्मा होता है—

अपरमात्मा स्वयं साक्षात् परमात्मैति निश्चयः।
विमुक्तध्यानमिधृतकर्मन्धनसमुत्तारः।

(६१/३३)

भगवत्सत्य—एक विवेचन

(लेखक—भीरवीन्द्रनाथजी, बी० ए०, एस्-एल्० बी०)

मनुष्य अपनी उन्नति और पारलौकिक कल्याणके । जिस तत्त्व या शक्तिको भजन-पूजन करता है, का नाम भगवान् है । भगवान् शम्भुकी उत्पत्ति 'संसेवायाम्' धातुसे हुई है । भजनमें सेवाका अन्तर्भाव है । स्पष्टतया, जिस शक्तिके सम्मुख साधक स्तम्भार्पणकर उसका स्तुत्यके रूपमें पूजन-अर्चना करता है, वह शक्ति उसके लिये भगवान् है । शक्तिका रूप, जिससे जगत्का प्रालम्ब-रक्षण होता है, वह भगवत्सत्य है ।

सृष्टिकी उत्पत्तिके पूर्व जो चेतनतत्त्व विद्यमान था, उसका नामसे सम्बोधित किया जाता है । शक्तिको कहते हैं—बृहत्, बृद्धि एवं विशालता । जिस तत्त्वमें कुछ परिवर्तन हो जाय अथवा जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है या जो सबमें व्याप्त है, उसे कहते हैं । ऐतरेयोपनिषद्में आता है कि 'तत्त्वं जगत्सर्वम्' रचनाके बाद सूर्याश्वरसे जीवोंके लिये प्रवेश किया (१।२।११)।

भगवान् कृष्ण गीतामें भी कहते हैं कि 'मैं सभी जगत्में विद्यमान रहते हूँ' (१०।११) । से स्पष्ट होता है कि भगवान् सर्वत्र व्याप्त । कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ भगवान् ब्रह्म न हों । यह सकल जगत् उनके कारण ही प्रचलित है । मनुष्य परमात्माके अभावमें कोई भी या करनेमें असमर्थ है । जीवधारियोंमें आत्माके अभावमें जो तत्त्व विद्यमान है, उसका सीधा सम्बन्ध ब्रह्मसे ही रहता है । ईश्वरशक्तिके निष्कर्षने ही शरीरकी रचना निष्क्रिय हो जाती है । यदि आत्मशक्तिके अभावमें मित्र होता तो आत्माद्वारा शरीरका त्याग करने जानेपर भी भगवत्सत्यकी पृथक् शक्तिने

शरीर क्रियाशील बना रहता । किन्तु ऐसा न होनेसे आत्मशक्तिके भगवत्सत्यके पारस्परिक सम्बन्धोंकी पुष्टि होती है । ऐतरेयोपनिषद्-(१।२।४) में ही आता है कि पुरुष-शरीरमें क्रियाशीलता देनेके लिये ब्रह्मन् अग्नि, वायु, सूर्य, दिक्पतियों, चन्द्रमा तथा जल आदि देवताओंको उसमें प्रवेश करनेका आदेश दिया । कहनेका तात्पर्य यह है कि इन देवताओंकी शक्ति पाकर मानव-शरीरकी इन्द्रियों क्रिया करनेमें सक्षम होती हैं । फिर भी पूर्ण क्रियाशील होनेके लिये शरीरको आत्मशक्तिके रूपमें भगवत्सत्यके अंशकी आवश्यकता रहती है । इससे इस सिद्धान्तकी पुष्टि होती है कि सृष्टिके विकासके साथ-साथ भगवत्सत्य भी व्यापक होता जाता है ।

जगत्-उत्पत्तिके कारणोंपर चिन्तन-मग्न करनेसे भी तीन तत्त्वोंका पता चलता है । ये हैं—प्रकृति, काल और ईश्वर । इनमें भी भगवान्की प्रधानता स्पष्ट है । जगत्के स्वरूपका अध्ययन करनेसे सृष्टि प्राकृतिक पदार्थोंका पुष्ट दिवायी देती है । वस्तुतः कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं है, जिसकी रचनामें अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वीका संयोग न हुआ हो । किन्तु मात्र पदार्थोंके संयोगसे विभिन्न रूपोंकी रचना होना तथा उनमें चेतनाका संचार होना सम्भव नहीं है । व्यक्तों वस्तुवत् अनेक सुन्दर मूर्तियोंकी रचना करनेके पश्चात् भी उनमें चेतनाका संचार नहीं कर पाते हैं और उनकी वस्तु-वस्तुओं निर्जीव ही रह जाती हैं । प्रकृतिशक्ति विज्ञान इस बातका उत्तर देनेमें असमर्थ है कि पदार्थोंद्वारा निर्मित शरीरमें किन्तु प्रकृति चेतनता आती है । पर ईश्वरशक्ति विद्वान् इसका उत्तर देनेमें समर्थ है कि

इसके लिये स्वयं भग्न शरीरमें कैसे प्रवेश करता है। इस प्रकार प्रकृति अथवा पञ्चतत्त्वोंका संयोग तबतक कोई सजीव या निर्जीव रचना करनेमें सक्षम नहीं है, जबतक उन्हें किसी अलौकिक सत्ताद्वारा शक्ति नहीं प्राप्त होती है। यही अलौकिक सत्ता प्रकृतिमें भी भगवत्सत्त्वके रूपमें क्रियाशील रहती है।

काळतत्त्वके बारेमें विचार करनेपर यह पता चलता है कि यह जगत् समयद्वारा नियन्त्रित है। सभी सजीव, निर्जीव तथा वृक्षों आदिके उत्पत्ति, स्थिति और विनाशका जो क्रम देखनेमें आता है वह जगत्कें कालवृद्ध सिद्ध करनेमें प्रमुख भूमिका निभाता है। लोकदृष्ट प्रमाणोंसे यह प्रमाणित होता है कि जीवोंकी उत्पत्ति किसी काल-विशेषके लिये होती है और समय पूर्ण हो जानेपर उनकी मृत्यु हो जाती है। वृक्ष और पौधोंकी भी समय पूरा हो जानेपर मृत्यु हो जाती है, जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है। सृष्टिका नियम भी यही है। ऋग्वेदमें आया है कि पूर्वकालमें अनेक सृष्टियों नीत चुकी (यही १०।१९०।३)। इससे काळतत्त्वके स्तनत्र अस्तित्व होनेकी पुष्टि होती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या काल जगत्-उत्पत्तिके हेतु होनेमें सक्षम है? यद्यप्यद्वितीयोक्ति दृष्टिमें वह ऐसा शक्तिमान् ही माना गया है। उसे शक्ति दूसरेसे नहीं प्राप्त करनी पड़ती। सृष्टि और जीवोंका जीवन-काल नियंत्रित करनेकी शक्ति कालमें ही है। गतिमान रहना भी कालका गुण है, जिसमें परिवर्तन भी सम्मिलित है। जन्म-मृत्यु और रचना-विनाश कालके उक्त गुणके कारण हो होते हैं। इन गुणोंके आधारपर काल सर्वशक्तिमान् तत्त्व कहा गया है। अग्न्यग्नमें कालको गति और शक्ति जिस तत्त्वसे ग्रहण करनी पड़ती है, उसे ईश्वर कहते हैं। यही ईश्वरतत्त्व प्रकृति और कालका ईश्वर अर्थात् शासक होता है।

जगत्-उत्पत्तिके हेतु यही तत्त्व हो सकता है, जिसे पूर्ण तत्त्व हो। पूर्णतत्त्वका विवेचन करते हुए बृहदारण्यकोपनिषद्में कहा गया—‘परमात्मा’ पूर्ण है, यह जगत् पूर्ण है, उसी पूर्ण परमात्मसे यह जगत् उत्पन्न है, पूर्णमेंसे पूर्ण निकल देनेपर परमात्मा पूर्ण ही बन रहता है। पुरुष शब्द भी पूर्णताका वाक्य है। (सीद्धि) वंशजोंकी उत्पत्तिके हेतु पुरुष माना जाता है। पुरुष पूर्णता ईश्वरकी विद्यमानतासे आती है। सृष्टिरचने ईश्वर नाम चेतन-तत्त्वने अपने गुणोंको मासक प्रयत्न करनेका प्रयास किया है। उसने जीवोंको इस योग्यसे युक्त रखा है कि वे अपने वंशजोंकी उत्पत्ति तत्त्व पालन कर सकें। मनुष्यमें तो ईश्वरने सब गुण दिये हैं जिससे वह ब्रह्मके अनि निकट पहुँच सकता है। मनुष्य-योनिके देखकर हमें भगवत्तत्त्व सहज ही बोध हो जाता है।

यद्यपि सभी जीवोंमें भगवत्सत्त्वकी विद्यमानता तथापि मनुष्यमें वह तिर्यगादिसे अधिक रूपमें विद्यमान रहता है। तभी तो मनुष्य ईश्वरकी जानकारी के जगत्-उत्पत्तिके कारणोंकी मीमांसा करनेमें अधिक सक्षम है। इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्यसे भिन्न योनिके जो चेतन होनेपर भी पूर्ण नहीं है। पुरुष अर्थात् मनुष्य पूर्णताके सभी लक्षण दिखायी देते हैं। पुरुष और भगवत्सत्त्वकी पूर्णतामें यह अन्तर है कि मनुष्य भग्न और उसके गुणोंकी जानकारी प्राप्त कर सकने तक ही पूर्ण है। मनुष्यमें सृष्टिरचना और संसार चलनेकी पूर्णता नहीं है। इस दृष्टिसे विचार करनेपर मनुष्य और भगवत्सत्त्वकी पूर्णताका अन्तर स्पष्ट हो जाता है। इससे जगत्-उत्पत्तिका हेतु भगवत्सत्त्व ही सिद्ध है। इस प्रकार परम शक्तिवर तीन रूप सामने आते हैं, यथा—ब्रह्म, ईश्वर एवं भगवान्! इन चारों जगत्सत्त्व धाता और विधाता हैं। नाम-स्वरूपसे वि

नेसे ब्रह्म केवल अनुभूतिक प्रिय है। इसे तप, योग
र साधनसे जाना जा सकता है। ब्रह्मको प्राप्त
लेका एकमात्र साधन ज्ञान है।

ब्रह्म तटस्थताका वाचक है। ईश्वर जगत्की उत्पत्ति,
पति और विनाशके लिये क्रियाशील रहता है। इसे
पासनद्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह उपासनाका
रूप इसलिये बन जाता है कि ईश्वरके गुणों और
पौकष कर्णन सम्भव है। जगत्के शासकके रूपमें
पर मनुष्योंकी पहुँचके अंदर होता है। मनुष्योंके
मौक साक्षी ईश्वर ही है। वह मनुष्योंके शुभाशुभ
मौक निर्णय भी करता है और मृत्युपरान्त पुनर्जन्मके

लिये योनियोंका निर्धारण भी करता है। पूजन-अर्चन
करते समय त्रिशक्तिका ही आह्वान किया जाता है।
मन्दिरोंकी मूर्तियोंमें भगवान्के रूपकी ही प्रतिष्ठा की जाती
है। स्वरूपवान् होनेसे आधुनिक कालमें भगवान्का रूप ही
अधिक व्यापक हो गया है। भगवान्को प्राप्त करनेके
लिये श्रद्धा और भक्तिका मार्ग अपनाया जा सकता है।
भक्तिकारा भगवान्की प्रासिका मार्ग सरल होनेसे वह
अल्पज्ञोंद्वारा भी प्राप्त है। इस प्रकार यह भगवान्के
निर्गुणरूपका वर्णन हुआ। धर्मकी रक्षा एवं भक्तोंकी
इच्छा-मूर्तिके लिये वे ही पुनः राम, कृष्णादि अवतारोंमें
भी आकर अनेक छीलाएँ करने हैं।

सर्व सखिदं ब्रह्म

(लेखिका—भीमवी राधादेवी भालोटिया)

पं शौवा। समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदास्तिनो
पौशा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः।
ब्रह्मैतित्यथ जैनशास्त्रनरताः कर्तेति मीमांसकाः।
सोऽयं वो विद्वधानु वाञ्छितफलं वैलोपयनाथो हरिः॥

उन अखिल ब्रह्माण्डनायक, विद्याप्रा, विद्वम्भर,
कर्तृभक्तमन्यपाकर्तृसमर्थ, सर्वान्तर्यामी, नित्य-
ज्ञानानन्दधनके अपरिच्छिन्न स्वरूपका आकलन
परिच्छिन्न मन, बुद्धिसे हो सके—यह सम्भव नहीं। शैव
उन्हें शिव कहकर, वैदानी ब्रह्म मानकर, नैयायिक कर्ता
मानकर, जैनी-बौद्धछेग अर्हन्त-मुद्ग आदि मानकर
उपासना करते चले आ रहे हैं। अथायत्र भगवान्के
सम्बन्धमें जो कुछ और जितना वर्णन हुआ है, उसका
सम्पूर्ण एकत्रीकरण हो जानेपर भी उन सर्वलोकमहेश्वर
मुद्ग सच्चिदानन्दधनके सम्बन्धमें पूर्ण एवं यथार्थ निर्देश
होना सम्भव नहीं है।

परमेश्वर अतर्क्य हैं। वे कभी मनबुद्धिके विषय नहीं
बन सकते; तर्कशी कसौटीपर उन्हें नहीं फंसा जा
सकता। इस सम्बन्धमें आर्य मनीषियोंकी सख्तवेष उस

अनिर्वचनीय आनन्दके हिल्लेखनसे पूर्ण परिचित,
रसानुभूतिक ही अकाव्य प्रमाण मानकर उस दिशामें पद-
विन्यास ही मङ्गल्य सर्जक है। कोई कहता है भगवान्
निर्गुण-निराकार शुद्ध-मुद्ग परब्रह्म हैं, पर इन्हीं
'वेदान्तसिद्धान्तः' (शुद्ध ब्रह्म)को ब्रजपुररामाओंने सगुण
रूपमें नृत्य करते पूर्णरूपसे देखा था। उन्होंने यह भी
देखा कि नन्दगोकुमारको, यशोदाके नीलमणिके
माताने आज रज्जुसे बाँध दिया है। जिसने योगेश्वर,
मुनीन्द्र, देव-दानव सबको कर्मकी मृङ्गलमें बाँध रखा
है, यह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक स्वयं बन्धनमुक्त
होनेका प्रयास करनेपर भी असफल रह जाता है—

जिन बाँधों शुर असुर नाग पर प्रबन्ध कर्मकी होरी।
सोइ अविच्छिन्न ब्रह्म यद्युपति हठि और्यो सकल न होरी ॥

'वेदान्तदर्शन' इस मायावती सत्ताको आनन्दमयी मानता
है—'आनन्दमयोऽर्थासात्' कहकर। यह सर्वव्यापक
जगन्मन्त्रपरिपालक सत्ता आनन्दमय है। यशुवन्दमें उन्हीं
श्रीहरिका घट-घट्यासीके रूपमें निरूपण किया गया है—

इदमात्ममिदं सर्वं यन्किञ्च जगत्यां जगत्
सम्पूर्ण दृश्यप्रपञ्चके मूलाधार है सर्वान्तर्यामी प्रभु ही।
कहीं कोई अन्य वस्तु तत्त्वतः नहीं है। ये ही प्रभु अणु-
अणुमें व्याप्त हैं और कोई दूसरी सत्ता नहीं है—

‘सर्वं स्याद्विदं ध्यात्वा तज्जलानीति शान्त उपसीत।’
गीतामें भी स्वयं भगवान्‌के श्रीमुखसे इसकी पुष्टि है—

‘मत्तः परतरं नास्ति किञ्चिदस्ति धनंजय।

‘मयि सर्वमिदं प्रोतम्’, ‘मासुवेयः सर्वमिति।’
इत्यादि।

जैसे नेत्रादिके अगोचर होनेपर भी मन नामक वस्तु-
के अस्वीकार नहीं किया जा सकता वैसे ही सम्पूर्ण
जड़-चेतनमें ध्यात विराट् अचिन्त्य चैतन्यशक्ति
परमात्माका अस्वाकाप नहीं किया जा सकता। हम उसे
ही सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वर कहकर पुकारते हैं। उस
अनिर्देश्य, अचिन्त्य, अकाश, अगोचरकी तरफसे किसी
प्रकार भाव नहीं छा सकता। वेद भी नेत्रेनेत्र कहकर
गक गये। तब भक्तवत्सल प्रभुने स्वयं कृपा की।
अनादिवत्सले जिसका अन्वेषण जारी था, वह रस स्वयं
सुखीमान् होकर अदर्शनकी केन्द्र-आवासे दग्ध प्राणोंके
समीप आ पहुँचा और वेदसुखि करने लगे—
‘रसो वै सः।’ इस प्रकार उस सत्ताका नाम-रूपको
स्वीकार कर भक्तोंकी भावनाका प्रतीक समुण-स्वरूप
प्रकट हो गया।

भगवन् भवान् अकरा भज ओहूँ। भगत प्रेमयम ध्युज्यो होहूँ।

एक सारा प्रपञ्च उन प्रभुसे ही उत्पन्न होता है और
पुनः उसीमें विनीत हो जाता है। सब कुछ उनका
ही सनातन अंश है अतः इस अकाला ध्रुव सत्य-
यत्न करने की ही नहीं समझता कि जो कुछ भी हमें
दीप्त रहा है, हम जिसे जगदाकार मानकर बैठे हैं,
वास्तवमें वह सब भगवदाकारमात्र है। विद्वत्प्राय प्रभुने
सुष्टिः पूर्वं संपत्त्या क्रिया या ‘पञ्चोऽहं यद्गुणं प्रजायेय’
अर्थात् इस चिन्तनका इस संकल्पका ही परिणाम हुई वह

विशाल सृष्टि। फिर अकारण कदापि दीनता प्रभु
अपने अनन्त अपरिसीम प्यारसे स्नान कराकर इसे सब
वेष्ट प्रदान की और सुखकी सम्पूर्ण उपलब्धिसे इसे
सुष्टिमें निविष्ट वैचित्र्य भर दिये। अब क्या हमारे लिए
विषेय नहीं कि हम अपने उस अस्मरभरित प्रभु
कृतज्ञ रहें। उसको क्षणार्धके लिये भी विस्मय न करें।

जीवमात्र समावेशे सुखामित्यपी होता है। इस
अपमानादिका भी स्वागत कर सके, ऐसी गन्धर्वक की
तो किसी निरलेखी ही होती है। ऐन्द्रादिपद भक्तवत्सले
इस पिपासाके ही अभिव्यक्तक हैं और मुक्ति भी इसमें
निर्देशिक है। मुक्तिकार अर्थ है—मुक्त होना और मुक्त
होनेका प्रश्न उठता है, तब जब हम बन्धनमें ही होते हैं
हमें यह अनुभूति निरन्तर घनी रहती है कि हमें मुक्त
होना है। हम किसीसे मुक्त होना चाहते हैं। इसका
उत्तर होगा दुःखोंसे। दुःखोंसे आत्यन्तिक छुटकारा
ही हमारा उत्पन्न है। परंतु वस्तुतः हमें मुक्त होना है—
नागतिक पचपोंसे और पूर्णतः परिनिष्ठित होना है—
प्रीतिमें; क्योंकि प्रभुप्रेम एक ऐसी स्थिति है जहाँ होना
स्थितियों तुच्छ, गण्य हो उठती हैं और अस्ति स्वयं
स्वयं आनन्दकन्द श्रीशक्ति पादपदोंकी अनुभूति ही
जीवनका चरम परम उत्पन्न रह जाती है। फिर तो तै-
यारावत् अलख्य अविच्छेद स्मरण-चिन्तन कदा कदा
है। एक पलको विस्मरण भी आत्यन्तिक व्यर्थताका
सुगम कर देता है—‘तद्विस्मरणे परमव्याकुलता’।
इस स्थितिक पल्लवनेके लिये आवश्यक है ध्याता और
विश्वासकी भूमिका; क्योंकि ध्यातवान्‌के ही निमित्त
मिलती है। ‘ध्यातव्योऽहं भवेत्तु मानम्।’

जब ध्यातके बीजकी हमारी स्त्री स्थलहने लगती है
और विश्वासके फल उसमें पल्लव लगते हैं, तब ध्याता
यत्नपूर्ण सुनिश्चित होता है। हम भगवत्प्रेम का
करते हुए जितना उनकी ओर चले हैं, प्रभुके ही
उत्पत्ति ही उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। यदि हम

अपने मानसको विभिन्न कामनाओंके जंजालसे मुक्तकर, सब बाहरी पदार्थोंका दृष्टिकारकर, उस एकमात्र प्रियता प्रभुके लिये रिक्त कर देते हैं और विश्वासकी सज्जासे उसे सजाकर प्रभुके आगमनकी प्रतीक्षा करते हैं, तब प्रभु अपने सम्पूर्ण ज्ञान, अनन्त शक्ति, अपरिमेय सौन्दर्य लिये यहाँ प्रफट हो जाते हैं और जीवन एक ऐसे चित्रित प्रवाहमें बह चलता है, जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। परंतु हमारे मन-मन्दिरपर एकविकार है अहंकारका—जिसकी कसलियाके कारण प्रभुकी ज्योतिषको प्रविष्ट होनेका अविकार हम नहीं दे पाते और नानाविध दुःख-क्लेशोंको लिये जूझते रहते हैं। वस्तुतः 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या'-के अनुसार हमारे भ्रमका निराकरण प्रभु-कृपा बिना हो नहीं सकता। गोस्वामीजीने कहा है—'सो जानइ बेहि देइ कहाइ।' और जो इस ज्ञानके आलोकसे आलोकित हो उठता है, उसके हृदयकी सम्पूर्ण प्रणियों खुल जाती हैं तथा संशय नष्ट हो जाते हैं—

भिषये हृदयमन्यदिदृघन्ते सर्वसंशयाः।
हीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥
(कठोप० २।३।१५, मुण्डकोप० २।२।८, योगवा० ३।७।२०, ५।१३।१५, ६।२।२०।१०, भागवत २।२।२१, ब्रह्मसूत्र २।३०।१० इत्यादि।)

जगत्का सम्पूर्ण आकर्षण उसके लिये समाप्त हो जाता है। श्रीहरिके प्रति उसके हृदयमें आत्यन्तिक मक्ति प्राप्त हो उठती है। उसके रागके एकमात्र बिन्दु रह जाते हैं—सच्चिदानन्दवपु सर्वेश्वर; और सोते-जागते, उठते-बैठते उसके प्राण सन्नद रहते हैं—प्राणाराम परमेश्वरमें ही; क्योंकि उसके लिये वे ही सर्वत्र दीखते हैं—
स एवाधस्तात्स उपरिष्ठात् स पश्चात् स पुरस्तात्
स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेव सर्वमिति।

(छन्दो० ७।१५।१)

ऐसी भावना उसकी बलवती हो उठती है और फिर वस्तुतः वह उसी भूमिकामें प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसे ही प्रेमी भक्तके प्रति प्रेमपरवशता स्वीकार करनी पड़ती है उन जगन्मिथ्यात्वको। जो प्रभु सर्वत्र हैं, सर्वान्तर्यामी हैं, वे ही प्रेमप्रतिमा गोपराभाओंके स्नेह-पाशमें बँधकर—'बुन्दावन' परित्यज्य पादमेकं न गच्छति' की स्थितिको स्वीकार करते हैं। प्रिताम्ह ब्रह्मा मी ब्रजपुरन्ध्रियोंके उस अपरिमित सौभाग्यकी कामना करते हैं।

ज्ञानकी सम्पूर्ण गरिमामें पर्यवसानके बिन्दुपर ही उन्मेषित होता है, यह प्रेम। यहाँ एकमात्र प्रेष्ठको सुखदानकी अमिलप्राप्ति ही शेष रह जाती है। अन्य सभी वासना, कामना स्वर्गशामें प्रशमित होकर मानस वासनामूल्य बन जाती है और तदनन्तर तो—

फिर केवल वह प्रिय-सुखका ही, साधन बन रहता वह भाग।'

अनुभूति

(रचयिता—डॉ० श्रीरामकुमारजी वर्मा, एम० ए०, पी-एच०डी०,
साहित्यभाषासक्ति, पद्मभूषण)

प्रथम स्तरमें सुन रहा हूँ कंठ तेरा।

प्रेमता हूँ सृष्टिमें प्रति क्षण सृजनका ही संवेरा ॥

समयके ये चरण खल कर भी कभी थकते नहीं हैं,

क्षितिजके उस पार क्या है, देख भी सकते नहीं हैं।

पर बना मोहक बना है, चार दिनोंका यह यसेरा ॥ प्रथम० ॥

पुष्पमें यदि फिर सृजनका बीज-रूपी प्रण छिपा है,

तो मरणमें पुनः जीवनका कहीं क्या कण छिपा है ?

आहता ॥ दूर कर दे, तू हृदयका सय अँधेरा ॥ प्रथम० ॥

भगवान् और भक्तका सम्बन्ध

(लेखक—भीष्मणारामजी दुबे, एम्. ए., एल्. टी., साहित्यरत्न)

जागतिक सम्बन्धोंकी सार्थकता परमात्मासे सम्बन्धकी स्थापनामें ही है। सत्यको भगवान् के नातेसे ही अपना मानना चाहिये। गोखामी तुलसीदासजी कहते हैं—
माते नेद 'मके मनियत सुदर सुसेव्य कहौं ही।

(विनयपत्रिका)

एकमीन प्रिय 'राम' गहौं ते। मानिब सबहि राम के माते ॥

(रामचरितमानस)

तुलसीदासजीकी यही याचना है। वे हाथ जोड़कर करदान माँगते हैं—हे शिव ! मुझे जन्म-जन्ममें ऐसी स्थिति दीजिये, जिसमें भगवान् श्रीरामके माते ही मेरा किसीसे नाता हो और श्रीरामके प्रेमके कारण ही मेरा प्रेम हो—

मातो माते रामके, राम समेह समेह ॥

दुःखी माँगत जोरि कब, जलम जलम सिब रेह ॥

(दोहावली ८९)

जिन भगवान् के सम्बन्धमें ही सब सम्बन्ध मान्य हैं, उसके स्वरूपकी जिज्ञासा सामाजिक है। वह सबका आधार है—'एकं सद् विद्या यमुधा यदन्ति।' वही सबकी जिज्ञासायत्र निदय है। धुनियों निर्विशेष और सर्वशेष प्रत्यक्ष परिचायिक के अद्वैत दो प्रकारकी हैं—निर्विशेष-निर्देशक धुनियाँ—अल्प, अनगु, अहम् आदि हैं। सविशेष-निर्देशक धुनियाँ—सर्वपरमा, सर्वज्ञ, सर्वगन्ध, सर्वरस आदि हैं। वे ही सबिदानीयधन भावस्वरूप हैं; वे ही ज्ञान, प्रेम, दया, समता आदि अनन्त गुणोंसे युक्त हैं और वे ही व्योमस्य उत्सार करनेके लिये निम्न स्वीकार्योसे सम्पन्न भी हैं। श्रीमद्भागवतमें भगवान् शब्दका अर्थ इस प्रकार किया गया है—

ज्ञानं	पिबुरं	परमार्थमेक-
	मनस्तर्क	व्यपदिष्टं
प्रापक	प्रशान्तं	भगवच्छब्दसंज्ञं
	पद्माक्षरेण	कथयौ
		वर्णित ॥

(१. ११. ११)

'विशुद्ध परमार्थरूप, अद्वितीय, भीतर-भारके दोरहित तथा परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य सत्त्व (सत्य) है। वह सर्वान्तर्ही और सब प्रकार निर्विकार है। इसी नाम 'भगवान्' है, जिसे फिद्धतजन 'वासुदेव' कहते हैं।

शुद्ध चेतन इस प्रकारमें छाया नहीं रह सके किन्तु पुरुषमें प्रकृति स्थित है। शुद्ध प्रकृतिसे दया विद्या और मस्तिन प्रकृतिको बहल या कर्म कहते हैं। जो सत्त्वगुण किसी प्रकार रक्त दब नहीं पाता, वह शुद्ध सत्त्व है। जो सत्त्वगुण रक्त दबा है, वह मस्तिन सत्त्व या अविद्या है। मत्त्व अधिष्ठान और गद्यमें चेतनका आभास दोनोंको निरक्षर कहा जाता है। अविद्यामें चेतनका आभास अविद्याका अधिष्ठान चेतन दोनों निरक्षर जो कहते हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ ईश्वर सृष्टिके कर्ता है। जीव अन्तःकरणवर्धित होकर पश्चि देहप्रमाणयुक्त और अल्पज्ञ है। परमात्म और जीव सम्बन्धको प्रकाशित करनेवाले वेदवाक्योंको प्रमाण माने हुए भी उनकी व्याख्याके मदसे वादोंमें भेद पड़ता है। इस सम्बन्धमें प्रमुख आचार्यों की मूर्खी चर्चा यहाँ की जा रही है। ये सभी आचार्य वे वाक्योंको प्रमाण मानते हैं और हमारे परम माय है।

(१) आचार्यशंकराचार्य—आप इस और जीव अमेद-सम्बन्ध मानते हैं एवं अद्वैतवादी हैं। ये मत इस उपनिषद्-वाक्यका अर्थ इस प्रकार करते हैं—नमः तन्न, त्वम्—तुम्हें, अस्मि—हो अर्थात् तुम्हें सब हो। (१) रामानुजाचार्य इस और जीवमें अमेद-निश्चित अमेद सम्मानते हैं। ये विशिष्टाद्वैतवादी कहलाते हैं। उनके मत जीवात्म्य और परमात्म्य दोनोंमें परस्पर अन्तर्निहित है। उनके कथनानुसार भी 'तत्त्ववर्ति' का अर्थ 'तत्त्व' ही है।

है, किंतु जीवात्मा (तुम) अज्ञ है और परमात्मा (वह) ज्ञानी। (३) मन्वाचार्य द्वैतवादी हैं। माध्यम्यका नाम 'मन्वाचार्य' भी है। मन्वाचार्य मन्वा और जीवों में शाश्वत भेद मानते हैं। वह भगवान् को स्वामी और जीवात्मको सेवक मानते हैं। वे 'तत्त्वमसि' की व्याख्या इस प्रकार करते हैं—तव (तव्य) उसके, स्वम्—तुम, अस्ति—हो, अर्थात् तुम उसके सेवक हो। (४) निम्बार्कचार्य भेद तथा अभेद दोनों मानते हैं। अतः वे द्वैताद्वैतवादी कहे जाते हैं। इनके अनुसार जैसे स्फुटिलिङ्ग और अग्नि परस्पर अग्नि और मित्र दोनों हैं, वैसे ही जीव-ईश्वर भी निजामित्र हैं—इनके अनुसार 'तत्त्वमसि' की व्याख्या है 'वह तुम हो' किंतु इसका बोध वे पृथक् ढंगसे बताते हैं। (५) घल्म्भाचार्यका मत छुदाद्वैत कहलाता है। इनके मतानुसार परमात्मा क्षणरूपसे अपने कार्यरूप जीवात्मा में रहता है। जीवहत्मा परमात्मासे उत्पन्न है, अतः दोनों में अभेद है। किंतु परमात्मा अनुरूप है और जीवहत्मा उत्पन्न, इसलिये दोनों में आपत्तिक अभेद नहीं है। इनके अनुसार 'तत्त्वमसि' की व्याख्या है—'तस्मात् त्वमसि' है, अर्थात् तुम उससे हो। (६) चैतन्यके मतसे परमात्मा में अचिन्त्य शक्तियाँ हैं, जिनमें मुख्य तीन हैं—स्वरूपशक्ति, तटस्थ-शक्ति (जीव-शक्ति) और मायाशक्ति। जीवात्मा परमात्माकी शक्ति है। जीवात्मा में भी अचिन्त्य शक्ति है। इस प्रकार परमात्मासे वह न तो भिन्न कुछ भिन्न है और न भिन्न कुछ अमिश्र है। चैतन्य तर्कमें भिन्न और अभिन्न एक साथ माननेमें व्याघात दोष है, अतः उनमें 'अचिन्त्यभेदाभेद' मानना चाहिये।

उपर्युक्त सभी आचार्योंने अपने मतके सम्बन्धमें यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी रूपोंमें भगवान् से भक्तका प्रिय सम्बन्ध भक्ति है। भगवान् को अपने सम्बन्धकी अनुभूति

प्राप्त करनेके मार्गमें कर्म, ज्ञान और भक्ति समीचीन गणना है; अतः ज्ञान-कर्मयुक्त भक्ति श्रेष्ठ है। इनके सागुल्यमें यदाचित् निष्ठाकृत दृष्टान्त सहायक हो।

एक बार श्रीरामचन्द्रके सामने ज्ञानी और भक्त श्रियोंकी समा छी थी। उसीमें उन्होंने श्रीहनुमान् से पूछा कि तुम क्यों हो? श्रीहनुमान् ने अपनी धारणा बताते हुए उत्तर दिया—

देहदृष्ट्या तु दासोऽहं जीवबुद्ध्या त्वदंशकः।
वस्तुतस्तु सदेवाहमिति मे निश्चिता मतिः॥
(मौक्तिकोप०)

यै देहदृष्टिसे आपका दास हूँ, जीवदृष्टिसे आपका अंश हूँ, अर्थात् वास्तवमें और ज्ञानकी दृष्टिसे जो आप हैं वही मैं हूँ।

भक्ति परमप्रेमरूपा है। जगत् के किसी प्राणीके प्रति अनुरक्ति परमप्रेमरूपा नहीं हो सकती। जगत्का जो कुछ प्रिय होता है, वह मनुष्यको अपने लिये प्रिय होता है, उस पदार्थके लिये नहीं। जागृति दृष्टि वस्तुओं अथवा प्राणियोंको आत्मासे भिन्न जानती है। याज्ञवल्क्यने मैत्रेयीसे कहा था—'न धा भरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति' (श्रु० उ० २।४।५)। सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही (आत्माके ही) प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं। भगवान् के प्रति परमप्रेमके तारतम्यसे ही भगवान् की पूजा, कथा आदिमें अनुरागको भी भक्ति कहना उचित जान पड़ता है—'पूजाविष्णुपूजा इति पापशायी। कथाविष्णुति शार्ङ्गः।' भगवद्भक्ति प्राणीके सन्तोष और सफलताकी आकांक्षाकी ही पूर्ति नहीं करती बल्कि उसे वास्तविक तृप्ति, सिद्धि और अमरत्व प्रदान करनेवाली है—'यज्ञाख्या पुमान् सितो भवति, भग्नतो भवति, चृतो भवति।' (म० सू० ३)। गर्सहितायें भी भगवान् शिवके वचन हैं—

सत्यपि भेदापगमे नाथ तथाहं न मामकीनस्त्यम् ।

सामुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न सायकः ।

(गार्ग्यश्रुति ०, अथमेघसङ्घ ३९ । ४)

‘नाथ ! मुझमें और आपमें भेद न होनेपर भी मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं, क्योंकि तरंग ही समुद्रकी होती है, तरंगका समुद्र नहीं होता ।’ प्रत्यक्ष नाम-रूपरसक उपासनाके रूपमें भक्तिमार्गके भागवत-धर्मका बल मिलता है । भागवतधर्मके चार उपभेद ये हैं—
(१) रामानुजाचार्यद्वारा संस्थापित श्रीसम्प्रदाय (२) मन्वाचार्यद्वारा संस्थापित ब्रह्मसम्प्रदाय (३) विष्णु-सामीय ब्रह्मसम्प्रदाय और (४) निम्बार्कचार्यका सनकादिक सम्प्रदाय । वैष्णव-शास्त्रकारोंने भगवान्‌के प्रति रतिके पाँच भेद कर भक्तिके पाँच भाग किये हैं— शान्त, प्रीति, सङ्घ, वत्सल्य और मधुर (या उज्ज्वल) । विविध सम्बन्धोंके रूपमें भगवान्‌के प्रति भक्ति उभड़ती है । सामीके रूपमें—

सो अनन्य जाके धरि मति न टरह् इनुमंत ।

मैं तेजक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥

(मानस ४ । १)

सखाके रूपमें—

सचा प्यारे कृष्णके, गुलाम राधारानीके ।

पतिरूपमें—

मेरे तो गिरिधर गोपाळ ब्रह्मरो न कोई ।

आके तिर मोर मुष्ट मेरी पति सोई ॥

बालक रूपमें—

ध्यायक मद्र निरंजन मिर्गुन बिगत बिभोद ।

सो जय प्रेम भगति बस कोसक्या के गोद ॥

(मानस १ । १९८)

—इत्यादि

भक्तिके आगे जिस मार्गपर चले, जैसा कि ऊपर उद्धृत है, जो भात सयके छिये स्वीकार्य है उसे तुलसीदासजीने इस एक श्लोकमें कह दिया है—

शून्यीय प्रिय परम जहाँ मैं । सब आनिबहिं राम के नाथ ॥

इसमें प्रस्थान-विन्दु भगवान् हैं, भगवान्‌के प्रति जो कुछ दृश्यमान है—उसमें भगवत्प्रीति, तद्वत् देखना है—‘एकरोडहं बहू स्याम’, ‘एकमेवविश्वं जगत्’में भासमान छितराये हुए इन भावोंके ही तुलसीदासजीने जिस प्रकार उपसंघत किया है उसे देखें, भगवान् कहते हैं—

जगनी जगक बंजु सुत बारा । तनु बनु भवन सुहरपरीक्षा ।
सबके समता लाग बढेरी । सम पद अनहिं रीति की ते ।

इसमें प्रस्थान-विन्दु जगत्‌के भासमान भाते-कन हैं, साध्य भगवान्‌का सच्चा सम्बन्ध है । इसमें ही ‘सर्वे स्वस्वियं प्रपन्न’की रीतिसे अनुमति होती है । तुलसीदासजी कहते हैं—

बहि जग में जहाँ करी या तनुकी प्रीति प्रीति करी ।
वे सब तुलसीदास प्रभु ही सों, होहि विमिरी इह करी ।

वे इसीको भजजनित, व्यर्थ एवं दुःखर बेधके बचनेका मार्ग भी बताते हैं—

बिना हिस नाथ पिता गुरु हरिसों हरिपि हृदय बहिं कन्यो ।
तुलसीदास कच रुपा जाय सर सनतहिं जनम सितायो ।

विचारमा भगवान्‌के प्रति अर्पित होकर ‘मिराप्ता’ (आगतिक सम्बन्धोंकी मर्यादा) बहा देते अपना निश्चय दुहराते हैं—

जातो मेह नाथ सों करि सय नातो मेह बारी ।
पह छर भार बाहि तुलसी जग बाकी दाम करी ॥

भगवान्‌से भक्तके सम्बन्धकी सीमा नहीं—

ओहि ओहि भाते अनेक, मानिपु जो भाव ।

ज्यों त्यों तुलसी कृपासु, बरन सारन आवे ॥

जन्मतक जीव भगवान्‌से अपना सदा सम्बन्ध नहीं

फूटानता, तबतक वह जगत्-आत्में भावना लाग

है; जब पहचान लेना है, तब प्रेमभावनासे ही

भगवान्‌ स्वयं भावते दीन पड़ते हैं—

येनी प्रीति बरी हंरावन, रोपिन नाच बचरी ।

सुर-नुर इदि आबक भादी, बदे करी करी बारी ॥

भगवान्‌की प्रीति है—‘हम भगवान्‌के मातृ-हृदयी’

जैसे सरिता मिले सिंधु को बहुरि प्रवाह न भाये हो ।
ऐसे धूर कमल-रोचन से खिल यहि अमल झलये हो ।'
(धुरसागर)

मगधान् और मक्त-सम्बन्धके विषयमें हमें आश्चर्य
करते हुए तुलसीदासजी कहते हैं—

तुलसी अपने रामको रीझ भग्यु पा कीव ।
सेत परे सो बामिहै उलटो सीधो कीव ॥

अतः श्रीमगधान्का स्मरण सदा प्रेमभावसे करना
चाहिये । 'रामे विप्लवः सदा भवतु मे ।'

ईश्वर और उसकी प्राप्ति

(श्रीआनन्दसरूपजी (साहिबजी महाराज) दयालवाग)

ईश्वर है। यह विश्वास मनुष्यके हृदयमें इतनी गहरी
जड़ बनाये हुए है और यह विश्वास इतना प्राचीन एवं
विश्वव्यापी है कि हमें खरबस उस विज्ञ दार्शनिककी
बुद्धिकी प्रशंसा करनी पड़ती है, जिसने मनुष्यकी
परिभाषा करते हुए पहले-पहल इसे ईश्वरको खोजनेवाला
प्राणी बतलाया था । यह सत्य है कि सब मनुष्योंकी
ईश्वरके सम्बन्धमें एक-सी भावना नहीं होती, परंतु
इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई एक
सर्वोपरि अदृश्य शक्ति—अज्ञात ईश्वरीय तत्त्व है । इस
सम्बन्धमें छोटे-बड़े सभी श्रेणीके मनुष्य एकमत
हैं । कहाँ तो वे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एवं अनेक विद्या-
विशारद दार्शनिक, जो देश-विदेशोंमें व्याप्ति एवं मान
प्राप्त कर चुके हैं, इंग्लैण्डकी रायल सोसायटी
(Royal Society) जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाओंमें भाग
लेते हैं और जिनके जीवनका अधिकांश भाग गहन
तत्त्वोंके विचारमें ही बीतता है, और कहाँ भीयण
अमेरिकाके वे असम्य जंगली खेग जो उन कने जंगलोंमें
निवास करते हैं, जहाँ आधुनिक सभ्यताका प्रकाश
अभी तक नहीं पहुँच पाया है, तथा जो अपने अधिकांश
जीवनको उदरदारीकी पूर्तिमें ही बिताते हैं; किंतु इन
दोनों प्रकारके मनुष्योंके जीवनमें ऐसे क्षण आते हैं जब
उनका भी उस सर्वोपरि अदृश्य शक्तिके प्रभावके सामने
प्रथमस्तब्ध होना चाहता है । यह भाषा कि सभ्यताके
अभियन्त्री मनुष्योंने ईश्वरमें निम-निम गुणोंका आरोप

किया है, जंगली जातियोंको उन सबका ज्ञान नहीं है,
परन्तु वे अपने दिलोंमें इस बातको खूब समझते हैं कि
उनके जीवन, सुख तथा योजनाच्छादनकी व्यवस्था
किसी अलौकिक शक्तिके हाथोंमें है । हमखेग, जिनका
जन्म ऐसे देशमें हुआ है जो आध्यात्मिक विकास एवं
ईश्वरीय ज्ञानमें बहुत बढ़ा-चढ़ा है, अपने उन भाइयोंकी
घारणाओंकी भले ही दिलखी उड़ावें, जिनमें यह सौभाग्य
प्राप्त नहीं है, परन्तु हमें यह मानना पड़ेगा कि इन
खेगोंके सरल हृदयमें ईश्वरकी जिज्ञासा उतनी ही मात्रामें
है जितनी हमखेगोंके हृदयोंमें है । बात यह है कि
मनुष्य यद्यपि ईश्वरकी सृष्टिमें सबसे उच्चकोटिका प्राणी
है, फिर भी उसके अन्दर पार्श्विक वृत्तियोंकी प्रधानता
है । जब कभी किसी कारणसे उसके कर्षणोंमें बाधा
पहुँचती है अथवा असह्यता होती है उस समय इसकी
आध्यात्मिक भावनाएँ जागृत हो उठती हैं । यही कारण
है कि वे असम्य जातियाँ, जिनके जीवनका अधिकांश
भाग पेट पालनेमें ही व्यतीत होता है, तथा समय
कहलानेवाले हमलोग, जिनकी वृत्तियाँ सांसारिक
कामनाओंके बोझसे सदा दबी रहती हैं, ईश्वरकी ओर
तभी झुकते हैं जब किसी शारीरिक वेदना, मय,
आनन्द अथवा अन्य किसी कारणसे हमारे मनकी
सख्छन्दगति एक प्रकारसे निरुद्ध हो जाती है । और,
यही कारण है कि योगिजन आध्यात्मिक साधनाके द्वारा
अपने मन और इन्द्रियोंको पूर्णतया परामे करके निरन्तर
ईश्वरका ध्यान कर सकते हैं ।

संसारमें ऐसे सहजों मनुष्य हो चुके हैं और जब भी हैं जिनका ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास नहीं है। अधिकतर मनुष्योंका ईश्वरमें विश्वास न होनेमें प्रधान दोष यह होता है कि वे जिस रूपमें सांसारिक विषयोंको देखते, समझते और इसलिये उनमें विश्वास करते हैं, वे ईश्वरको उसी रूपमें देख और समझ नहीं पाते। इस प्रकार माननेमें वे यह कल्पना कर लेते हैं कि संसारमें वही पदार्थोंकी सत्ता है, जिनका बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण हो सकता है अथवा संसारका प्रत्येक पदार्थ इन्द्रियग्राह्य है। वे इस बातको भूल जाते हैं कि इन्द्रियोंकी गति सीमित है तथा प्रत्येक इन्द्रियका एक निर्दिष्ट क्षेत्र एवं निश्चित व्यापार है। उन्हें ज्ञात नहीं कि उनके अंदर पदार्थोंके ग्रहण करनेकी कुछ और शक्तियाँ भी हैं जो गुप्त होनेपर भी इन्द्रियोंसे कहीं अधिक सामर्थ्ययुक्त हैं। उनका ज्ञान वहीतक सीमित है जहाँतक इन्द्रियोंकी पहुँच है अथवा जहाँतक उनकी तर्कबुद्धि ऊहापोह (तर्कवितर्क) कर सकती है। उन्हें अन्तर्ज्ञान (Intuition) अथवा 'धार्मिक अनुभव' (Religious experience) का ज्ञान नहीं। ये ज्ञान एवं अनुभवका अंशिकरूपसे ही उपयोग करते हैं।

साक्षात्कारीके मतसे अनुसार मनुष्यके लिये ईश्वरका साक्षात्कार उसी प्रकार सम्भव है जिस प्रकार हम नेत्रों-द्वारा सूर्यमें देखते हैं; परन्तु आवश्यकता इस बातकी है कि हम पहले उस वस्तुपर पता लगायें जिसके द्वारा हमें ईश्वरका दर्शन हो सकता है; फिर उसे जागृत कर उसके साथ उन दिव्य विरणोंका सम्पर्क होने दें, जो अमिथ विषयको प्रकाशित करती हैं। लोग कहते हैं कि पाँच शानेन्द्रियोंके अतिरिक्त एक छठी इन्द्रिय भी है जिसे 'दिव्यचक्षु' कहते हैं। परन्तु संसारमें बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो ईश्वरके दिये हुए इस सर्वोत्तम प्रसादका उपयोग करना अथवा उसकी वद करमा जस्तो हो। मनुष्यके मनकी अपोग्रामिनी तथा

बहिर्मुखी वृत्तियाँ इतनी बढती हैं कि शरीर-प्रारम्भिक साधन भी असम्भव-सा ज्ञात होता है। उनकी आध्यात्मिक शक्तिके लक्ष्यको पकड़ने पर ईश्वर-साक्षात्काररूपी महान् कार्यमें हाथ डालने के लिये अशक्त हो जाते हैं। हमारे शरीरमें आध्यात्मिकताकी जो सामान्य स्तर प्रवाहित होती रहती हैं, वे ही आध्यात्मिक साधन आध्यात्मसे भीतर-ही-भीतर केन्द्रीकृत होकर 'नव' शक्तिशालिनी बन जाती हैं, जैसे बिजली ईंधन के किरणों आतिथी शीशेके बीच एकत्र होकर सविस्तर हो जाती हैं। जब साधक अपने ध्यानको कभी केन्द्रमें पूर्णरूपेण स्थानमें समर्थ हो जाता है तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसके अंदर विरामे ग्रहण करनेकी एक नवीन शक्ति जागृत हो रही है। इसके अनन्तर इस नवीन शक्तिके द्वारा जो आध्यात्मिक अनुभव उसे होने लगते हैं, उनसे उसके अंदर कर्मकी सिद्धिमें विश्वास बढ़ता है तथा उससे आगे आध्यात्मिक केन्द्र अथवा चक्री और बढ़नेके लिये उसे प्रेरित मिलता है। इस प्रकार जब प्रत्येक नया चक्र सक्रिय जागृत होता है तो उसके साथ ही एक नवीन वेग प्रकटित होती है, जो पूर्वचक्री जागृतिके स्तर अनुभूत हुई चेतनासे विस्तृत विकसल होती है; तब उसे अनुभव होता है कि प्रत्येक मंडलिके तें होने के बाद साधकके अंदर आध्यात्मिकताकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। अन्तमें जबकि साधक उस अंशमें पहुँच जाता है। तब उस चक्री जागृति होती है, जिसके द्वारा ईश्वर या भगवत्साक्षात्कार साधक को सकता है।

हम ऊपर यह आये हैं कि हमारी प्रत्येक इन्द्रिय एक निर्दिष्ट व्यापार है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक इन्द्रियमें पञ्चानुभागीयता (जो पञ्चमाभूतों के स्वयं रूप हैं) एक तन्मात्रा अवस्थित है। इसलिये

प्रत्येक इन्द्रिय अपने तन्मात्राके अंदर होनेवाले स्पन्दन-को ही ग्रहण करने तथा उसके अनुकूल व्यापार करनेमें समर्थ होती है। उदाहरणार्थ—नेत्रमें अग्नि या तेजकी तन्मात्रा अवस्थित है, इसलिये हम नेत्रोंके द्वारा केवल प्रकाश अथवा रूपको ही देख सकते हैं। इसी प्रकार उस केन्द्र अथवा चक्रमें जिसके द्वारा ईश्वरका साक्षात्कार होता है, आत्मतत्त्व अत्यन्त विस्तृतरूपमें अवस्थित है। और, इस चक्रके नाभत् हो जानेपर सारी आध्यात्मिक शक्तिके स्रोत—ईश्वरसे उद्भूत होनेवाली किसी आध्यात्मिक ध्वरके साथ इसका सम्पर्क होते ही चक्रमें उसके अनुकूल व्यापार होकर ईश्वर-दर्शन

उसी प्रकार संवर्धित हो जाता है, जिस प्रकार हमारी आँखोंके साथ सूर्यकी किरणोंका सम्बन्ध हो जानेपर सूर्यके दर्शन होते हैं।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वरके साक्षात्कारके लिये दो बातें आवश्यक हैं—

(१) मनका निग्रह और (२) अंदर सेयी हुई उदात्त शक्तियोंको जागृत करना। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त आध्यात्मिक करणका उपयोग किये बिना ही ईश्वरके अस्तित्वको अस्वीकार करना उतना ही अनुचित है जितना आँखोंका उपयोग किये बिना ही सूर्यके अस्तित्वका निषेध करना है।

भगवत्सत्य—एक विचार

(केवल—जीवोत्पत्तिरूपी मातृका)

भगवत्सत्य एक गूढ़ और रहस्यात्मक विषय है। परमात्मके रहस्यको जाननेमें देवता और ऋषि-मुनियोंकी बुद्धि भी कुम्भित हो जाती है, फिर साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है! गीतामें स्वयं श्रीमद्भगवान्ने कहा है—

म मे विदुः सूरगणाः प्रभवं च महर्षयः।

महर्षिर्षिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥

(१०।१)

मेरी उत्पत्ति (विभूतिसंज्ञित शीघ्रसे प्रकट होने)को न देवता छेद जानते हैं और न महर्षिजान। कारण यह है कि मैं सब प्रकारसे देवताओंका और महर्षियोंका सम्प्रदाता हूँ। जय देवता और महर्षिगण भी इस तत्त्वक नही पहुँच पाते, तब फिर कुछ माननी बुद्धिद्वारा उसे समझना-समझाना एक बाध-बाधता-सी ही है। तथापि पुण्यकर्तृ होनेसे इसे समझनेका प्रयत्न करना चाहिये। भगवान्ने केवल साक्षात्कार तत्त्वमय वर्णन वेदोंमें है—‘सर्वज्ञानमयस्तु त्वः’। तब ही भगवान्की कृपासे उन्हें जानते हैं—

‘और मैंने वेदों में देखा है। पर हम तो जिस प्रकार गुरुके द्वारा खाये गये गुरुके खादको केवल गूँगा ही जानता है, उसके हाव-भावसे मात्र अनुमान ही रखते हैं। जिसने भगवत्कृपासे ‘भगवत्सत्य’ जितना अनुभव किया है और उसके वास्तविक स्वरूप और ज्ञानमयको ज्ञान पाया है वास्तवमें श्रीभगवान् उससे भी विरक्त हैं। जो जानने, मानने और साधन करनेमें आता है, वह तो परमात्माको बतानेवाला मात्र सवैज्ञानिक व्यक्ति है। ऐसे दिव्य तत्त्व (भगवत्सत्य)का ज्ञान या प्राप्ति जितना परमहम-शून्य-साध्य है, उतना साधन-साध्य नहीं है। परमात्माके अनन्त स्वरूप हैं। पर उनके तीन रूप मुख्य हैं—(१) निर्गुण-निराकार, (२) सगुण-निराकार और (३) सगुण-साकार। परमात्मा निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं तथा सगुण-निर्गुण भी हैं। निर्गुणके लिये ही ‘नेति’ अर्थात् ‘न इति’ कहा गया है। तात्पर्य यह कि—वे इतने ही नहीं, इससे परे और अकल्पनीय हैं।

१. निर्गुण-निराकार—

परमात्माका निर्गुण सत्त्व मन-वाणीयत्र अविषय है ।
यह सत्त्व-असत्त्वसे विच्छिन्न है । श्रीमद्भगवद्गीतामें स्वयं
भगवान्ने कहा है—

येयं यच्च तत्प्रयक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते ।
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्सङ्गनासुषुप्यते ॥

(१३ । १९)

‘जो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य
परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको मलीमति कहूँगा,
यह आदिरहित, परमेश्वर अकथनीय होनेसे न सत्त्व
कहा जाता है और न असत्त्व ही ।’ उस
परमात्माका यह परम ब्रह्मरूप असीम, अपार, अनन्त
और अक्षय्य ब्रह्मत्व प्राप्त है । उसे निर्गुण-निराकार
कहा जाता है । यह सत्त्व, रज, तम आदि गुणोंसे
परे है । उसकी कोई आकृति भी नहीं है और न कोई
नाम ही है । यह तो इन गुणोंसे सर्वथा अतीत और
नाम-रूपसे रहित ही है । उसका अनुभव तो किया जा
सकता है, पर वर्णन करना सामर्थ्यके बाहरकी बात है ।

२. सगुण-निराकार—

सविदानन्दधन निर्गुण परब्रह्म परमात्माके किसी
एक अंशमें प्रकृति है । उस प्रकृतिके प्रभावसे
ही यह सृष्टिकी रचना करता है और इसी कारण
सगुण चेतन सृष्टिवर्ता ईश्वर कहा जाता है । बड़ी आदि-
पुरुष पुरुषोत्तम, माया-विशिष्ट ईश्वर आदि नामोंसे
अव्यक्त किया जाता है । प्रकृतिमें लेकर ही उसमें
समस्त जीवोंकी स्थिति है । गीतामें श्रीमद्भगवान्
कथन है कि—

महं सर्वत्र प्रभवो ब्रह्म सर्वं प्रपतते ।
इति माया भजन्ते मां बुधा भावसम्पत्पिता ॥

(१० । ८)

‘मैं ब्रह्मदेव ही सम्पूर्ण जगत्की सत्पितृत्व करता
हूँ और मेरेसे ही साग जगत् पैदा करता है, इस

प्रकार तत्त्वसे समझकर भक्ता और भक्तियुक्त
बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते ।

सम्पूर्ण वस्तुओंकी उत्पत्ति एवं प्रतीति ही
एवं भाति-तत्त्व है । भूत, भविष्य और वर्तमान
इन तीनों कालोंमें परमात्माकी ही सत्ता प्रतीत होती
है । एक पदार्थका होना अस्तित्व है जो
उसका दीक्षता, अनुभव होना—‘भाति’ है । जैसे
वस्तुएँ हमें दृष्टिगोचर नहीं होती, पर ‘वहाँ’ वस्तु के
हैं—इस प्रकारका सामान्य भाव बुद्धिमें रहता है । इस
प्रकार जहाँ सम्पूर्ण वस्तुओंकी प्रतीति होती है, वहाँ
प्रकाशित होती हैं । उसे ‘भाति-सत्त्व’ कहते हैं ।

संसारके पदार्थोंका मनको अच्छा छाना प्रिय
है । संसारकी समस्त वस्तुओंमें एक प्रियता बहुत
होती है, क्योंकि वे सब किसी-न-किसी रूपमें किसी-
किसीके लिये उपयोगी हैं । पदार्थोंमें वह जो सुखदा-
प्रियता और आकर्षण है, वह सब वस्तुओं में
परमप्रिय परमेश्वरसे ही है । उस परमात्माका सविदान-
स्वरूप ही मायाशक्तिके साथ मिठा हुआ होनेसे परमा-
मात्रमें प्रियता अनुभव होती है । वास्तवमें तो अक्षय्य
भाति, प्रिय ये तीनों नाम-रूपसे अलग मते ही होना
हैं, पर ये तीनों विशेषण एक शक्ति या तत्त्व ही
रूप हैं । जहाँ प्रियता है, वहाँ प्रतीति और अस्तित्व भी
है । अतः ये तीनों कोई अलग-अलग विशेषण या शक्ति-
विशेष नहीं हैं, बल्कि ये सविदानन्दधन परब्रह्म ही
प्रकृतिके लेकर ‘अस्ति-भाति-प्रिय’ रूपमें प्रतीत हो
रहे हैं ।

३. सगुण-साकार—

परमात्माकी बड़ी विच्छिन्नता है कि वे निर्गुण-सगुण
सविदानन्दधन, सर्वज्ञानी, सर्वदेशी, परितुल्य परब्रह्म
परमात्मा वास्तवमें अप्रकट होने हुए भी ब्रह्म-
कारणरूपता सम्भवते हैं, तब-तब अपनी दिव्य प्रतीति

आयस लेखर स्मृण-साकाररूपमें अवतरित होते हैं। इस क्रममें स्वयं भगवान् श्रीकृष्णका कथन है—‘मिरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सदृश नहीं है, मैं अविनाशीस्वरूप, कज्जमा होनेपर भी तथा सब सूतप्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूँ। भारत! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थात् स्वयंको प्रकट या अवतरित करता हूँ।’ (भीमवभगवद्गीता ४।१-८)।

श्रीभगवान् सर्व-सुहृद् और परम उदार हैं। वे भक्तोंकी मनःकामना पूर्ण करनेके लिये ही उन्हें दर्शन देते हैं। अनन्य भावसे जो जिस रूपका ध्यान करता है, परमेश्वर उसी रूपमें प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। अपने दिव्य गुण, प्रभाव, नाम, रूप, स्वीकृत, तत्त्व और रहस्यका विस्तार करके सम्पूर्ण जगत्के लिये आशुभेन्द्रारका मार्ग खोल देते हैं। शास्त्रोंमें श्रवण, मनन, चिन्तन और निदिध्यासन आदि साधन बताये गये हैं, जिससे प्रभुकी सख्त ही प्राप्ति हो जाती है।

भगवान्का स्वीकृत-विषय बड़ा ही दिव्य, अलौकिक और अद्भुत होता है। वे परमहमा मायाके वशमें होकर बन्म नहीं लेते, बल्कि अपनी योगमायासे प्रकट होते हैं। यह भगवान्का प्रकट होना साधारण मनुष्यों तथा जीवोंके जन्मकी अपेक्षा बहुत ही विचित्र और दिव्य है। वे अज, अघ्ययागा, अगुण, अमान, अतीन्द्रिय होनेपर भी भक्तोंके प्रेमवश अवतीर्ण होते हैं। ‘भगुण समान अक्षय अज बोर्ही भगव प्रेम वस सगुण हो बोर्ही’ ‘तम सगुण मय भगत प्रेम वस’ ‘कृपासिन्धु जनहित धनु धरणी’ इत्यादि। पर उनका दिव्य देह सुविशुद्ध, अविशुद्ध और परम मनोहर होता है। उनकी पद-रज्जमात्रसे वहस्या-जैसे कोटि-कोटि प्राणियोंकी सहायि हो जाती है। भगवान्का स्वरूप सभी देवताओंसे भी अति दिव्य, विचित्र और आकर्षक है। इसी प्रकार वे संप्रतिक-साक्षरी वैकुण्ठधाम पधारते हैं। भीमास्मीमितामायणमें स्पष्ट सम्बोध है—

पितामहयक्षः श्रुत्या विनिश्चित्य महामतिः।

विवेश वैष्णवं तेषां सशरीरः सहानुजः॥

(उत्तरकाण्ड ११०।११)

‘महामति भगवान्ने पितामह भ्राजकीके वचन सुनकर और तदनुसार निश्चयकर तीनों भाइयोंसहित अपने उसी शरीरसे वैष्णवतेजमें प्रवेश किया।’ इसी तरह धीमद्भगवतमें भी भगवान् श्रीकृष्णके लिये लिखा है—

लोकप्रभिरामां स्वतनुं धारणाभ्यानमङ्गलम्।

योगधारणयाद्येव्या वृग्वा धामादिशतैश्चकम्॥

(११।११।१)

‘धारणा और ध्यानके लिये अतिमङ्गलरूप अपनी लोकप्रभिरामा मोहिनी मूर्तिके योगधारणा-जनित अग्निके द्वारा मत्स किये बिना ही भगवान्ने अपने धाममें प्रवेश किया।’ इस प्रकार परमेश्वरकी सभी स्वीकृत अलौकिक, परम दिव्य, प्रकाशमय और आनन्दमय हैं। भगवान्के कर्म साधारण मनुष्यों और देवताओं तथा श्रुति-स्मृतियोंसे भी विचित्र और अद्भुत हुआ करते हैं। कारण वे सर्वोपरि, सर्वसत्तावान् और चिन्मय परमात्मा हैं।

जिस प्रकार सूर्य, सूर्यकी किरण तथा सूर्यका प्रकाश सम्बन्धनेके लिये तीन हैं, पर वास्तवमें ये सूर्यसे भिन्न नहीं हैं। उसी तरह सत्, चित्, आनन्द—ये तीनों गुण अलग-अलग होनेपर भी एक ही परमात्मामें समाविष्ट हैं। इसी प्रकार निर्गुण-निराकार, स्मृण-निराकार और स्मृण-साकार स्वरूप भी एक ही निर्देशक हैं।

‘भगवान् या परमात्मा वास्तवमें मेदरहित हैं। जहाँ मन-सुदिकी गति नहीं, वहाँ भी परमात्मा हैं। इसीलिये जब कोई परमात्मके परम तत्त्वको समझकर परमात्मकी प्राप्तिके लिये अनन्य भावसे उनके किस्ती भी रूपको धृष्ट बनाकर साधना करता है तो उसे परमात्मकी कृपासे वे उसी रूपमें प्राप्त होते हैं—‘धृष्ट यदिया त तदुपाय विभावयस्ति तच्छम्यः प्रणयसे सदनुपदाय।’ (भीमवदो ३।१।११)

भगवत्प्रेम

अग्निवेशके निकटकी बात है कि गङ्गाके इस पार बहुत साधु रहते थे और उस पार एक मस्त रहता था। उसके गोरोंमें 'शिष्योऽहम्' (अनव्यक्त) बसा हुआ था। रात-दिन यह आवाज आया करती थी—'शिष्योऽहम्, शिष्योऽहम्, शिष्योऽहम्, शिष्योऽहम्।' एक दिन वहाँ एक शेर आया। साधु इस पारसे देख रहे थे कि शेर आया और उसने महारामाकी ओर रुख किया। यह महारामा शेरको देखकर उच्च स्वरसे कह रहा था—'शिष्योऽहम्, शिष्योऽहम्।' उसकी धारणामें यह जमा हुआ था कि यह शेर मैं ही हूँ, सिंह मैं ही हूँ, स्वयं केसरीके शरीरमें खर भर रहा हूँ—'शिष्योऽहम्, शिष्योऽहम्।' बनरजने आकर इनके कपड़ेको फकड़ लिया तो यह (महारामा) आनन्दके साथ सिद्धके रूपमें नरगायक स्वाद ले रहे थे और आवाज निकल रही थी—'शिष्योऽहम्, शिष्योऽहम्।' दोवालोंमें खोंडके सिद्धोंने बगटे हैं। खोंडके हिरन और खोंडके शेर। अगर खोंड-कर हिरन अपने-आपको नामरूपरहित शिरोपणके साथ समझे कि मैं हिरन हूँ तो क्या वह फरेगा कि खोंडकर शेर मुझको खा रहा है। यदि वह अपने-आपको खोंड मान ले तो खोंडका घृण कर सकता है कि खोंडके रूपमें मैं ही शेर हिरन और उधर शेर हूँ। इसी तरह जब तुम जानो कि तुम्हारी अस्तित्वगत क्या है, वह इस खोंडके अनुरूप ईश्वरका स्वरूप है। अतः इस खोंडके शेरकी दशामें तुम ईश्वरपति ऐसियतसे यह कह सकते हो कि मैं शेर हिरन और उधर शेर हूँ।

पगड़ी, पाजामा, दुपटा, लँगरत्ना गौरसे देणा तो सब कुछ मूल है।

हामनी तोष तो माकाकी गहा,

बर गिरादे-हटमें यह भी थी तिरा।

प्यारे! यह महारामा पर दृष्टि रखते थे। जिस समय सिंह म्हा रहा था उस समय वह क्या-क्या गाद

ले रहे थे। आज नररुण हमारे मुँह लगा। येन जने तो भी 'शिष्योऽहम्, शिष्योऽहम्।' परा पते ही फलना था, मगर सरकसा गया।

सिकन्दर जब भारतवर्षमें आया और उसने देखा कि जितने देश में नीते, सबसे अधिक सर्पारने बुद्धिमान् और रूपवान् भारतवर्षमें ही रहे। उसे कहा—'इस भारतवर्षके सिर अर्थात् तल-वेलाओं की शानियोंको देखना चाहता हूँ।' सिकन्दरको सिद्धों किनारे ले जाया गया। वहाँ एक अवतल बैठे थे। सिकन्दर सारे संसारका सम्राट् और वहाँ बौद्धों के नहीं। सामना किस गजबका दे। सिकन्दरमें भी एक प्रताप था। अगर महाकी निगाह तो पर थी—

आहोंको रोव और हसीनोंकी कुली-परा।

देता हूँ, जबकि देई कटकर नगरको भी।

सिकन्दरपर उस मस्तका रोव छा गया। उसे कहा—'महाराम। कृपा कीजिये। यहाँके लोग हीरे गुदकीमें छपेटकर रखते हैं। पश्चिमों जग-जगती चीनोंकी यही कदर की जाती है। मेरे साथ पड़े। तुम्हें राजपाट दूँगा, सम्पत्ति दूँगा, हीरे-जवाहरात दूँगा, जो कुछ चाहो सब दूँगा, लेकिन मेरे साथ पड़े।' महारामा हँसे और बोले—'धैर्य दूर जगह हूँ, मेरी हडि कोई जगह छाडी नहीं दे।' सिकन्दर बहो सका। उसने कहा—'अकथ्य चन्द्रिये।' और बारी स्वयं निरिच्छाया। मस्तने कहा—'तुम्हें किसी चीजकी परवा नहीं, मैं अपना फेंका हुआ यूक नाटनेवाला हूँ।' सिकन्दरको त्रीध जा गया और उसने तबभार बीच री। इसपर साधु विस्मयितकर हँसा और बोले—'केल शूट तो प कमी नहीं होता था। मुझसे बादे, बहो है वह तलवार?'

बच्चे रेतमें बैठकर रेत अपने पैरोंन रखते हैं। आप ही घर बगाने हैं और आग ही दाते हैं। ऐसी

क्या सिगाई ! ओ पहले यी वह कम भी है । प्यारे ! इसी तरह उस साधुकी दशा थी । यह शरीर उसको बन्धके घरकी तरह है, जो छोड़ोकी कल्पनामें उनकी समझका घर बना था । मैं तो बाध हूँ । घर कभी या ही नहीं । अगर तुम या ओ कोई इस घरको बिगाड़ता है, वह अपना घर खराब करता है ।

तारे क्या रोसमीसे प्यारे हैं ।

तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं ॥

उपर सुनते ही सिकन्दरके हाथसे तख्ता छूट पड़ी !

एक मंगिन थी, जो किसी राजाके घरमें आबू दिया करती थी । कभी-कभी उसके सोना या मोती पुस्तकार-में मिल जाता था । कभी गिरे-पड़े उड़ जाती थी । उसका एक बड़का था, जो बचपनसे परदेश गया हुआ था । जब वह पन्द्रह वर्षका हुआ तो घर आया । देख कि उसकी मौन ओपकीमें काँखका ढेर लगा रखा है । उसने पूछ-ये चीजें कहाँसे आयीं ? मेहतारानीने कहा पैदा । मैं एक रात्राके यहाँ नौकर हूँ, ये उनके

गिरे-पड़े मोती हैं, जिनका यह ढेर है । बड़का अपने मनमें कहने लगा, जिसके गिरे-पड़े मोती ऐसे उराम हैं, वह खय कीसा रूपवान् होगा ! उसे यह क्या आया कि उसके मनमें प्रेम छा गया और अपनी मौन कहने लगा कि भुसे उसके दर्शन कराओ । ये तारे-सितारे, यह चन्द्र-सूर्य, ये छलकती हुई नदियाँ, यह सांसारिक रूप-सौन्दर्य उस सचार्किक गिरे-पड़े मोती हैं । अरे, जिसके गिरे-पड़े मोतियोंका यह हाठ है तो उसका अपना क्या हाठ होगा ?

जगाकर पैर कुँडोंके किन्ने तकसीन गुलाममें ।

जमाया चौद-सुरमको सजाये क्या सितारे हैं ॥

जिस समय कन्याओंका विवाह होता है, उनके दोस्तोंसे रुपये-पैसे-जवाहरियाँ ज्योड़ाकर करते हैं और ये महारामाओ । तुम उन चीजोंको चुनो । रामकी आँख तो उस दुष्टहिनके साथ रुकी । जिसका जी चाहे इन मोतियोंको भरे । रामके पास तो जामा भी नहीं है, फिर दामन कहाँसे आवे । ॐ । ॐ ॥ ॐ ॥

—स्वामी रामतीर्थ

स्वामी रामतीर्थका आत्मावबोध

क्या ही अच्छा होता ! धर्मीमें यह शक्ति होती कि वह आपके गीत गा सकती । तुमने जाना नहीं कि तुम कौन हो । तुमने अपने ध्याप पर ऊँपते-ऊँपते उम्र बिता दी । ओलें तो ओलो, बरा देखो तो । यह हँसमुख नेत्र, यह तिरछी चितवन; नींदके परदेमेंसे प्रकट उपस्थित करती है । मेरे कृष्ण ! मेरे राम ! हम सुनिके परदेकी ओटमें हमें टाँके मत दो ।

मैं दीन दास हूँ । मैं बेवश और बेकस (निराश्रय) हूँ इत्यादि—यह तुम्हारा करना किसी औरको भरमें करेगा, जो जानता न हो । मिनीसे तो मुँह छिपाओ नहीं । तुम तो मेरे प्यारे कृष्ण हो । राम हो ।

यह उग्र गुम्हारी स्वप्नकी जगृत कैसी परिहास निकली । गुम्हारी गृहणतारें, ओड़-जमा, गेली बपारना, अमल का नाम किया रखना, बुद्धिके गोरखधंधे, प्रार्थनाएँ, विनितियों, बहानाबाजी, दीवाराजी, इन सबका परिणाम कोरा परिहास है । क्या कुछ और भी था ?

किंतु यह ठाढ़ापन आप नहीं हैं ।

दस टहनेबाघीके भीतर नीचे पात जगाये बैठे आप दिखायी दे रहे हैं । आपकी ओबमें बर्हातक पहुँचूँगा बरों कोई न पहुँचा हो । मौनता, रोना-धोना, खेलन-भापण, मेक-कुरली, सुख-शय्या, दिनचर्या, रिजस्टर-पत्रें, दिन-रात चाहे आरको ओरसे टॉप रखें और अपने आपसे भी छिपा दें, किंतु मुझसे नहीं छिपा सकते । बिजरे हुए बाम, गुर्माया हुआ बेरग, पहराट भरी ओलें, भयानक आकृति ओरोंको चाहे आपसे दटा दें, मुझे नहीं दटा सकते ।

भगवत्सत्त्वकी प्राप्तिमें भक्तिका योग

(लेखक—श्रीउपेन्द्रजी पाण्डेय, धात्री)

श्रीमद्भागवतमें भक्तिका विशेष महत्त्व प्रदष्ट है। यह ग्रन्थ अमलहम्ब परमहंसोंके चित्तमें भक्तियोग प्रकट करनेके लिये ही बना है। महर्षि वेदव्यासको इसी पुराणकी अभिन्यक्ति होनेपर पूर्ण शान्तिकी प्राप्ति हुई। परमविरागी श्रीशुक-देवजीके हृदयमें भी इसीके अध्ययनसे श्रीकृष्णभक्तिका प्रादुर्भाव हुआ। निष्कर्म कर्मकी पूर्णता भी वस्तुतः भक्तियोगसे ही होती है श्रीमद्भागवतमें ही कहा गया है—

‘निर्मल ज्ञान मी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिसे रहित हो तो उसको कोई शोभा नहीं होती, फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही अवस्थाओंमें कल्याणदायक नहीं है, वह काम्यकर्म तथा जो भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्कर्मकर्म कैसे सुखोन्नित हो सकता है।’ इसलिये भक्तियोगसे ही ज्ञान और निष्कर्मकर्म परिपुष्ट होता है।

महर्षि पञ्चलिके अनुसार चित्तवृत्तियोंका निरोध योग है। इस योगका सम्बन्ध कर्म, ज्ञान और भक्तिके साथ है। कर्म, ज्ञान और भक्तिसे चित्तकी एकाग्रत्वारूपी योगके साथ सम्बन्ध होनेपर ही उनमें निष्कर्मताकी सिद्धि होती है। श्रीमद्भागवतीमें ‘समत्वं योग उच्यते’ (२।४८) तथा ‘योगः कर्मसु कौशलम्’ (२।५०) से योगकी महिमा प्रणिपादित है।

भक्तोंके लिये भगवान्का भजन ही परम उपाय है। उस उपायकी प्राप्तिके लिये वे बड़े-बड़े दुःखोंको भी सहन करते हैं। इसलिये अपने भक्तित्वके प्रारम्भमें शाश्वत मुनि परामर्शका उद्योग इस प्रकार बध्नाते हैं—‘सा पद्मपुराणिकीभ्यते’

सबसे बड़ा भक्ति तो प्रमेयमें अनुष्ठान ही

है। उस अनुरागमें अपने सुखकी भविष्या रहती, वस्तु अपने इष्टदेव जिस प्रकार सुख दे यह कामना ही सदा रहती है। इसके उदाहरणमें भज-गोपाङ्गनाओंकी भक्ति कही जाती है। इस प्रतिपादन रासकथाभाष्यमें स्पष्ट है। भक्तिमें लिये अनन्यता आवश्यक है। बिना एकजिह्वी भक्तियोगकी सार्थकता सम्भव नहीं। इसलिये महर्षि श्रीकृष्णने कहा है—

भक्त्या त्यजन्त्या शक्य भवमेवविधेऽर्जुन।
बातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप।

भगवत्सत्त्वका परिचय तथा भगवत्स्वरूप इस और उनके साथ तन्मयता भक्तियोगसे ही सुगम होती है। अद्वाय पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको भक्तियोग सहायक मानकर निरन्तर भगवान्का भजन करते हैं। इसीलिये वे भक्त अत्यन्त श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिस समर्पण स्वयं भगवान्ने गीतामें इस प्रकार किया है—

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनागततमम्।
अद्यान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।

श्रीमद्भागवत ग्रन्थ—गीता एवं निष्कर्मयोग उपबृंहण है। इसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति इन तीनों उपायोंके साथ प्रणिपादन किया गया है। उन्हें भक्तियोगको ही सर्वजन-मुल्लभ और सरल ब्रह्म उपाय है। इसीलिये इन योगोंके अभिरुचियोंकी सर्व रक्षा हुए भागवतकार लिखते हैं—

निर्विण्णानां शान्तयोगो न्यामिनामिदं कर्म।
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु परमिदम्।
यद्वच्छया मरकथादौ जातमदस्तु या पुमान्।
मनिर्विण्णो भवति सक्तो भक्तियोगोऽयमिदम्।

१-शान्तियोग-भक्तियोग २। २-गीता ११। ५४। ३-गीता ६। ४०। ४-श्रीमद्भागवत १। १०। १६।

यहाँ ज्ञान, कर्म और भक्तियोगकी धर्चा अलग-अलग की गयी है। उसमें भी मध्यम मार्ग ही भक्तियोगके अधिकारियोंके लिये विहित है। ज्ञानयोगके लिये सर्वथा कर्मसंन्यास आवश्यक है, तथा कर्मयोगके लिये कर्मफलकी आसक्ति अपेक्षित है, किंतु भक्तियोगके लिये न तो सर्वथा कर्मसंन्यास आवश्यक है, न कर्ममें अत्यंत रागकी हो जरूरत है। इसीलिये संसारमें भगवत्तत्त्वकी प्राक्षिके लिये भक्तियोग सर्वत्र व्यापक एवं सर्वजनोपकारक सिद्ध हुआ है।

वस्तुतः चित्तकी एकाग्रता जैसी भगवत्कथा-श्रवणसे तथा भगवान्की सेवासे अनायास उपलब्ध होती है, वैसी एकाग्रता कर्मयोग या ज्ञानयोगसे नहीं होती। इसीलिये भक्तियोगसे भगवत्तत्त्वको जाननेवाले भक्त भगवान्से भक्ति ही माँगते हैं, जैसा कि प्रह्लादके बरवाकनाके प्रसङ्गमें नारदजीने कहा है—

भक्तियोगस्य तत्सर्वमन्तरपयतयार्भकः।

मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच ॥३॥

प्रह्लादजीने बालक होनेपर भी यही समझा कि धैर्यवश विषयोंकी याचना भक्तियोगके लिये विघ्न है।

इसलिये उन्होंने सस्मित भगवान्से कहा और आगे यही घर माँगा कि भेरे मनमें किसी वस्तुकी कामना न हो। वस्तुतः बात यह है कि भगवत्तत्त्वकी उपलब्धिमें कर्म, ज्ञान और तप इत्यादि साधन अहंकारादि विघ्नसे युक्त रहते हैं, किंतु भक्ति ही एक ऐसी निर्मल चिन्तामणि है जो भगवत्तत्त्वको सर्वदा प्रकाशित करती रहती है। अतः भगवान् व्यासने स्पष्ट कहा है कि विष्णुभक्ति अनर्थोंकी शामिका है—

‘अनर्थोपशमं साक्षाद् भक्तियोगमभोक्षजे।’

निष्कर्ष यह कि भक्तिके लिये किसी-न-किसी आश्रयकी आवश्यकता होती है; क्योंकि मनका यह सामाजिक धर्म है कि वह कभी भी निराश्रित नहीं रहता। अतः यदि मन भगवान्को अपना आश्रय बनाकर सदा उसीमें अनुरक्त हो जाय तो वह निरहंकारी मन भगवत्तत्त्वके साक्षात्कारसे कृतकृत्य हो जाता है। अर्थात् उस प्राणीके लिये संसारमें किसी भी पदार्थकी कामना नहीं रहती। इसलिये भगवान्की प्राप्तिमें भक्तिके सम्बन्ध सर्वथा घेष्ठ है।

भक्तिकी भव्यता

सेवासे उत्कृष्ट प्रपक्षितक भक्तिका क्षेत्र है। किंतु भक्तिकी भव्यता उसकी रसानुभूतिमें होती है— यहाँ सुखिका भी निरादर अवाग्रहणीय नहीं माना जाता। यही कारण है कि मुक्ति निरादर भगति तुभाने’ वाले भावुक भक्त ज्ञानकी गरिमा और कर्मके सौन्दर्यको मानते हुए भी साधनत्रयमें भक्तिको ही स्वरूपीय मानते और उसीकी याचना करते हैं। ‘जनम जनम रति रामपद’ का धरद्वान माँगनेवाले किसी अन्य स्वरूपसे स्थित नहीं रहते। पर भक्तिकी भव्यताकी सिद्धि जिस प्रपक्षि-धारणागतिले होती है उसकी प्राप्ति बिना ज्ञान-मिष्टा और कर्मसौन्दर्यकी साधना किये नहीं होती। फलतः भक्तिमें भी तत्त्व-ज्ञान—भगवत्तत्त्व-ज्ञान और उसके व्यावहारिक पक्ष कर्मकौशल (कर्मसौन्दर्य) अपेक्षित हो जाते हैं। वस्तुतः इसी स्तरपर ज्ञान, कर्म और भक्तिका सामञ्जस्य हो जाता है और उस सामञ्जस्यसे भगवत्तत्त्वदर्शनकी दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। यही भक्तिकी भव्यता निखर उठती है—अप कि भक्त ‘निज प्रभुमय देखहि जगत’ हो जाता है।

सगुणोपासना—भारतीय दृष्टिको अनुपम उपलब्धि

(लेखिका—डु० श्वेताम्बरी सहगल)

पंदायिभूषितकराग्रयनीरवाभात्
पीताम्बराद्वर्णविभ्यफलाधरोष्ठात् ।

पूर्णमुन्दरमुखावरयिन्दुनेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमाहं न जाने ॥

निर्गुणभूतके प्रतिपादक 'अद्वैतसिद्धि'के प्रणेता श्रीमधुसूदन सरस्वतीका यह पद्य भारतीय दृष्टिको सूक्ष्मता एवं व्यापकताका पोषक है । भक्तिकालीन कवियों—सूर, तुलसी, मीरा आदिके पदोंमें भगवान् कृष्ण एवं रामके सगुण-साकार-स्वरूपकी अगणित छटाएँ अपूर्व सौष्ठव एवं वैभव लिये विधोषित हुई हैं । भक्त कवियोंकी मनोवृत्ति अपने हृदयके मनोहारी ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य सम्पन्न-स्वरूपमें पूर्ण आश्रय पाकर आह्लाद-विमोह हो अपने अन्तर्हृदयके ज्ञेश, दैव्यादिको निःसंकोच व्यक्तकर, आराध्यके स्तुति, व्यापक-स्वरूपकी अनिर्वचनीयताको शब्दबद्ध करनेके प्रयासमें कष्ट उठती है—

कैम्व कहि न जाय, का कहिये ।

हेलत तब रचना बिचित्र अछि समुझि मनहि मन रहिये ॥

वस्तुतः भक्त और भगवान्के बीच एक दिव्य अन्तर्गामीपताका सम्बन्ध है । भक्त माधुर्य, दास्य, सख्य, वारसन्ध—जिस चित्ती भावनासे भगवान्का स्मरण करता है, उसी स्वरूपमें वे उसे संतुष्ट करते हैं । भक्तकी अनन्यता उसे भगवान्का अर्घ्य विशेषाधिकार भी दिखाती है । समराज्यमें कुछ हो शिवाय भीम जब कष्ट उठते हैं—

बाहु भी हरिहि न सख गहावी ।

हो काजौ गंगा जननी को, सोउनु-मुत न कहावी ॥

तब पर्यसारपी भक्तकी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये अपना प्रण त्यागकर रणार्थ धारण किये हुए शत्रुओंकी ओर दौड़ पड़ते हैं और प्रभुकी शीर्षक का जब मरकट हटकर बच जाता है—

भजन करि हीं हठि आग्य से रामहार एखे हीं
तू मेरो यह बिन कहै उठिहीं न जगमगी
प्रभुकी सौ करि निबह्यो हीं ।

—तो भगवान्को भी हार माननी ही पड़ती है ।

शरीरकी छोरियाँ छड़िया भर काट
नन्दलताको नाच नचाती हैं । कोई उनकी फेंक
चुरा लेती है, कोई 'कामरिया' कहीं सुरंग
नट्यरको नाचनेका आग्रह करती हुई—'कामर देई नके'
आश्वासन देती है । नित्य नये उलझने लिये वे पक्षों
मैयाके आगे उनसे 'कन्हैया'की शिकायतें करती ।
और कन्हैया भी तो कुछ कम नहीं—माफ़ फुलें
मैयाहीकी सीमांच खाकर साफ मुकल जाते हैं
किर कहते हैं कि 'माँ ! बेटा तपा बट्याम भी सी
गाछियों देते हैं, कहते हैं कि तुम नन्द-न्योराके
नहीं हो । क्योंकि बाबा नन्द और यशोदा मैया
दोनों ही गोरे हैं । तुम इतने सौंभले, मया उनके
कैसे हो सपते हो ? बालमित्र कन्हैयापर चुटकी देते
हैंसते हैं । बेचारे कहाँतक सदन करें ? मैयाके लिये भी
भोली की मारन मोखी, दावहि कबहुँ न लीं' है
स्मिति है । अब परिपाद करें भी तो कहाँ !

जन-साधारणके सूक्ष्मभूत जीवन्तो अनिर्वचन
हूरी भगवान्की ऐसी अगणित छटाएँ, कर्तृछटा
अनिर्वचनीय रसधारकी अगाध संवार बरपी ।
भक्तके लिये भगवान्की यह निकटता उनकी सर्वज्ञता
गताके साथ मिलकर एक ऐसा सुहृद् आभा उल्लिखित
करती है, जो उसे जीवनके सभी संघर्षों का निश्चित
सामना करनेका सामर्थ्य देते हुए अन्ततः संसारसागर
'भरेद हवा' पार करा देती है । भगवान्की अलख कल्प
पवित्रावस्था, परमदिव्यता, सामर्थ्य-शक्त्या, अलख
वाचक-मन्त्र धारण करनेके लिये प्रेरित करती है—

मात्र राक्षसों मोंगिहो, पिय सों मिल नव मेहु ।
तुच्छी तीनिठ तय फँस, काय चारक मय केहु ॥

अपने बुद्धिचातुर्यसे कल्पना करता हुआ भक्त
कभी सोचने लगता है—सक न मेरे भय-भवगुण बगिहैं ।
जो अमराज काज सब परिहरि, हई बयाल उर अनिहैं ।
तब तो—

‘बहिहैं तुटि पुंज पापिय के, असमंजस भिय नहिहैं ॥
देखि ब्रह्म बगिहार प्रभूची मेरी चुरि मज-दं भनिहैं ॥’

और फिर भगवान् भी—

‘हैंसि करिहैं परतीति भगवको, भगव-सिरोमणि भनिहैं ।
सोंसों दुखसिदास कोसरूपति अपनायेहैं पर भनिहैं ॥’
(विनयपत्रिका ५)

ऐसे सुदृढ़ विश्वाससे निश्चित हो भक्तकी हर क्रिया,
र इति, हर क्षण भगवान्में ही होने लगती है ।
धार्मिक कि—

‘घोहूँघो खो राम के सवेह की समाधि सुख,
‘जागि’को ‘घो भीड़ जय भीके रामनाम की ॥’

(विनयपत्रिका)

भक्तिके फलस्वरूप अपार संयम, तितिक्षा, धिक्का,
राम्य आदि भक्तको भगवत्कृपासे प्राप्त हो जाते हैं ।
नरके क्रेश-बीज, मोहमूल ‘अहम्’को नाम रोष करना
भगवान्का मत है, जिसके पालनमें वे निष्ठुर एवं वज्रदति
कठोर भी प्रतीत हो सकते हैं, परंतु अन्ततः भक्त भी
स्वयं ही यह अनुभव कर लेता है कि—

‘विमि सिधु ठन मन होहूँ गोसाईं । मातु विराज कठिन की नाई ॥
विमि रघुपति निज दास कर, इहाँ मान हित लागि ।
दुखसिदास ऐमे प्रभुहि, कस न मजहु भम त्यागि ॥

महिमय सुगम, निष्कण्टक राजमार्ग है । योग, अप,
तप, उपवास, तीर्थाटन इसके अंग बन जाते हैं । यथा-
‘मम-संपुष्ट, परदोष क्षन्तमें भी न देखेबाधा, अधिक
कमोसि विरज, सज्जन-धर्मरत, जो समी स्तेक्षियोंका
‘ममताताग’ भरोकर, उसकी एक ही डोरी धनाकर,
‘जपने भगवो प्रभुके चरणोंसे बाँध लेता है, जिसके
‘जिने ‘बाधबिहि रामपद देह’ ही हो जाता है,

उसका सुख केवल वह स्वयं ही जान सकता है ।
स्वयं रमापति उसके परम रक्षक हो जाते
हैं । वह तो मस ‘फिरत सनेह भगन सुख अपने ।’ अनन्य
भक्ति भौतिक सुखोंको तो भ्या, मोक्षको भी तुच्छ समझती
है । गोपियाँ जब उद्वेगजीके ब्रह्मको कन्हैयाके आगे
भगव्य ठहराती हुई कहती हैं—

मछ मिछिबे तो कछा मिछिबे बतावो हमें
साको कछ अबकी मिछे न नन्दबाला हूँ ।

तो उद्वेगजीकी ‘झान-गठरी’ क्षणभरमें खूबकर
फिर जाती है । गोपियाँ कष्टसे नहीं डरती, उद्वेगजीकी
कतायी योगको कठिनतम क्रिया करनेके लिये वे
सुकुमारियाँ प्रस्तुत हैं, पर शर्त यह है कि उन्हें ब्रह्म
नहीं, कन्हैया सिन्हा चाहिये—

‘बहिहैं विहारे कहीं सोंसति सबै वे बस,
पवि कहि देहु कि कन्हैया मिछि जाइगो ॥’

सगुण भगवती उपाय गहन अर्पणार्पण दृष्टिसे सरोवरमें
खिले कमलसे दी गयी है—

‘कूके कमल सोहँ सर केसे । निरगुन ब्रह्म सगुन भय कैसे ॥
मकवी यह गति, यह स्थिति देखनेर कोई
संदेह नहीं रह जाता कि मनोवृत्तियोंके लिये
भगवान्के संनिकट, परम आभीष, सर्वैश्वर्य-सामर्थ्य-
सम्पन्न स्वरूपका किसी भी व्यक्तिके जीवनमें अपूर्व
परिवर्तन एवं उत्थानका कारण बन सकता है ।
भक्तिरसका माधुर्य केवल वैयक्तिक सुखका ही कारण न
होकर सम्पूर्ण समाजके लिये एक म्हात् प्रेरणाश्रोत बन
सकता है । परंतु सगुणोपासना केवल अपने रक्त
मनोवैज्ञानिक परिणामोंके आधारपर ही भारतवर्षमें
सुदीर्घकालसे इतने व्यापकस्वरूपसे चली आ रही है,
ऐसा नहीं है । सगुणोपासनाका दार्शनिक आधार भी
आधुनिक सुदृढ़ और सूक्ष्म है, जिसका अन्वयेन विस्तृत
रूपसे बरमा है । भगवान्के व्यवहारका कारण
भीमभगवतीतामें इस प्रकार दिया गया है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परिब्राणाय साधूनां विनाशाय च पुष्कताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

(४।७-८)

'रामचरितमानस'में भगवान् शंकर इसके अतिरिक्त भक्तका प्रेम भी भगवान् के अवतरित होनेका कारण बताते हैं—

भगवन्मय सद्य रहित विरागी । प्रेसु ते प्रभु प्रगडहिं जिमि भागी ॥

स्वायम्भुव मनुके भगवान्-जैसा पुत्र मोंनेपर प्रसु कहते हैं—

आप सरिम शोजी कई आई । शेषस्य तनय होव मै आई ॥

भगवान्प्रभु यश गाकर ही भक्त तरते हैं—

'सोइ मन गाइ भगत भय तरही । कृपासिंधु जन हित कहु
बरही ॥' अतः सिद्ध होता है कि स्वयशःरक्षा

ही भगवद्वक्ताका मुख्य कारण है । परंतु इतनेहीसे अवतरण करणोंकी इच्छा नहीं हो जाती । अतः पहले यह

देखना होगा कि अवतारकी मयार्थताके सम्बन्धमें 'रामचरितमानस'में कहाँ संदेह उपस्थित हुआ है और

उसका क्या उत्तर दिया गया है तथा आगेके युगमें यह उत्तर कर्तव्य प्रामाणिक माना जा सकता है ?

'परम रम्य गिरिधर' कैलासपर जहाँ 'सिद्ध वरोधन जोगिजन
सुर किंनर मुनिचंद्र' 'सिख सुरचंद्र' की आराधनामें छिन

रहते हुए 'लित नूतन' वनधीमण्डित विद्याल कट-वृक्षकी 'सुसीता' छायामें भृगुचर्चन भगवान् आशुतोष सुखस्य

हैं । उनके 'र इंडु बर गौर' शरीरपर मुनिजीर सुतोमि हो रहा है और 'भृगुगणधियुग' के आननकी

'सरइ चंद्र उबिहारी' शोभा वर्णनातीत है, मानो साक्षात् शान्तरस ही देव धारण पर स्थित हो—

अदा मुकुट मुरमरित मिर ब्योचन अतिन विमान ।
लील कंद कपकपमिधि मोह बाधविभु माक ॥

देव्य अपसर जानकर उठी समथ भगवती धौमिजिजा
उनके चरणोंमें आकर प्रणाम करती हैं । उनके

आदरपूर्वक कामसन देवता लीलीके हृदयमें पूर्वजन्मसे

वाते स्मरण हो आती हैं । अत्यन्त निमग्नसे भक्त

शंकरकी स्तुति कर वे उनसे अपना अज्ञान पर कृपे

प्रार्थना करती हैं । भगवान् शंकरके हस्ते व

'रामचरित'का स्मरण होता है और कुछ देकर पर

मन रहकर हृषसे अपने इष्टदेवकी कद्रता पर लि

खरूपका वर्णन करते हैं—

इडेव सरय जाहि बिनु जामें । जिमि भुजंग विनु रत दीपमें ।
जेहि जामें काज जाइ हेराई । जामें जय सन मन भाई ।

बंदवें बाळस्य सोइ रामू । सब सिधि सुखम जगविभु कहा ।

यहाँ वे विख्यात इष्टान्त सर्प-रूप तथा क

सृष्टिक उल्लेखकर पुनः बाळरूप रूपसे कद्र

करते हैं । साथ ही सगुण-निर्गुणकी अमिता भ

प्रतिपादित करते हैं और पुनः कहते हैं—

ओगुन रहित सगुन सोइ कैतें । जनु हिम उपक विभवा की जे ।
तया—

विषय करम सुर जीव समेता । सकल एक तैं एक तैके ।
सब कर परम प्रकासक कोई । राम अनारि बरबनि तोई ।

इन उक्तिमें पुनः सगुण-निर्गुणकी एका प्रतिपत्ति

की गयी है । भगवान् शंकरद्वारा रजत-शुक्लरूपमें

स्वप्नवत् सृष्टिका निर्देश करनेपर—श्रीशंकरजीके जन्ममें

वचनोंसे तत्काल पार्श्वीजीके हृदयके कुतर्क नष्ट हो गये ।

'आइ रघुपति वर भीति प्रसीती । बाधन असंभवता ईजे ।
विचारणीय बात यह है कि रामकथाका तो सभी प्रान्त

भी नहीं हुआ, परंतु श्रोताका संदेह नष्ट होकर वक्त

समाधान हो गया । यहाँ स्पष्टतः ही 'अभिज्ञान'का स्था

ज्ञात होना है । वक्त स्वयं 'योग स्यात् वैराग्यवि

मकत कल्पवट' जगद्गुरु श्रीशंकरजी हैं और श्रेष्ठ संपन्न

धीनगज्जननी तपःपूता भगवती त्रिजिज्ञ । काः

वेदान्त-शास्त्रकी मार्मिक गुक्तियोंके निरंतराव

अज्ञानावरण सूरत नष्ट हो गया ।

वेदान्त-शास्त्रानुसार ज्ञानवत्, सन्न, सुप्रति, स्ने

वत्सलार्थमें 'पदं' पदका 'शोधन' करनेपर एक ही

विश्वप्रसिद्ध सत्ता प्रमाणित होती है । 'विश्वप्रसिद्ध' के

के लिये सिद्ध होता है, जो पुनः 'निजान्तर्गत' रतु सन्तुष्टिकी भोति, बाधस्य प्रतीति होता है। चित्तस्य सृष्टिका आधार एवं मापाके अध्यात्मकाय है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णका यह है—'वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्, शशि सर्वभूतानां वीजं तद्ब्रह्मर्जुन'—'न तद्वस्ति विना यस्याममया भूतं पुराणम्' चिन्मात्र 'सदा' है, फिर अनात्म क्या है? अनात्म अविद्यामूलक अज्ञान दृष्टि ही है। प्रातिमासिक से शुद्ध चैतन्यका अधिवाहारा अमेद माननेमें ही हमकी प्रतीति होती है। प्रतिपक्ष परिवर्तनशील संसारको तब मानकर उसमें चञ्चल चित्तका परमात्माके आसक्त ही अज्ञान है। परमात्माके यथार्थ अस्तित्व एवं शाश्वत-रूपके सम्भवकर एक तत्त्वमें निष्ठावान् होना भक्ति है, भी वही है। अस्तुतः 'दृश्य' और 'द्रष्टा' अभिन्न पर भी अहं तथा ममतासे आवद्ध चित्तमें ये तथा अन्य का पदार्थ भी मिश्र दीखते हैं। अतः चित्तशुद्धि ही है। चाहे वह ज्ञानसे, चाहे फलसे, चाहे भक्तिसे ही। अचेतनकी प्रणय आन भी विज्ञानके लिये एक दुरवस्था है वही ईश्वर है; क्योंकि पौंच महाभौतिक इन्द्रियोंद्वारा कि जगत्का बोध मायिक है, अर्थात् यह जगत् नहीं है, जैसा प्रतीति हो रहा है। परंतु साधारण इस तथ्यको कैसे समझ सकती है!—

रमजिन अकमयन बिहीना । रामरूप देखहि किमि हीना ॥

भौतिकतादीकी संकुचित दृष्टि उसके अन्तःकरणरूपी मपर जो मलावरण डाल देती है, वही उसके सदा-नमें बाध होता है। मुद्रिद्वारा 'न भूमिर्न तोयं जो न वायुर्न खं नेन्द्रियं न च मतेषां समूहः' अपका शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुञ्जं न पीमं न वं न श्रीर्घम्' एवं 'न चोर्घ्यं न बाधो न व्याग्नर्न म्' (रघुसम्भे, निदाग्नविन्दु) का साक्षात्कार हो स है। गोस्वामी तुलसीदासजी भी कहते हैं—

विराग रूप सुख भक्ति सगुन ज्ञान नहि कोइ ।
सुगम भगम नाना चरित सुमि मुमि मम भ्रम होइ ॥

यह निम्नलिखित श्लोकके भावसे भी मीळता है—
कलेशोऽधिकजरस्तेषामभ्यकासकघेनसाम् ।
मग्न्यक्ता हि गतिर्तुल्यं देहपद्मिरघाप्यते ॥
(गीता १२।५)

निर्गुण-महाकल्मी जीवनको निवेशामयदृष्टिसे देखना है। उसके लिये 'दृश्य' मात्र मिथ्या है, आभास 'वदर ममाना' है। परंतु सगुणाराधकके लिये सम्पूर्ण सृष्टि आराध्यदेवका मूर्त विराट् विग्रह है, जिसकी प्रत्येक छटा उसके हृदयमें अनुराग, उल्लासका संचार करती है। आनन्द उसके रोम-रोममें टपकता है, परंतु आसक्ति-की शृङ्खलाएँ उसके हृदयको कभी बाँध नहीं पाती, चाहे वह अपार जनसमूहमें कर्मरत हो, चाहे नीरव एकान्तमें ध्यानमग्न, अपूर्व समर्पणमें उसका हृदय सदा एकरस रहता है—गूँगफ गुड़। वह किसीके समझा नहीं पाता—न इसकी आवश्यकता ही होती है। सम्पूर्ण सृष्टिकी विज्ञान उसके लिये मात्रमय है—सच्चिदानन्दकी आनन्दमयताकी अभिव्यक्ति है—दिव्य शीताकी मोहक संफर, श्याम-सुन्दरकी नेणुकी अपूर्व खनि, अकण्ड रासगीलाकी अनवरत गति—भगवान्का 'प्रसाद' है। सरोवरमें झिल्ले अरुण-कमल जैसे उसकी शोभामें चार चौद नगा देने हैं, वैसे ही 'निर्गुण ब्रह्म' रूपी सरोवरमें 'सगुण' कमलकी भोति सुशोभि होना है। 'साकार' ही सच्चिदानन्दकी आनन्दमयताका मूर्त प्रमाण है। इसीलिये जिन धर्मप्रवर्तकोंने मूर्तिपूजाका तीव्र विरोध किया, कालांतरमें उन्होंने अनुयायियोंद्वारा उन्हींकी प्रतिमाएँ पूजित होने लगीं, पर भारत तो इस तथ्यको निम्नरूपमें पहले ही स्वीकारकर सबकी आराधना करता आ रहा है—

यद्यपिभूतिमासत्यं धीमदुज्जिनमेय वा ।
नन्देयायगच्छत्यं मम तेजोऽशस्तम्भवम् ॥

(गीता १०।४१)

भगवान् विष्णु

(लेखक—भीमाश्रमजी अवस्थी, एम० ए०, साहित्याचार्य)

भारतीय वाङ्मय एवं जनजीवनमें भगवान् विष्णुको सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त है। वेदोंसे लेकर सांगान्य साहित्यकर्मों भगवान् विष्णुके अनन्त नामों-रूपों, चौबीस अवतारों और लीलाओंका विशद वर्णन मिलता है। वस्तुतः विष्णु वह परम सत्ता है, जिससे पृथक् किसीकी कोई सत्ता नहीं। समस्त चराचर जगत् उनके विराट् रूपका साकार विग्रह है। विष्णु शब्द व्यापक्यक 'विश्' धातुमें 'विप्' कृष्ण' इस औणादिक सूत्रसे 'जु' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। सर्वत्र व्याप्तत्वका नाम ही विष्णु है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गतक विष्णुकी व्यापकता प्रसिद्ध है—

यस्याद्विष्टमिदं सर्वं तस्य द्रापस्या महात्मनः।

तस्मादेवोच्यते विष्णुर्विशोधातोः प्रवेशनात् ॥

(विष्णुपुराण)

उन भगवान् विष्णुकी शक्तिके ही यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है। गीतामें भी कहा गया है—'तथा तत् विभ्यमनन्तरूप,' तथा 'मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इय।' वेदोंमें तीनों लोकोंके नापनेके कारण वे 'त्रिविक्रम' कहलते हैं। विस्तृत गतिगुण होनेसे वे ही (उद्—गच्छति) उरुगाम कहे गये हैं—

विष्णोर्नु कं धार्याणि प्रयोधं

यः धार्यानि विगमे रजोसि।

यो मस्कभायदुत्तरं सधस्यं

विषयमानस्त्रेधोग्नायः ॥

(श्व० २। २५। १२)

ये विष्णुके उन श्रीनारायण कर्माका वर्णन करता हैं, जिन्होंने पृथ्वीसम्बन्धी कर्मोंको अथवा तीनों लोकोंको नाप लिया और उन्होंने विस्तृत गतिगुण होनेसे तीन वर्णोंमें ही वर्णिते नाप लिया। इनमें दो पादगिरी मनुष्योंद्वारा रेखे जा सकते हैं, गर्भु तीसरा कम बर्णिते पहुँचते

परे है। विष्णुका 'ऊर्ध्वतम' निम्न सत्ता है जो नीचेकी ओर बढ़ा ही चमकता हुआ प्रकट है। और वही स्वर्ग वह स्थान है, जहाँ विष्णु रहते हैं। जहाँ पुष्पांग मनुष्य और देवता अनन्त होते हैं—

तदस्य प्रियमभि पापो भवति

मरा यत्र देवयवो जयति।

उत्कर्मस्य स हि बभ्रुरित्वा

विष्णोः पदे परमं मम जगत्।

(श्व० १। १५। १६)

इस मन्त्रमें सूर्यके तीन मार्गों ही निम्न है विक्रम माने गये हैं। निःसंदेह पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग ये उनके तीन पादविशेष-स्थल हैं—

ता वां वास्तुम्युद्मसि गमन्ते

यत्र गायो भूरिगृह्यन्ते जगत्।

अत्राह तदुरगायस्य भुज्या

परमं पदमय भाति भूरि।

(श्व० १। १५। १७)

'हम तुम्हारे उन निवासस्थानोंको जान्य करते हैं जहाँ बड़ी सीगोवासी उचम गायें-बाकें नि पिरणें हैं। वहीं विस्तृत गतिवाले अभीरुपती विष्णु विशाल परमपद शोभित होता है। वेदोंमें विष्णु अर्ध सूर्य भी है।

सौरचक्रकी नब्बे गतियों और तीन सी साइ दिग् उनका चक्र माना गया है। यह प्रकटसूर्य तीनों दिग् गति समस्त विश्वको व्याप्त कर लेती है, अतः गर्भ है। पुराणोंमें बारह आदित्योंमेंसे एक विष्णु कहे गये हैं। विष्णुकी दूसरी विशेषता है—'दम्बकी निम्नता।' दूसरी ये दोनों इतने गतिधर हैं कि 'दम्बविष्णुका' इतना प्रयोग हुआ है। वेदोंमें विष्णुके कर्मांगामी इतने 'उपेन्द्र' शब्द भी अता है, जो दोनोंका साहचर्य है—उपेन्द्र दम्बापराजदम्बकानिभ्यमुत्तरे।

(अम० त्व० ११)

भगवान् विष्णु

पुराणोंमें विष्णुके अगणित नाम-रूपों और छीला-धर्मोंकी कल्पना की गयी है। उनका वर्ण उज्ज्वल तथा श्याम बतलाया गया है—

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नयदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥
मेघदयामं पीतकौशेयघासं
धीवत्साहं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् ।
पुष्पोपेतं पुण्डरीकायताक्षं
बन्धे विष्णुं सर्वलोकेकनाथम् ॥

वे चतुर्भुज, शङ्ख-चक्र-गदा-मधुमारी, मुकुट-कुण्डल-कौस्तुभ-मणिमण्डित, पीताम्बरसुरोमित, श्रीरसपद-लम्बित, वनमालाविभूषित तथा सर्वाङ्गसुन्दर हैं। वे कृष्णरूपसे राधाके साथ गोखेकमें, रामरूपसे सीताके साथ साकेतमें, विष्णुरूपसे लक्ष्मीके साथ वैकुण्ठमें विराजमान रहते हैं। उनके शङ्खका नाम पाञ्चजन्य, चक्रका नाम सुदर्शन, गदाका नाम कौमोदकी, खड्गका नाम मन्दक, मणिकर नाम कौस्तुभ, धनुषका नाम शार्ङ्ग है और उनके वाहन गरुड हैं—

शङ्खो लक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं सुदर्शनम् ।
कौमोदकी गदा खड्गो मन्दकः कौस्तुभो मणिः ॥
आयः शार्ङ्गं मुपरेस्तु श्रीवत्सो व्याघ्रचर्म स्मृतम् ॥
(अमर० स्वर्ग० ११)

भगवान् विष्णुके ये शङ्ख, चक्रादि आयुध कोई जड़ पदार्थ नहीं हैं, बल्कि मूर्तिमान् चेतना-शक्तिसरूप हैं। वे निरन्तर उनकी जयशब्दादिद्वारा छुट्टि करते हुए उपासना करते रहते हैं—

वैष्णवीगण्डह्येष्टानां भवरागविलोपिभिः ।
हेविभिर्चेतनावद्भिर्ह्रीरितजयस्वनम् ॥
(यु० १०।१२)

उनका चतुर्भुज रूप यथा सौम्य एवं मनोहर है। बहूँन किण्टकरूपसे भगभीत होकर उसीके दर्शनार्थ प्रार्थना करते हैं—

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विदधमूर्ते ।
(गीता ११।४६)

भगवान्के इस रूपमें अर्जुनकी विशेष भक्ति होनेका अभिप्राय यह है कि इस दिव्य स्वरूपमें उपासकको अलौकिक गुणोंके दर्शन होते हैं। उनके मस्तकपर मुकुट सब प्रकारके ऐश्वर्य तथा परहित-एकता, अनुभवका चिह्न है। शङ्ख सब प्रकारकी विघाओंका प्रतीक है; क्योंकि शङ्ख शम्भूतमक है और विघाएँ प्रायः शब्दरूप ही हैं। किसी मछने कहा है—

का चिन्ता मम जीयने यदि हरिर्विद्वम्भरो गीयते
नो खेवर्भकजीवनाय जननीस्तन्यं कथं निःसरेत् ।
इत्यालोच्य मुमुर्मुहुर्यमुपते लक्ष्मीपते केवलं
स्वत्पादाभ्युजसेयनेन सततं कालो मया गीयते ॥

(चाणक्यनीति)

गदा शारीरिक महाप्राणता तथा मानसिक शक्तिकर चिह्न है—‘कुं पृथ्वीं मोदयति इति कौमोदकी’ अर्थात् समस्त पृथ्वीको प्रमुदित करनेवाली कौमोदकी गदाको धारण करनेवाले भगवान् विष्णु आप्तान् परोपकारी और निर्मय हैं, यह स्थान ही अनुमान किया जा सकता है।

चक्र आयुध पापिपोकें लिये मयंकर फाटके समान संहारक है, किन्तु भक्त सज्जनोंके लिये ‘सुदर्शन’ है। वह उनकी रक्षा करता है। दुर्वासाके मोक्षसे उत्पन्न ‘वृत्रा’का संहारकर अम्बरीषके रक्षाका कार्य सुदर्शन-हीने किया था। साथ ही वह कार्यकांशल अपना कर्मशीलताका प्रतीक है; क्योंकि चक्र विग्रह धारवाला और गोलाकार होता है। जिस प्रकार किसी यन्त्रके चक्के एक दूसरेसे गृह्णत्वबद्ध शुभे हुए चक्र काटते रहते हैं, तभी वह यन्त्रालय भी चलता है, उसी प्रकार सभी प्राणी अपनी-अपनी योग्यताके फर्म कुशलतासे करते हुए परस्पर गृह्णत्वबद्ध और एक दूसरेके सहायक होते हैं, तभी संसार-चक्र मथीमति चलता है। विष्णुके हाथमें ऐसा ही चक्र है। इसका आशय यह है कि सम्पूर्ण जगत्का संचालन उनके ही हाथमें है। पर

अनासक्तिपूर्ण स्नेहका प्रतीक है। वह सदा पानीमें रहता हुआ भी उससे पृथक् रहता है, भीगता नहीं। वह सदा सुरभित सौन्दर्यमय रहता है। भगवान्‌के हाथमें पत्र है, अर्थात् फंसारमें अवतार लेकर सब कर्म करते हुए भी वे निर्लिप्त रहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णने कहा है— 'मुझे कर्म क्या नहीं करते और कर्मफलमें भी मेरी तुलना नहीं है।' इस प्रकार जो कोई मुझे जान लेता है, वह भी कर्मसे नहीं बँधता। जो पुरुष सब कर्मोंको ब्रह्ममें अर्पण करके फटासक्ति त्यागकर कर्म करता है, वह जैसे कमलजल पत्ता जलमें रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही पापसे स्थित नहीं होता। (गीता ४।१४, ५।१०) पत्रमें सुगन्ध होती है। इससे यशस्वता बोध होता है। भगवान्‌से अधिक यशस्वी और कौन होगा! उनका सौन्दर्य, जिसके कणमात्रसे जगत्‌की अनोखी रमणीयताकी सृष्टि होती है, सर्वथा अवर्गनीय है। विष्णुके शुभ-गीत सब उनकी निर्मलता तथा सरकके प्रतीक हैं। वे देशत्रयीमें भी जगत्-रक्षक सावगुणात्मक शक्तिस्वरूप हैं—

रजोभुजे जन्मनि सत्यवृत्तये

मिथिने प्रजानां प्रलये नमःस्तूते ॥

(बादम्परी १)

उनकी चार गुणार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी

ओर संकेत करती हैं। चारों पार्श्व इनके मुख हैं। अतः वे पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भुजों पर सर्वोच्च स्थानोंमें निवासकी कल्पना उनकी सर्वोच्च सूचक है।

पुराणोंमें वर्णित मत्स्य, कूर्म, पद्म, वरुण, अवतारोंको धारण करनेवाले विष्णु ही हैं। वैसे अवतार आवेशावतार और पूर्णावतार आदि मेरेमें अपने अवतारोंकी संख्या अनन्त है। इन अवतारोंके अलावा इनकी अनन्त गाथाएँ पुराणोंसे लेकर आधुनिक कवि-कवित्री हुई हैं। पाञ्चरात्र, वैष्णव, सारंग, वैष्णव, भागवत, आदि अनेक धर्म, मन्त्र, सम्प्रदायोंमें विष्णु उपासनाको लेकर प्रकट हुए। ज्ञानीजन स्वयं ही चेतन और अखिल ब्रह्माण्डमें उसी सत्ताके दर्शन करते हैं। वे यक्षपुरुष हैं। दया, दासिन्वा, सहिष्णुता इनके समस्त गुण उनमें वर्तमान हैं। सबन होने लगे चरणोंका सामीप्य नहीं छोड़ती—'बलापि बलं जहाति कर्हिचित्'। (गीता १०।११)

वेदोंके अनुसार विष्णुकी दो पत्नियाँ—श्री लक्ष्मी—सदैव दिन-रात उनके पास सेवान्विता रहती हैं—श्रीलक्ष्मीलक्ष्मीवत् पत्न्यापहोरात्रे पार्श्वे ॥ (मनुवेदः, पृष्ठ ११।११)

नमस्तुभ्यमनन्ताय

नमस्तुभ्यमनन्ताय भुविर्निर्यायामकर्मणे । निर्गुणाय गुणेशाय सारथ्यमाय च सारथ्यमाय ॥

(ब्रह्माकी प्रणति, श्रीमद्भा. ८।१।११)

'जो तीनों पदों और उसमें परे भी पश्यतु स्थित है, जिनकी स्वीकार्यता रहस्य तर्क-विचारोंके लिये जो सर्व गुणोंसे परे रहकर भी सब गुणोंके व्यापी है तथा इस समय सावगुणमें स्थित है—ऐसे भगवान् विष्णुको हम बत-यात्र नमस्कार करने हैं।'।

३ वह सब भविष्य, वास्तव, वास्तविक कहें अर्थमें है। वास्तविक-विशेषोंके अतिरिक्त भविष्य में भी भविष्य है।

परम शिव-तत्त्व

(लेखक — श्रीराजिन्द्रसिंहजी 'भानू', एम० ए०, बी० एड०)

वेदोंमें मूल तत्त्वके छिये शिव, विष्णु, इन्द्र, वरुण
दि—'एकं सच्चिदा ब्रह्म धारयति' (श्रु० १।
४।४६) अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। श्वेताश्वतरोप-
निषद्में यह तत्त्व शिव नामसे अभिहित है। उसके
नुसार शिवकी उपासनासे पूर्ण शान्ति मिलती है—

एको यशी निष्कियाणां ब्रह्मना-
मेकं बीजं ब्रह्मया यः कपोति ।
तमात्मस्य येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां सुखं शारदयतं नेतरेषाम् ॥
(श्वेताश्वतर० ६।१२)

'एक' अद्वितीय सतत्त्व परमात्मा जो बहुत-से जीवोंके
नेक रूप कर देता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित उस
शक्तिमान् परम सद्ब्रह्म परमेश्वरको जो धीर पुरुष
उत्तर देखते रहते हैं, उनकी सदा रहनेवाला परम
आनन्द (नित्य सुख) प्राप्त होता है, औरोंको नहीं ।
सभी ईश्वरोंके भी ईश्वर है—

तमीद्वेषणां परमं महेश्वरं
तं देवतानां परमं च देवतम् ।
एति परित्नां - परमं परस्ता—
द्वियाम् देवं मुनयेशमीक्ष्यम् ॥
(श्वेताश्वतर० ६।७)

मनु इन्हें एकेश्वर ब्रह्म—(ॐ) कहते हैं। विष्णु
महान्ते लक्ष्मीसहित शिव-पूजककर अत्यन्त तेज प्राप्त
करे। ब्रह्मादिक देवता उनके ही प्रचारक हैं—

तत्कृतं हि जगत् सर्वं ब्रह्माद्यास्तस्य किकराः ।
(श्रि० पु० वायवीय सं० अ० ३४।३८)

रामपणके सभी पात्र शिवकी आराधना करते हैं।
रामपुराणमें श्रीरामचन्द्रजी अपने भार्गव शत्रुघ्नसे कहते
हैं—'मैं महेश्वरकी चरणरजको धारण करता हूँ।'

शिवे विष्णौ न वा मेदो न च ब्रह्ममहेशयोः ।
तेषां पादरजः पूतं ब्रह्मस्यचरितशामम् ॥
(४।१५०)

महाभारतमें युग-युगमें श्रीकृष्णके द्वारा शिवपूजनका
वर्णन मिलता है—

युगे युगे तु कृष्णेन तोषितो वै महेश्वरः ।
(महाभारत० भृगु० १४।१३)

यजुर्वेदमें शिवकी उपासनासे सम्बद्ध—'नमः शम्भवाय
च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कपाय च
नमः शिवाय च शिवतराय च ।' (१९।४१),
इत्यादि ६६ मन्त्र 'शतद्रविय' नामसे उपलब्ध हैं।
ब्रह्मवैवर्तपुराणमें श्रीकृष्णजी राधानीको शिव-महत्त्व
बतलाते हुए कहते हैं—'जो महादेवका नाम लेता
है, मैं उसके पीछे नाम-श्रवणप्रबोधनसे चला-
रहता हूँ।'—

महादेव महादेव महादेवेति यादिना ।
पद्मपाणि भयव्रतो नामभयजलोभतः ॥
(ब्रह्मवै० पुराण, कृष्ण-ब्रह्मवैवर्त)

श्रीभङ्गावतमें भगवान् रुद्रको जगदीश्वर तथा
शिवपूजकको ही श्रेष्ठ बतलाया गया है—

स्वमेकः सर्वज्ञगतामीश्वरो घन्धमोक्षयोः ।
तं स्वामर्यसि ह्युवाचः प्रपन्नार्तिहरं गुहम् ॥

भगवान् शंकराचार्य भी कहते हैं—

'स्वधन्यो धरेण्यो न माम्यो न गण्य'
पुण्यदत्तकी भी स्तुति है—

'जुष्णामेको गम्यस्यमसि पयसामर्णय इय'

'जैसे अनेक नदियोंका जल मिल-मिल मार्गसे
सीधा या टेढ़ा घूम-तिरकर अन्तमें एक समुद्रमें ही
जाकर शान्त होता है, वैसे ही आप ही सबके प्राय
हैं।' आगमोंमें आभूत शैवधर्ममें कई सांप्रदायिक मन

और दर्शन हैं। इनमें आगमोक्त शैवधर्म वैदिक परम्पराके अधिक अनुकूल है, किन्तु पाञ्चपुस्तकधर्ममें कालक्रमसे कई अवैदिक तत्त्व आ गये। श्रीकृष्णार्चार्चने वेद और शिवागममें भी भेद नहीं माना है।

पाञ्चपुस्तकागम या सम्प्रदायका मूल ग्रन्थ 'पाञ्चपुस्तसूत्र' है। इसपर कौण्डिन्यकृत 'पञ्चाशीभाष्य' है। इसके अनुसार संसारके पाँच पदार्थ हैं—कार्य, कारण, योग, विधि और दुःखान्त। नीच और जड़को कार्य, परमात्माको कारण या पति कहा जाता है। जीवको पशु और जड़को पाश भी कहते हैं। चित्तद्वारा पशु और पतिका संयोगको 'योग' कहते हैं। पतिका प्राप्त करानेवाले मार्गको 'विधि' कहते हैं। साधकको पतिका पूजाके समय हँसना, गाना, नाचना, नीम और ताड़के संयोगसे बैल्की आवाजके समान डूब-डूब शब्द करना, नमस्कार आदि करना ही 'विधि' है। दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति दुःखान्त या मोक्ष है। संत व्यापार, संत ज्ञानसम्पन्न, संत सुन्दर तथा संत माणिक्यवाचक—ये इसके चार प्रमुख आचार्य हुए हैं, जो तमिल देशमें शैवधर्मके चार प्रमुख मार्ग—क्रिया (सत्पुत्रमार्ग), योग (सहमार्ग), चर्चा (दासमार्ग) और ज्ञान (सम्पन्न) के संस्थापक रहे हैं। कर्मीर शैवमतकी भी दो शाखाएँ हैं—स्पन्द और प्रत्यभिज्ञा।

कर्नाटकमें प्रचलित वीरशैवमतके संस्थापक 'कसरराज' हैं। इसमें सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट शक्ति और स्थूल

चिदचिद्विशिष्ट शक्ति दो भेद हैं। इसमें पञ्चमी शक्ति 'पर-शिव'का ग्रहण है और दूसरीसे नीच। परमेश्वर शिव पूर्णद्वारूप या पूर्णसत्तत्त्वसंसार। उनकी पारिमायिकी संज्ञा स है। इसे विज्ञापन भी कहते हैं। शिवलिङ्ग पहने रहते हैं। शैवधर्मके चार क्रिया, योग और चर्चा—ये चार पद हैं। तब संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

विद्यापाव—इस पदमें पति, पशु और पशु शरूपकी व्याख्या तथा मन्त्र, मन्त्रेष्ट, मन्त्रेष्ट मुक्तके महत्त्वका निरूपण है। (१) पति—शिव, निर्गुण, निर्मल, सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी परमेश्वर होने करने और अन्यथा करनेमें समर्थ, अनन्त ऐश्वर्य, सब प्रकारसे स्वतन्त्र और स्वतः अनुग्रह करनेवाले महेश्वर परमेशिव ही पति हैं। उनपर शिवके पाँच गुण मन्त्र हैं। ईशानमन्त्र—उनका मुक्तक है, तत्सुखं पुन है, धीरे हृदय, कामदेव गुण और सद्योजने वक्र पाद है। पशुपतिके पाँच कार्य प्रसिद्ध हैं—(१) स्त्री (वद्वय-लक्षण), (२) स्थिति (स्थिति-लक्षण), (३) संहार, (४) शिरोमात्र (आकलन) और (५) अनुग्रह (प्रसाद)।

रक्षात्रयीमें पति, कर्ता, कार्य, शक्ति तब विन्दु—भेदप्रधान दृष्टिवाले शैव-सिद्धान्तमें शिव, शक्ति और विन्दु—ये तीन रत्न माने गये हैं। ये ही सम्पूर्ण

(१) भगवान् शिवके सद्योजात, कामदेव, अपौर, तत्पुरुष और ईशान—इन पाँचों मुखोंसे निःसृत तथा अर्धवैद्य शिष्योंको उपदिष्ट कामिकादिक आगम प्रसिद्ध हैं। इनका प्रभाव नाटक, शिष्य, बाल्य, संगीत, शम्भु-शास्त्र, योग मन्त्र एवं सांख्यवैशेषिक सभीपर पड़ा है। कामिकासके माटकोके मन्त्रसमूहके शैवधर्मसे प्रेरणा ग्रहण करने के लिये गये हैं।

(२) मल्ल (ईशान-मन्त्र) —

ॐ ईशानः सर्वविधानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मापिपतिर्ब्रह्मणे ब्रह्मा शिवो मेऽस्तु सदा शिवाम् ॥

(३) मन्त्र—ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो वरुः प्रचोदयात् ॥

(४) हृदय—ॐ मयोरेम्योऽयं पोरिम्यो गोरगोरसरेम्यः सर्वमयः सर्वदार्भ्यो ममसेऽस्तु वक्रकपेकः ॥

(५) गुण भक्त—ॐ कामदेवाय नमो ज्योदाय नमः भेदाय नमो ह्रदाय नमः कालाय नमः कामनिष्ठाय नमो

बह्विकरपाय नमो वसाय नमो कम्पयमपनाय नमः सर्वभूतसदमनाय नमो मनोगमपाय नमः ॥

(६) वाद—ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय नमो नमः। भवे भवे नातिभवे भवस्व मा भवीरुपाय नमः ॥

॥ तत्त्वोंके-अभिधाता और उपादानरूपसे प्रकाशमान होते हैं । शुद्धतत्त्वमय शुद्ध जगत्के कर्ता शिव, करण, शक्ति तथा बिन्दु हैं । इसीका नाम महाभाषा है । यही बिन्दु शब्दब्रह्म, कुण्डलिनी, त्रिधाशक्ति तथा व्योम-इन विचित्र भूतन तथा भोग्यरूपमें परिणत होकर शुद्ध जगत्की सृष्टि करता है । भुम्ब होनेपर इस बिन्दुसे एक और शुद्ध देह, इन्द्रिय-भोग और भुवनकी उत्पत्ति होती है, इसी ओर शब्दका भी उदय होता है ।

बिन्दुसे उत्पत्ति—

आयतेऽप्या पता शुद्धो यतेते यत्र छीयते ।
स बिन्दुः परमावाक्यः नावयिन्मूर्च्छाकारणम् ॥
(रत्नत्रय, का० १९)

सूक्ष्म बिन्दु-नाद (शब्द), अक्षर और करण-भेदसे तीन प्रकारका होता है । यह कारणसत् सूक्ष्म बिन्दु एक होनेपर भी शुद्ध है । जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ पशु है । वह ब्रह्म, अणु, परिच्छिन्नरूप, सीमित शक्तियुक्त समन्वित, एक न होकर अनेक तथा-क्रियाशील है । शिवपुराणकी ध्वन्यमिसंहिताके अनुसार ब्रह्मासे जेकर स्थावरपर्यन्त जो भी संसार-वशावर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब-के-सब भावान् शिवके पशु हैं । पाश हटा दिये जानेपर वे नित्य एवं निरतिशय ज्ञान-क्रिया-शक्तियोंसे सम्पन्न हो चैतन्यरूप शिव बन जाते हैं । नित्यमुक्त शिवकी अनुकम्पासे जीव मुक्त होते हैं । यद्यपि मुक्त होकर जीव शेष हो जाते हैं तथापि वे सतत न होकर शिवके चिन्तित रहते हैं ।

पशुके प्रकार—प्राणोंके तारतम्यके कारण पशु ३ प्रकारके होते हैं—१-विज्ञानाकल, २-प्रलयाकल ३-सकल ।

(१) विज्ञानाकल—जो परमात्माके स्वरूपको पहचान-न, पान, योग, संन्यास या भोगद्वारा कर्मोंको क्षीण शक्ता है और कर्मोंके क्षय हो जानेके कारण

जिसके लिये शरीर और इन्द्रिय आदिको कोरे नहीं रहता, उसमें केवल मल (आणव) रहता है । ये मल तीन प्रकारके होते हैं—‘आणवमल’, ‘धर्ममल’ तथा ‘मायीमल’ । विज्ञानाकल विज्ञान (तत्त्वज्ञान) द्वारा अवल-कलरहित (कल्यदि भोग-बन्धनोंसे रहित) हो जाता है, इसलिये उसकी विज्ञाना-कल संज्ञा होती है । विज्ञानाकलके दो भेद हैं—(क) ‘समाप्त-कल्य’ और ‘असमाप्त-कल्य’ ।

(क) ‘समाप्त-कल्य’—जीवात्मा जो कर्म करता है, उस हर एक कर्मकी तदपर मल जम्मी रहती है । इसी कारण उस मलका परिपाक नहीं होने पाता, किन्तु जब कर्मोंका त्याग हो जाता है, तब तब न जम्मेके कारण मलका परिपाक हो जाता है और जीवात्माके सारे कल्य समाप्त हो जाते हैं । इसीलिये यह ‘समाप्त-कल्य’ कहलता है । ऐसे जीवात्माओंको परमेश्वर अपने अनुग्रहसे ‘विशेषेश्वर’ पद प्रदान करते हैं । तत्रशास्त्रमें विशेषोंकी संख्या आठ मानी जाती है—१-अनन्त, २-सूक्ष्म, ३-शिवोत्तम, ४-एकनेत्र, ५-एकलक्ष, ६-विमूर्ति, ७-श्रीकण्ठ तथा ८-शिक्षण्डी ।

अनन्तद्वयैव सूक्ष्मश्च तयैव च शिवोत्तमः ।
एकनेत्रस्तयैवैकलक्षश्चापि विमूर्तिकः ॥
श्रीकण्ठश्च शिक्षण्डी च प्रोक्ता विशेषभरा इमे ।

(ख) ‘असमाप्त-कल्य’—‘असमाप्त-कल्य’ वे हैं, जिनकी कल्य-राशि अभी समाप्त नहीं हुई है । ऐसे जीवात्माओंको परमेश्वर ‘मन्त्र’ स्वरूप दे देता है । कर्म तथा शरीरसे रहित किन्तु मलरूपी पाशमें बंधे हुए जीव ही मन्त्र हैं और इनकी संख्या सात यशो है । ये सब अन्य जीवात्माओंपर अपनी कृपा करते रहते हैं । ये त्रिधातत्त्वके त्रिधासी हैं—

परायज्ञियिषाः प्रोक्ता विज्ञानमलयाकली सकलम् ।
मलयुक्तस्याधो मलकर्मयुतो द्वितीयः स्यात् ॥

मलमायाकर्मयुतः सकलस्तेषु द्विधा भवेदाद्यः ।
 माद्यः समाप्तकल्पः समाप्तकल्पो द्वितीयः स्यात् ॥
 भाषानुषङ्ग शिष्यो विधेयशब्दे नियोजयत्यर्थः ।
 यन्नाह करोत्यपरान् ते चोक्ताः कोटयः सप्त ॥
 (तत्त्व-प्रकाश)

२-प्रलयाकल—जिस जीवामाके देह-न्द्रियादि प्रत्यक्कायमें छीन हो जाते हैं, इससे उसमें 'मायेय' मल तो नहीं रहता, परंतु 'आणव' और 'कर्मज' ये दो मलरूपी पाश रह जाते हैं, प्रत्यक्कायमें ही अकल (कलरहित) होनेके कारण 'प्रत्य्याकल' कहलाता है । 'प्रत्य्याकल' भी दो प्रकारके होते हैं—(क) 'पक्वपाशद्वय' और (ख) 'अपक्वपाशद्वय' । (क) 'पक्वपाशद्वय'—जिनके मल तथा कर्मरूपी दोनों पाशोंका परिपाक हो गया है, वे पक्वपाशद्वय होकर मोक्षको प्राप्त होते हैं । (ख) 'अपक्वपाशद्वय'—जीव पर्युष्टकर्म (पञ्चभूत, मन, बुद्धि तथा अहंकार आठ तत्त्वमय) शरीर धारण करके नाना कर्मोंको करते हुए अनेक जन्म ग्रहण करता है । पर्युष्टकल पशुओंमें जो पुण्यसम्पन्न बिशिष्ट पशु हैं, उन्हें भगवान् महेश्वर भुवनेश्वर या लोकपाल बना देते हैं, अर्थात् उनके भुवनपतित्व प्रदान करते हैं ।

३-सकल—पशुकलादिसे लेकर भूमिस्त 'भे' तत्त्वसमूहोंसे बंधा होता है, अर्थात् नर, न, तथा कर्मत्रिभिः पाशोंसे बंधा हुआ बंधाया मल है । इस 'सकल' जीवके दो भेद हैं—(क) 'पक्वपाश' और (ख) 'अपक्वपाश' । (क) 'पक्वपाश'—कल्प परिपक्व हो चुका होता है । जैसे-जैसे मोक्षको मल, कर्म तथा माया—इन पाशोंका परिपक्व हो जाता है, जैसे-जैसे ये सब पाश शक्तिहीन होते जाते हैं । तब वे पक्वकल्प जीवामा 'मन्त्रेश्वर' कहलेंगे । जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है, उन सब को मन्त्ररूपी जीव-विशेषोंके अधिकारी ये ही मन्त्रेश्वर ११८ मन्त्रेश्वर होते हैं । रोधशक्ति सर्वथा निराश्रय जामेश्वर परमेश्वर आचार्यरूपमें प्रसिद्ध होकर लोकेश्वर द्वारा उनको मोक्ष प्रदान करते हैं ।

(ख) 'अपक्वपाश'—कल्प परिरूप मल हुआ ये जीव (अणु) बंध हैं, उन्हें परमेश्वर कर्मोंके फल भोग भोगनेमें बंधाये रहता है और वे मन्त्रेश्वर गिरते हैं । (कमराः)

प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्

परात्मानमेकं जगद्गीशमाद्यं निरीहं भिराकारमोकारवैद्यम् ।
 यतो जायते पाह्यते येन विद्यं तमीशं भजे स्वीयते यत्र विद्वम् ॥
 न भूमिर्न चापु न यन्निर्न वायुर्न आकाशमास्ते न तन्मा न निद्रा ।
 न मीप्सो न शीतं न देशो न वेपो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्ति तमीडे ॥
 भजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिष्यं केवलं भास्वत् भासकानाम् ।
 तुरीयं तमः पारमाद्यस्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् ॥ (आनन्दसूत्र)

ओ परमात्मा है, एक है, जगत्के आधिकारण है, इच्छारहित है, निराकार है और प्रपद्ये द्वारा जाननेयोग्य है तथा जिनसे सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति और पालन होता है और जिनमें उलका फिर लय हो जाता है, उन परमेश्वरों में भक्ता हैं । जो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश है, न तन्मा है, न निद्रा है, न मोक्ष है और न शीत है तथा जिनका न कोई रेशा है, न वेप है, उन मूर्तिहीन त्रिमूर्ति में सृष्टि काट है जो अग्रग्या है, निराश्रय है, कारणके भी कारण है, कस्यान्यत्वरूप है, एक है, प्रकाशको भी प्रकाश है, प्रपद्ये द्वारा विश्वक्षण है, अनामने परे हैं, अनादि और अनन्त है, उन परमात्मन अद्वैततत्त्वमय भिन्नको भी प्रपद्ये करता है ।

भगवान् शिव

भगवत्तत्त्व और शक्तितत्त्व

(केलक—१० श्रीमान् हीनायत्री शर्मा)

तत्त्वतः एक ही अभ्यासित ब्रह्मतत्त्व रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, आदित्य, गरुडमान्, यम, मातृशिव, बुद्धिशक्ति तथा सर्वशक्तिमयी महामाया कुण्डलिनीशक्तिके रूपमें अभिव्यक्त एवं अभिहित होता है—इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्गणो विषयः स सुपणो गङ्गमान् । एकं सत् विद्या यद्ब्रह्मा यद्व्यस्यनिं यम मातरिः शिवानमाहुः ।' (ऋग्वेद १।१६४।४६) अथर्ववेद ९।१०।२८, निरुक्त ७।१८। कथमेकस्य नामात्ममित्युच्यते । ब्रह्मणोऽनन्तर्येण सार्धोऽत्ममुक्तं भवति । (छायाभाष्य)

देवीभागवत, त्रिपुरारहस्य एवं देवीमाहात्म्यके मध्यम चरित्रमें इन सभी देवताओंके शरीरसे तेज निकलने तथा उसके एकत्र होकर महाशक्तिके रूप धारण करनेकी बात आती है—

भुतलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् ।
एकस्य तद्भूभारी व्याप्तलोकजयं त्विया ॥
(देवीमाहात्म्य २।११)

पश्यतां तत्र देवानां तेजःपुङ्खसमुद्भवा ।
भूवातिधरा नारी सुन्दरी विस्रयमदा ॥
(देवीभागवत ५।८।४१)

देव्यर्चवर्णी, देवीगीता (देवीभागवत तथा कूर्मपुराण), भावनोपनिषद् त्रिपुरातामिनी एवं भुवनेश्वरी उल्लिख्यमें स्वयं देवी अपनेको परब्रह्म बतलाती है । साम्प्रतीहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरषात्मकं जगत् ॥ (देव्यर्चवर्णी १-४), 'स्वामीय छलितान्' (भावनोपनिषद्), 'सुरीयया माययामयया सिर्विष्यं परमं प्रमेति' (त्रिपुराता ५।१), 'ब्रह्मरूपे ब्रह्मरूपिणीमानोति' (भुवनेश्वर्युपनिषद्), 'एवमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ।'

शृङ्खलु निर्जराः सर्वे व्याहरमया वचो मम ।
यस्य भवणमात्रेण मनुष्यार्थं प्रपद्यते ॥
भदमेवासं पूर्वं सु मान्यत् किञ्चिदप्रापिप ।
तदात्मरूपं विस्तंविस्तरब्रह्मैकनामात्मम् ॥
(देवीभाग., देवीगीता ७।११।१२, कूर्मपुराण १०)

अथर्व इस तत्त्वको परब्रह्मकी शक्ति कहा गया है । इसका महर्षियोंने ध्यानयोगद्वारा साधारणकर किया था—

ये ध्यानयोगानुगता भवन्त्यत्र
देयाग्नशक्तिं स्वागुणैर्विगूढाम् ।
(स्वेतास्वतरोपनिषद्)

'परास्य शक्तिर्विविधैः भूयते
स्वाभाविकी कामबलक्रिया च ।'
(स्वेतास्वतरो ६।८)

'सुरीया कापि त्वं सुरधिगमनिःसोममहिमा
महामाया विष्यं भ्रमयसि परब्रह्महिनी ।'
(श्रीदयंछरी)

बिहू इस प्रकार भी यही सब कुछ है; क्योंकि इस शक्तिके बिना यह परब्रह्म सुख-ग्राह्य-संहार कुछ भी नहीं कर सकता । अधिक क्या, वह हिल-डुल भी नहीं सकता—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभितुं
न चेदेयं देवो न कसु कुशलः स्पन्दितुमपि ।
(श्रीदयंछरी १)

ब्रह्माकी चन्द्रिका, सूर्यका प्रकाश, पुरुषकी चेतना (चित्-शक्ति), एवमका बल, जलकी सादृता, अग्निकी ऊष्मा तथा परब्रह्मकी प्रकाशिका भी वही है—

त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरश्मौ रुचिस्वरं
त्वं चेतनापि पुरोपे पयने बलं त्वम् ।
त्वं स्वावुतासि सलिले शिखिनि त्वमूष्मा

निस्तारयेतदक्षिणं त्यदते यदि स्यात् ॥
(काण्डिदत्तवृत्त अभिलाषोत्तर)
शक्त्या विरहितं जैसत् स्थितिं न लभते जगत् ।
(भक्त्यामोदिनी)

भाबुक भक्तोंने इस शक्तितत्त्वमें तथा उसकी समस्त क्रियात्मक हलचलोंमें एकमात्र कृपाको ही देत माना है । इनका शरीर कृपापरिपूरित मात्र है । इनके कोपमें भी कृपा छिपी रहती है—

विभक्ते कृपा समरनिःसृजता च दृष्टा ॥
(देवीमाहात्म्य ४।२२)

एक मक्त कहता है—'मैं ! भगवान् विष्णु समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं और तुम उनके हृदयमें विराजती हो, पर तुम्हारे हृदयमें भी कलुषा विराजती है, हम तो तुम्हारा ही आश्रय लेते हैं—

शौरिर्चक्रास्ति हृदयेषु शरीरभाजं
तस्यापि धेयि हृदये त्यमनुमविष्टा ।
पक्षे तवापि हृदये प्रपते ह्येयं
त्वामेव आश्रयिष्यति शिरसां अयामः ॥

'मैं ! तुम्हारे समक्ष ही उन प्रयुक्ती कृपा अभिव्यक्त होती है। तुम्हारे अभावमें तो वह कृपाछ परमात्मा भी निम्न हो जाता है। तुम्हारे मरनेसे ही 'बेचारा निरपराध वाली मारा गया और अधिक क्या, एक जी (तादृक) भी हत हुई। किन्तु तुम्हारे सामने तो भीयम अपराधी तुम्हारे ही अङ्गमें चोट पहुँचानेवाला अविवेकी काक भी कृपाका ही पात्र बना'—

त्यज्येवाश्रयते ह्या रघुपतेर्व्यस्य सत्यं यतो
धेहि त्वदसंनिधौ भगवता याली निराणा हतः ।
नित्ये कापि घूर्वधं तव तु सानिध्ये त्ववकल्पयां
कुर्वाणोऽप्यभितः पतन्नाराधनः काकोऽविवेकोऽस्मृतः ॥
(श्रीगुणरत्नकोष ४)

इसलिये मैं ! एकमात्र तुम्हारी ही उपासना, सेवा-परिचर्या करनी चाहिये; क्योंकि पुराण स्थाणु जिससे कभी भी फलकी आशा नहीं की जा सकती, तुम्हारे आश्रय-सम्पर्कसे वह भी कैवल्य (मोक्ष) फल देने लगा जाता है—

अपर्मका सेव्या जगति सकलेष्वप्यपि सृता ।
पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदधीम् ॥
(आनन्दधर-७)

चिता-भस्मकण आलेपन करनेवाले, विप्रगोत्री, दिगम्बर, जटाधारी, कपाली, श्वेतेश्वर, सपौष्प, माख पहने पशुपतिने भी जो भगवान् जगदीश्वरकी पदवी प्राप्त की, इसमें अम्ब ! केवल आपके पाणिप्रहणमात्रक ही मादृश्य है—

चिताभसालेपो गरलमशनं विकटधरो
जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी फुल्लिः ।
कपाली श्वेतेशो भजति जगदीश्वरपदं
भवानि त्वत्पाणिप्रहणपरिपाटीरुदमित्ति ।
(भगवत्सत्यविद्या)

चर्माम्बरं च शकभसविलेपनं च
भिक्षाटनं च मटनं च परेतमूमे ।
चेतालसंहतिपरिमहता च शम्भो
शोभां विभर्ति गिरिजे तव साहचर्यम् ।
(भगवत्सत्यविद्या)

इन महाशक्तिकी उपासनाका भारतमें बड़ा भारी प्रसार और हीमायकी एवं गीताके दूसरे अध्यायमें निर्दिष्ट 'बुद्धिके की बुद्धि ये ही हैं—'स्वं बुद्धिर्बौध्दलसत्ता'। समी सम्प्रदायोंके ज्ञानरूपा कुण्डलिनी शक्तिकी उपासना चली है। 'स्व-स्वामी'में कुण्डलिनीको देवीका ही पर्याय माना गया है। शाक्तार्थ आदि सत्तत्र सम्प्रदाय तो हैं ही, उनके वेदान्त-जैसे विरक्त सम्प्रदायमें भी पोषणी आराधना चली है। 'प्रपञ्चसार', 'हृदयाम्बुधि'में कुण्डलिनीकी आराधना पद्धति है। 'शाक्तप्रमोद'दिमें दस महाविद्याओंके विस्तृत आराधनाविधि है। काश्मिरपुराण, देवीपुराण महाभागवत, त्रिपुरारहस्य आदि कथा-ग्रन्थोंमें भी इन कथाका विस्तार है। इनकी कथाएँ बड़ी छत्ति हैं और माया भी बड़ी सरल। त्रिपुरोपासनापर अत्यन्त प्रेम है गायत्री एवं सरस्वती आदिके रूपमें पवित्र शास्त्रोंमें ये ही उपास्य हैं। इनकी महिमा अवाक्यमनसोक्त है इनकी उपासनापद्धति-प्रदर्शनके लिये संस्कृत-महाभारत बड़ी भारी साहित्यराशि है। इनके तत्परिणत स्तोत्रात्मक अनुष्ठान-पद्धति, कथानिरूपक आदि बने प्रचुर हैं। कुण्डलिनी शक्ति एवं गायत्रीपर निराद निष तथा पञ्चाङ्गादिका सविधि निरूपण विद्वान्मन-बलिष्ठा स्मृतियों, शारदासिद्ध तथा गायत्रीपुराण-मन्त्र, प्रपञ्चसार, गायत्री-पञ्चाङ्गादिमें अनुष्ठानके प्रपञ्च एवं समी विधियाँ वर्णित हैं। भूसाहस्येपीडिया आफ रिलीजस

तथा शक्तियाम्बुदिते इन बातोंका पता चलता है कि पहले सम्पूर्ण विश्वमें ही देवीकी आराधना प्रचलित थी। धर्म, श्रद्धाचर्य, उपासना, ज्ञान-वैराग्यादिमें कुछछिनी जाप्रद होकर शक्ति एवं श्रद्धाका साक्षात्कार होता है।

उस समय विशुद्ध दिव्य ज्ञान एवं आनन्दकी अनुभूति होती है। जगन्मातादेवी तो अत्यन्त कृपावशी हैं ही, आवश्यकता है—न्याय-धर्म, श्रद्धामक्तिपूर्वक इनकी शरणागति ग्रहण-पूर्वक उपासना-आराधनाकी।

तत्त्व-चिन्तन और तत्त्व-निष्ठा

(लेखक—डॉ० भीमवानीशंकरजी पंचारिया, एम्० ए०, पी०एच्० डी०)

असत्से सत्की ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर तथा मृत्युसे अमरताकी ओर चलना ये मानव-जीवनके तीन लक्ष्य बताये गये हैं—असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मांमृतं गमय—सास-प्रसासके साथ जीवन कीर्ण होता जाता है। अतः अस्मद्धारके लिये शीघ्र ही परमात्माकी शरण जाना चाहिये। बहिर्मुखी मन हमारे लक्ष्यमें बाधक हो रहा है। मनका समापन है कि वह जिस भी वस्तु या विषयके व्यसनी हो जाता है उसीका अहर्निश चिन्तन करता रहता है। यदि इसे हम अपने नियन्त्रणमें नहीं रखते तो यह निरङ्कुश होकर चाहे जिधर ले जा सकता है। जैसे बेगसे दौड़ते हुए घोड़ेपर बैठे हुए सवारके हाथसे छगाम छूट जाय तो उसपर नियन्त्रण करना अशुभ सम्बन्ध होती है, वैसे ही इस मनरूपी अशुभ सवार यात्रीको इन्द्रियरूपी छगामोंपर नियन्त्रण करना आवश्यक है। मानवके पतन और उथानके मूलमें मानव-मनकी भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी गयी है। कर्कसुशुम्भिने तत्त्वनिष्ठ गरुडजीको मानवकी अकल्पनीय दशाका चित्रण करते हुए कहा था—

ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमरक सहज सुखरासी ॥
सो माया बस भयद गोसाहूँ। हँस्यो जीव मरकर की माहूँ ॥
अप चेतनहिं प्रिय परि माहूँ। अल्पि नृपा छूटत कठिणहूँ ॥
तब ते जीव सपट संसारी। छूट न प्रिय न होहिं सुखारी ॥

अरेन प्रिय पाय लौ सोहूँ। तब वह जीव छुटारव होहूँ ॥
(रामच० मा० ७। ११७। १—४)

‘ममैवांशो जीवलोके जीवमृता सनातनः।’

‘जीवात्मा ईश्वरका अंश, अविनाशी, चेतन और निर्मल है। वह समापसे ही सुखकी राशि है, किन्तु वह तोते एवं वानरकी तरह अपने-आप ही बन्धनमें पड़ गया है। इस प्रकार चेतनको जब प्रणय पड़ गयी है। इस विजबप्रणयिका छूटना कठिन है। वेद, संत, पुराण अनेक उपाय बताते हैं, पर वह छूटती नहीं, वरन् अधिक-अधिक उलझती ही जाती है। क्योंकि जीवात्माके हृदयमें अज्ञानरूपी अन्धकार विशेषरूपसे छा रहा है, इससे गाँठ दिखलयी ही नहीं पड़ती। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करे कि जीव तत्त्वनिष्ठ या आत्मदर्शी हो, तभी इस प्रणयसे मुक्ति मिल सकती है।’

तत्त्वदर्शियोंने जीवात्माके उद्धारके दो निष्ठाओंका उपदेश दिया है। इसी ज्ञानका उपदेश कर्तव्यभोजमें किंकर्तव्यमुग्ध अर्जुनको भगवान् श्रीकृष्णने कुरुक्षेत्रमें दिया है, जिसे सांख्ययोग अर्थात्क नामसे जाना जाता है। इसमें मोहप्रसू अर्जुनको, जो व्यक्तिनिष्ठ हो गये थे, भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें तत्त्वनिष्ठ और आत्मनिष्ठ होनेका उपदेश दिया है। भगवान् श्रीकृष्णने

अर्जुनको आत्माके अमरताके सिद्धान्तका तथा आत्मा-
के स्वरूपका बोध कराया और कहा—

न आयते स्त्रियते या कदाचि-
धायं भूया भयिता या न भूयः।
अज्ञो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

(गीता २।२०)

यह आत्मा विस्ती कालमें भी न जन्मता है और न मरता है अथवा न आत्मा हो करके फिर होनेवाला है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, शरीरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं होता। यह आत्माके संदर्भमें कहीं बातें तब भी सत्य थीं और हमेशा सत्य रहेंगी। पर आज मानवकी दृष्टि संकुचित हो चली है। आज परिवार, राष्ट्र, समाज और विश्वमें प्रेम नामकी वस्तु दिखलायी नहीं पड़ रही है। सर्वत्र स्वार्थ-ही-स्वार्थ नजर आता है; क्योंकि आत्म-निष्ठात्मक दृष्टिकोणके बदले देह-निष्ठात्मक दृष्टिकोण सबके मस्तिष्कार हावी है। विश्वमें आणविक अल-शास्त्र विश्वके पर्वसकी तैयारी हेतु तैयार होते हुए भी विल्व बचा हुआ है, इसे आश्चर्यजनक घटना ही मानना होगा। अन्तर्पामीरूपसे सबको सुमति प्रदान करते हुए ईश्वर ही इस समय सबकी रक्षा कर रहा है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति।
धामयत्यसर्वभूतानि यन्माकङ्क्षन्ति मायया ॥
(गीता १८।११)

‘हे अर्जुन! शरीररूप यन्त्रमें आरुढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्धामी, परमेश्वर अपनी योगमायासे भ्रमाता हुआ सब भूतप्राणियोंके हृदयमें स्थित है।’

तत्त्वनिष्ठ बननेके लिये सर्वप्रथम स्वरूपबोध करना होगा, विचारना होगा कि जीवनका प्रयेय क्या है? आत्मा एवं शरीरका स्वरूप क्या है? इसमें परिवर्तन क्यों होते हैं? जेतनतत्त्वके अभावमें इसकी क्या स्थिति हो आया करती है? परमात्माका साक्षात्कार

पीरो सम्भव है! आत्मस्वरूपबोधके बीज-बीजसे तब है? इन प्रश्नोंके चिन्तन-मननके साथ इसके निवेष्टने परामर्श, स्तुति तथा सत्-शास्त्रोंका अध्ययन करने करना पड़ेगा।

संसार कर्मोंका बना हुआ एक जाल है। अनित्य, विकारयुक्त, प्रकृति-निर्मित और परिवर्तनीय। मानव पूर्वकर्मोंसे निर्मित प्रारब्धकर्म, सन्ताने प्रसिद्धि हुआ करता है। वह कस्तुरि: जन्मे है संस्कारोंका पुत्र है। उसमें सूक्ष्मरूपसे अणु-पुंरी, जो भी संस्कार होते हैं, उसीके अनुरूप बह होता है। जो जीव और जगत्का संचालक न्यायप्रिय परमात्मा है। प्रत्येकको कर्मानुसार फल देता है। जो उसकी प्रकृति एक बार चका नाहता है, वह उसे सदा-सदाके लिये जल देता है, यह उसका प्रमुख सिद्धान्त है। गीतेक स्वरूप निम्न श्लोक दृश्य है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रह्म।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
(-१८।११)

‘हे अर्जुन! मैं सत्य प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मैं सम्पूर्ण धर्मों अर्थात् कर्मोंके आश्रयोंको त्यागकर, केवल मुझ सबिदामन्दकन बासुदेव परमात्माकी ही शरण शरणको प्राप्त हो। मैं तेरे सम्पूर्ण पापोंसे तुझे मुक्त कर दूँगा। तू शोक मत कर।’ तत्त्वनिष्ठाकी ओर अर्जुनको संकेत करते हुए श्रीकृष्ण भगवान्ने कहा है—

समं सत्त्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।
यिनह्यारस्वखिनह्यस्तं यः पश्यति स पश्यति ॥
(गीता ११।२३)

‘जो पुरुष मष्ट होते हुए सब प्राणियों में समान रहित परमेश्वरको समभावसे स्थित देखता है, जो तत्त्वदर्शी है।’ तत्त्वनिष्ठ व्यक्ति ब्रह्मण, गो, चण्डाल, कुरोमें कोई भेद-दृष्टि नहीं रखता, वह तो सर्वत्र ही समभावसे संयुक्त होकर सबमें वीतन्य, जन, निज,

शुद्ध-शुद्ध आत्माका ही प्रकाश देखता है। सच्चा तत्त्वदर्शी वही है जो प्रत्येक समय पृथक्-पृथक् भावोंको एक ही परमात्माके संकल्पके आधारपर अवस्थित देखता है तथा उस परमात्माके संकल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है और ऐसा अभ्यास करते-करते वह सखिदानन्द-मग्न ब्रह्मके प्राप्त हो जाता है (गीता १३।३०)।

आत्म-परमात्मतत्त्वका बोध अन्तःकरणकी शुद्धिपर अवलम्बित है। बिना सत्त्वशुद्धिके अन्तर्दर्शन होना सम्भव नहीं है। तत्त्वनिष्ठ जो भी वस्तु देखता है, उसमें यह आत्म-अनात्म विवेचन करता है। वह अनात्म वस्तुको अस्त-मानकर उसकी ओरसे मनको खींच देता है। इस संदर्भमें तत्त्ववेत्ता महर्षि अष्टावक्र और कर्मयोगी महाराज जनकजी यह कथा स्मरणीय है।

महाराज जनकजी ज्ञान-समामें एक अश्रुत बालक, जो भ्रष्ट बर्तक रह आया—बिस्ती कारणवश शास्त्रार्थ-हेतु उपस्थित हुआ। बालकको द्वारपर ही रोक दिया गया। इसपर उस बालकने कहा—“जनकजी कहीं ब्रह्मक उनकी समामें शास्त्रार्थहेतु आना चाहता है।” जब वे ज्ञानसमामें पहुँचे और विद्वानोंने देखा तो उनके अष्टावक्र-शरीरको देखकर हँस पड़े। इसपर उस बालकने जनकजीको फटकारते हुए कहा—“क्या यही तेरी ज्ञानसमा है ? मैं तो सम्प्रज्ञा या मुक्त प्रकृतिको दर्शन देगा, पर यहाँ तो सबके-सब चर्मकर प्रतीत होते हैं, जो तत्त्वके बजाय तनको देखकर हँस रहे हैं, तब तो चमड़ेकी ही परमा है।” बालकने उस

ज्ञानसभाको तत्त्वदर्शनकी ओर संकेत कराने हुए कहा—“इस नाशवान् जीर्ण-शीर्ण शरीरपर दृष्टि क्यों रखते हो ? आप मर्मोंको तो इसमें चेतन तत्त्वका बोध करना चाहिये।” कहनेका आशय है कि तत्त्वदर्शी सर्वत्र केवल तत्त्वको ही देखता है और निस्तत्त्वको व्यर्थ समझकर उससे प्रयोजन-पूर्तिमात्रका सम्बन्ध रखता है।

समस्त विश्व उसी एक बामुदेवका लीला-विलास मात्र है। यह बात वेद, शास्त्र, पुराण और संतगण भी निरूपित करते हैं। वही एक ब्रह्म ही सर्वत्र अनेक रूपोंमें व्यक्त एवं साकार हुआ है। भगवान् कहते हैं—“मैं बर्फमें जलके समान सब जगत्में ओत-प्रोत हूँ।” बर्फ जलका ही परिवर्तित रूप है, पर देखनेमें जलसे भिन्न प्रतीत होता है, किंतु वह जलके अनिरुद्ध और कुछ भी नहीं है। वस्तुतः ब्रह्म ही सम्पूर्ण आदि-करण, मूल तथा आदि, अन्त और मध्य है। ‘मम’ ये दो अक्षर ही—“यह मेरा है”, ऐसा भाव ही मृत्यु है और तीन अक्षर ‘मम मम’ यह मेरा नहीं है, ऐसा भाव अप्रत सनातन ब्रह्म है। गोस्वामी तुलसीदासजीने इसकी विवेचना करते हुए कहा है—

मैं अह और और मैं माया। जेहि बल कीन्हें सोब निकारा ॥

इसके अनुसार मनःस्थिति बना लेने तथा सर्वत्र तत्त्वदर्शन करते रहनेपर ही हम संतुष्टित दृष्टि त्यागकर मायाके भ्रमनालको ओढ़कर भ्रम-बन्धनसे मुक्त हो सकते हैं।

माया क्या है ?

अन्यक्तनाम्नी परमेश्वरकिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा।

कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसृजते ॥

(विवेक-चूडामणि ११०)

‘जो अम्यक्त नामवाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वरकी परा शक्ति है, वही माया है, जिससे यह सारा जगत् उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान् जन इसके कारणसे ही इसका अनुमान करते हैं।

अर्जुनको आत्माके अमरताके सिद्धांतका तथा आत्मा-
के स्वरूपका बोध कराया और कहा—

न जायते म्रियते या कदाचि-

जाय भूत्या भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

(गीता २।२०)

यह आत्मा कित्ती बलवत् भी न अमरता है और न मरता है अथवा न आत्मा हो करके फिर होनेवाला है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, शरीरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं होता। यह आत्माके संदर्भमें बड़ी बातें तब भी सत्य थी और हमेशा सत्य रहेंगी। पर आज मानवकी दृष्टि संकुचित हो चली है। आज परिवार, राष्ट्र, समाज और विश्वमें प्रेम नामकी वस्तु दिखायी नहीं पड़ रही है। सर्वत्र स्वार्थ-ही-स्वार्थ मगर आता है; क्योंकि आत्म-निष्ठतामक दृष्टिकोणके बदले वेह-निष्ठतामक दृष्टिकोण सबके मस्तिष्कार हावी है। विश्वमें आणविक अणु-शक्त विश्वके सर्वस्वकी तैयारी हेतु तैयार होते हुए भी विश्व बचा हुआ है, इसे आश्चर्यजनक षटना ही मानना होगा। अन्तर्यामीरूपसे सबको सुमति प्रदान करते हुए ईश्वर ही इस समय सबकी रक्षा कर रहा है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयत्सर्वभूतानि यन्त्राकृतानि मायया ॥

(गीता १८।११)

‘हे अर्जुन! शरीररूप यन्त्रमें आसक्त हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी योगमायासे भ्रमाता हुआ सब भूतप्राणियोंके हृदयमें स्थित है।’

तत्त्वनिष्ठ बननेके लिये सर्वप्रथम स्वरूपबोध करना होगा, विचारना होगा कि जीवनयात्रे प्रयोज्य क्या है? आत्मा एवं शरीरका स्वरूप क्या है? इसमें परिवर्तन क्यों होते हैं? येतन्मंत्रके अभावमें इसकी क्या स्थिति हो जाय सकती है? परमात्माका साक्षात्कार

कौनो सम्भव है? आत्मस्वरूपबोधके कौन-कौनसे रत हैं? इन प्रश्नोंके चिन्तन-मननके साथ-साथ त्रिवर्षे परामर्श, संसृष्ट तथा सत्-शास्त्रोंका अध्ययन करना पड़ेगा।

संसार कर्मोंका बना हुआ एक जाल है। अनित्य, विचारयुक्त, प्रकृति-निर्मित और परिवर्तनशील। मानव पूर्वकर्मोंसे निर्मित प्रारम्भका, सत्यमें प्रतिकृति हुआ करता है। वह वस्तुतः धर्म है संस्कारोंका पुञ्ज है। उसमें सूक्ष्मरूपसे बन्धु-की भी संस्कार होते हैं, उसीके अनुरूप वह होता है। स जीव और जगत्का संचालक व्यापक परमात्मा है। प्रत्येकको कर्मानुसार फल देता है। जो उसकी एक बार चला जाता है, वह उसे सदा-सदाके लिये जल लेता है, यह उसका प्रमुख सिद्धान्त है। गोष्ठेक रूप निम्न श्लोक दृश्य है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुभः ।

(१८।११)

‘हे अर्जुन! मैं सत्य प्रतिष्ठापूर्वक कहता हूँ कि सम्पूर्ण धर्मों अर्थात् कर्मोंके आश्रयोंको त्यागकर मे मुक्त सच्चिदानन्दजन बाह्यदेव परमात्माकी ही अन्तः शरणको प्राप्त हो। मैं तेरे सम्पूर्ण पापोंसे तुझे मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर।’ तत्त्वनिष्ठाकी ओर अर्जुनको संकेत करते हुए श्रीकृष्ण आश्विनाने कहा है—

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।
विनश्यत्स्वविनश्यत्सं यः पश्यति स पश्यति ॥

(गीता ११।२०)

‘जो पुरुष गह होते हुए सब चराचर भूतोंमें मान-रहित परमेश्वरको समभावसे स्थित देखता है, वही तत्त्वदर्शी है।’ तत्त्वनिष्ठ व्यक्ति मानव, गौ, जानवर, कुत्तेमें कोई भेददृष्टि नहीं रखता, वह तो सब ही समभावसे संयुक्त होकर सबमें चैतन्य, अन्न, निद्रा,

मुद्-मुद् आभाका ही प्रकाश देकता है। सच्चा तत्त्वदर्शी बही है जो प्रत्येक समय पृथक्-पृथक् भावोंको एक ही परमात्माके संकल्पके आधारपर अवस्थित देखता है तथा उस परमात्माके संकल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है और ऐसा अभ्यास करते-करते वह सच्चिदानन्द-जन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है (गीता १३।३०)।

॥ अरम-परमात्मतत्त्वका बोध अन्तःकरणकी शुद्धिपर 'ब्रह्मनिष्ठा' है। बिना सत्त्वशुद्धिके अन्तर्दर्शन होना सम्भव नहीं है। तत्त्वनिष्ठ जो भी वस्तु देखता है, उसमें वह अरम-अनारम विवेचन करता है। वह अनारम वस्तुको असत् मानकर उसकी ओरसे मनको खींच लेता है। इस संदर्भमें तत्त्ववेत्ता महर्षि अष्टावक्र और कर्मयोगी महाराज जनकजी यह कथा स्मरणीय है।

महाराज जनकजी ज्ञान-सभामें एक अद्भुत बालक, जो आठ वर्षका रहा होगा—किन्ती कारणवश शास्कार्य-हेतु उपस्थित, हुआ। बालकको द्वारपर ही रोक दिया गया। इसपर उस बालकने कहा—'जनकको कही अष्टावक्र उनकी सभामें शास्कार्यहेतु आना चाहता है।' जब वे ज्ञानसभामें पहुँचे और विद्वानोंने देखा तो उनके अष्टावक्र, शरीरको देखकर ईंस पड़े। इसपर उस बालकने जनकको फटकारते हुए कहा—'क्या कही तेरी ज्ञानसभा है ? मैं तो समझता था मुझे पम्बित्तोंका दर्शन होगा, पर यहाँ तो सब-के-सब चर्मकर प्रतीत होते हैं, जो तत्वके बजाय तनको देखकर ईंस रहे हैं, इन्हें तो चर्मके ही परल है।' बालकने उस

ज्ञानसभाको तत्त्वदर्शनकी ओर संकेत करते हुए कहा—'इस नाशवान् जीर्ण-शीर्ण शरीरपर दृष्टि क्यों रखते हो ? आप लोगोंको तो इसमें चेतन तत्त्वका बोध करना चाहिये।' कहनेका आशय है कि तत्त्वदर्शी सर्वत्र केवल तत्त्वको ही देखता है और निस्तत्त्वको व्यर्थ समझकर उससे प्रयोजन-पूर्तिमात्रका सम्बन्ध रक्ता है।

समस्त विश्व उसी एक शम्भुदेवका स्वीय-विकास मात्र है। यह बात वेद, शास्त्र, पुराण और संतगण भी निरूपित करते हैं। बही एक ब्रह्म ही सर्वत्र अनेक रूपोंमें व्यक्त एवं साकार हुआ है। भगवान् कहते हैं—'मैं बर्फमें जलके समान सब जगत्में ओत-प्रोत हूँ।' बर्फ जलका ही परिवर्तित रूप है, पर देखनेमें जलसे भिन्न प्रतीत होता है, किंतु वह जलके अनिरुक्त और कुछ भी नहीं है। वस्तुतः ब्रह्म ही सबका आदि कारण, मूल तथा आदि, अन्त और मध्य है। 'मम' ये दो अक्षर ही—'यह मेरा है', ऐसा भाव ही मृत्यु है और तीन अक्षर 'न मम' यह मेरा नहीं है, ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। गोस्वामी तुलसीदासजीने इसकी विवेचना करते हुए कहा है—

मैं अब मोर मोर तैं माया। जेहि बस कीन्हे औब निकाषा ॥

इसके अनुसार मनःस्थिति बना लेने तथा सर्वत्र तत्त्वदर्शन करते रहनेपर ही हम संकुचित दृष्टि त्यागकर मायाके भवनात्मको छोड़कर भव-व्यवहारी मुक्त हो सकते हैं।

माया क्या है ?

अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा।
कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रचलते ॥

(विवेक-चूडामणि ११०)

'जो अव्यक्त नामवाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वरको प्रा दाक्षि दे, बही माया है, जिससे यह सारा जगत् उत्पन्न हुआ है। मुदिमान् जन इसके चर्यासे ही इसका अनुमान करते हैं।

भगवत्तत्त्व

(लेखक—शा० रा० शारङ्गपाणि, एम० ए०)

‘भगवान्’ शब्दकी परिभाषा पुराणने इस प्रकार की है—

वेधैर्यस्य समग्रस्य धीर्यस्य यशसः श्रिया ।
ज्ञानपैराग्ययोश्चैव यण्णो भग इतीरणा ॥
(विष्णुपुराण १।५।७४)

समस्त ऐश्वर्य, वीर्य, यश, धी, ज्ञान और वैराग्य—इन छहोंका समग्र नाम है ‘भग’। इन छः गुणोंसे युक्त विमूर्तिको ‘भगवान्’ कहा जाता है। इस दृष्टिसे ईश्वर, परमपुरुष, परमात्मा, ब्रह्म आदि नाम भी भगवान्‌के पर्याय माने जाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि जो परम ज्ञानी भूतोंकी उत्पत्ति और विनाश, गति और अगति, विद्या और अधिवाको जानता है, वह भगवान् है—

सर्पासि च विनाशं च भूतानामगतिं गतिम् ।
येति विधामविद्यां च स याच्यो भगवानिति ॥
(वही)

ईशावास्योपनिषद्‌के अनुसार ब्रह्मज्ञान ही विद्या है, अन्य ज्ञान प्रायः ‘अविद्या’के अन्तर्गत हैं। अतएव विद्वान् ब्रह्मनिष्ठ परमज्ञानियोंको भी ‘भगवान्’की उपाधिसे विमूर्ति किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि भी महर्षि अगस्त्यके लिये ‘भगवान्’ शब्दका प्रयोग करते हैं—

वैद्यतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् ।
उपागम्याप्रयीत् राममगस्त्यो भगवान् श्रुतिः ॥
(वाल्मी० सुदकाण्डः आदिष्वद्वयस्तोत्र १०।१)

अतएव विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदिको भगवान् और छद्मी, दुर्गा, सरस्वती आदिको भगवती कहते हैं। येम प्रायः तत्त्वज्ञानी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बुद्ध आदिको भी भगवान् शब्दसे अभिहित करते हैं। लौकिक व्यवहारमें महत्माओंको भी आदरभावसे भगवान् कहते हैं, तथापि मुख्यतया यह उपाधि परमज्ञा या उसके पर्यायों अथवा सगुण रूपों, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदिके सपर्यायों

व्यवहृत होती है। श्रीमद्भगवतमें कहा है—‘सत् एकः। योगी तस्मिन्नेव’ ‘आत्मा’, ‘ज्ञानी’, ‘ब्रह्म’ और भक्त—‘कल’ कहकर पुकारते हैं। फलार्थ एक ही है, नाम भिन्न-भिन्न। उपनिषद्‌ोंका भी यही मत है—‘एकं सविमलं सत् सर्वम्’। ‘भगवान्’की सत्ता ही उनका तत्त्व है। यह सत्ता प्रायः अवर्णनीय है। उपनिषद् कहते हैं—‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा ख’, यह सत्ता मनोवाक्की पहुँचके बाहर है। अनेक सहजनामाके अनुसार उसका आत्मसमात्र ध्योविधि ‘ध्यानगम्य’, योगियोंको ध्यानावस्थामें प्राप्त होता है। इसका विवेचन भगवान् कृष्ण गीतामें स्वयं करते हैं—

अज्ञो नित्यं शान्धतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने हरिः ।
अज्ञोऽपि सत्त्वमयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाभ्यात्मभावतः ॥
(१।२०।४।१)

भगवत्सत्त्वमें भगवान्‌का अनादि एवं अन्त होने और अन एवं सर्वभूतेष्वर होनेपर भी स्पष्टरूप, दुष्टनिग्रह, धर्म-संस्थापन आदि कार्यके लिये अज्ञानी भी माया और प्रकृतिके सहारे उनके ज्ञान सेना प्रसिद्ध है।

गीताके अनुसार इसका ज्ञान हो जानेपर संसृति और कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता—

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।
यज्ज्ञात्वा मेह भूयोऽन्यद्भ्रातृभ्यमपिशिक्षते ॥
(७।१२)

भगवान्‌से परे कोई तत्त्व नहीं, वे समस्त जीव और प्रकृतिको धारण करते हैं—

मत्तः परतरं भान्यत् किंचिदस्ति धनंजय ।
मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ॥
(गीता ७।१०)

जीवोंके हृदयोंमें रहकर वे ही सत्त्वो संचालित करते हैं—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति ।
स्मामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥
(गीता १८।६१)

जीवोंकी मुक्ति, शक्ति, तेज आदि अव्यक्त एवं श्रेष्ठ गुणोंके रूपमें वे स्वयं विद्यमान हैं । वे ही सत्त्वके कर्ता हैं, सनातन पुरुष हैं—

वीर्यं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्व्यवस्थितामस्मि तेजस्तेजसिनामवम् ॥
(गीता ७।१०)

पर अमक्त मूढ़जन उनके परम भावको न समझकर उन्हें साधारण मानवमात्र समझते हैं—

अपजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतदेवस्वरम् ॥
(गीता ९।११)

श्रीमद्भगवद्गीताके दशम अध्यायमें आत्मविभूतियोंके भगवत्तत्त्वका विस्तृत विवेचन भगवान् श्रीकृष्णके श्रीमुखसे ही मिलता है । अर्जुनके कथनका सार है कि भगवान् ही सबसे श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठता उनकी कारण होती है । वे ही शाश्वत पुरुष, आदि देव, अज और विम हैं—

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमाविदेधमजं धिभुम् ॥
(गीता १०।१२)

वेदोंका यह वाक्य भी है—

‘वेदादभेदं पुरुषं महान्तं आदित्ययणं तमसस्तु पारे ।’
वेदोंके ये महापुरुष—भगवान् सच्च, स्वयं प्रकाशमान अर्थात् निर्मल ज्ञानस्वरूपी हैं । संक्षेपमें कहा जाय तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज—इन छः गुणोंका निरतिशय, नित्य एवं समग्ररूप भगवत्तत्त्वमें पाया जाता है ।

भगवत्तत्त्व और अवतारवाद

(लेखक—डॉ० श्रीविश्वभक्तप्रयागजी अवस्थी, एम्० ए० [हिन्दी, संस्कृत], पी०एच्०डी०, डी०लिट्)

‘ईश—ऐश्वर्य’ धातुमें ‘अरच्’ प्रत्ययका योग करनेपर ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। ईश्वरका अर्थ होता है—ऐश्वर्यसे युक्त । ईश्वर संकल्पमात्रसे ही सम्पूर्ण जगत्का उद्धार कर सकते हैं । ईश्वरमें पद भग (शक्तियों) हैं । ईश्वरमें वे भगवान् कहा जाता है । ये पद भग हैं—धर्म, कर्म, श्री, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति । इन शक्तियोंकी आंशिक स्थिति जीवोंमें भी होती है, किन्तु भगवान्में ये स्व पूर्णरूपमें होते हैं । भगवान्को सृष्टिकी उत्पत्ति और प्रलय, जीवोंके जन्म और मरण तथा विषा-माया और अविषा-मायाका ज्ञान होता है । जब भक्त भगवान्का प्रेमपूर्वक कीर्तन करते हैं, तब वे शीघ्र ही प्रकट होकर भक्तोंको दर्शन देते हैं । भगवान्के जन्म

और कर्म दोनों दिव्य होते हैं । इसलिये श्रोतम और श्रीकृष्ण आदि अवतारोंके प्रति की गयी भक्ति भी मुक्तिदायिनी होती है ।

भगवान्के अवतार

‘अवतार’ शब्द ‘अव’ उपसर्गपूर्वक ‘वृ’ लृट्यन्तरणयोः धातुसे घञ् प्रत्ययका योग करनेपर निष्पन्न होता है । अवतारका अर्थ है, उतरकर नीचे आना । अपने अवतार धारण करनेके प्रयोजनोंका उल्लेख करते हुए स्वयं भगवान्ने कहा है कि साधु-पुरुषोंकी रक्षा करने तथा धर्मकी स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें अवतार धारण करता हूँ । शास्त्रोंमें भगवान्के अवतारका एक प्रयोजन उल्लेख विस्तार करना भी

१—ईश्वरगीतम् इच्छामात्रेण सकलजगदुद्धारणायः ईश्वरः ।

२—देवैरवस्य समस्तस्य धर्मस्य यथाऽभिपः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव यन्मा भग इतीत्यतः ॥

(विष्णुपुराण १।५।७४)

वतत्रया गया है। भागवतके अनुसार प्रभुका अक्षर
जीवोंका ब्रह्माण्ड करनेके लिये होता है।

वेदोंमें अवतारवाद—

वैदिक संहिताओंमें 'अवतार' शब्दका स्पष्ट प्रयोग
नहीं मिलता। किन्तु अकटसे बननेवाले 'अवतारी', 'अवतर'
और 'अवतर' आदि शब्दोंके प्रयोग मिलते हैं। तथापि
पौराणिक साहित्यमें अति प्रसिद्ध अवतार शब्दके अर्थका
सूत्र वैदिक साहित्यमें उपलब्ध होता है। निम्नाहृत
मन्त्रमें 'अवतारी' शब्दका प्रयोग हुआ है—आभिर्विद्वा
अभियुजो विद्वशीरायां विद्वा वनारीर्वासीः।
(ऋग्वेद ६।२५।२)

सायणके मतसे यहाँ 'अवतारी'का अर्थ विष्णु है—
यज्ञाधिकर्मदृष्टे यजमामायावनारीः विनाशाय।

अवतर शब्दका प्रयोग अथर्ववेदके निम्नाहृत
मन्त्रमें हुआ है—उपधामुप येवस्म भवचरो नवीनाम्।
मन्ने विस्मयामसि। (अथर्व १८।१।५)। सायणके
अनुसार रक्षणमें समयको अवतार या अवतर कहा
जाता है—अवचरः अतिशयेन भयम् रक्षणसमर्थः
सारभूतांशो विपद्यते। भवचर इति भवरक्षणे इत्यस्मात्
लङ्शब्दादेशः। ततः प्रकर्षार्थो तत्पु। ऋग्वेदमें
'अवतरम्' पदका प्रयोग हुआ है—अवतरमय क्षुद्रमिय
जयेत् (ऋ० १।१२९।६)।

भाष्यकार सायणके मतसे यहाँ अवतरम्का अर्थ
आपन्न निकृष्ट है—अवतरम् अत्यन्तनिकृष्टम्। सुक्त
यजुर्वेदमें भी अवतर शब्दका प्रयोग हुआ है—उप
धामुप येतसे वतरा मदीभ्याः। (यजु० १७।६)

मद्गीर्वाणभाष्यके अनुसार अवतरका अर्थ आगमन
होता है—पृथिव्यानुपायनर भागवत्तः। वेदोंमें कुछ
अवतारोंके सम्बन्धमें सूत्ररूपमें संकेत उपलब्ध होते हैं।

मत्स्यवतार—

शतपथब्राह्मण (१।६।३।१-६) में
मनुकी कथा आती है। जब अण्डाकार बादमें मनुकी

नौका डूब रही थी, तब मनुने एक छीतले वाले
सींगमें नौकाको बाँध दिया था। इस प्रकार
जलप्रलयसे मनुकी रक्षा की थी—मनवे इ वे
अध्वनेऽयमुक्त्वमाजुद्वयिदं पाविष्यामकेभ्यः
हरन्त्येषं तस्याध्वने निजानस्य मत्स्यः पानी मत्से।
(शतपथब्राह्मण १।६।१।१)

‘स होयाच। अपीपरं वै त्या कृते नावं प्रतिपन्नं
तं तु त्यां मा गिरी सन्तमुक्त्वमन्तरेऽपीपन्नं
वदुक्त्वां गिरेर्मनोरयः सर्पणमित्यापो इ
सम्भाः प्रजा निरुवाहायेह मनुरेवैकः परिजिते।
(शतपथब्राह्मण १।६।१।१)

वराहवतार—

वैदिक साहित्यमें वराह-अवतारके सम्बन्धमें निम्नादि
उद्धरण प्राप्त होते हैं—

१—प्रजापतिने वराहका रूप धारणकर जनक भैर
निमग्न किया। वे पृथ्वीको नीचेसे ऊपर ले आये—

वराहेन पृथिवी संविदाता
सुकराय विजिहीति ममस।
(अथर्ववेद ११।१।१८)

‘स वराहो रूपं कृत्या भन्तु ममज्ज्व।
पृथ्वीमधः माच्छेत्।’ (तेजस्वीय ब्राह्मण १।१।१)

२—पृथ्वीके स्वामी प्रजापति वराहका रूप धार
कर पृथ्वीको नीचेसे ऊपर ले आये—

‘इतीषती इ या इयमसे पृथिव्यासः प्रायेध्वमो
तामेमूप इति वराह उस्तथान। सोऽस्या पतिः।
(शतपथब्राह्मण ११।१।१।१)

३—वराहके द्वारा पृथ्वीका उद्धार हुआ—

उद्धतासि वराहेन कृष्णेन शतकाहुना।
भूमिर्धेनुर्धरणी धरित्री लोकधारिणी इति।
(तेजस्वीय ब्राह्मण १।१।१।१)

कूर्म-अवतार—

शतपथब्राह्मणमें कूर्मावतारका सूत्र उपलब्ध होता है—
स यत् कूर्मो नाम। यत्तौ कर्मा कृत्वा प्रजापतिः
प्रजाः भवजग। यत् भवजगः भक्तोत्त नत्। वत्

करोत् तस्मात् कूर्मः । कश्यपो वै कूर्मः ।
सावाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्यः इति । (शतप-
थ ७।५।१।५) 'तैत्तिरीय आरण्यक'में भी
सर्वतारका संकेत मिलता है—'अन्तरतः कूर्ममूतः
स्रग्धीव मम वै त्वद्धर्मांसात् समभूत् । नेत्यग्रवीत्
स्मेवाहमिहासमिति । तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम् । स
तद्वत्तरीयां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद् भूयोद-
तेष्टत् ।' (तैत्तिरीय आरण्यक १२१।३)

नृसिंहावतार—

'तैत्तिरीय आरण्यक' तथा नृसिंहतापनीमें नृसिं-
हावतारका वर्णन मिलता है—'अज्ञनस्त्राय विद्महे
श्रीरूपेणाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् ।'
'तैत्तिरीय आरण्यक' (१।१।११)

धामन-अवतार—

ऋग्वेदमें कहा गया है कि विष्णुने धामनावतारमें
तीनों लोकोंको नापा था उन्होंने तीन बार पाद-
विक्षेप किया था—'ग्रीष्मि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा
भद्राभ्यः ।' (ऋग्वेद १।२२।१८) 'यदा ते विष्णु-
रोजसा ग्रीष्मि पदा विचक्रमे ।' (ऋ० ८।१२।२७)
तैत्तिरीयसंहिता (११।१।३।१) में धामनद्वारा
तीन फाँसे तीनों लोकोंको जीत, लेनेका उल्लेख हुआ
है । ऋग्वेदमें कहा गया है—'विष्णुने अकेले ही
एकत्र- अवस्थित और- अतिविस्तीर्ण लोकत्रयको तीन
बारके पदक्रमण द्वारा नापा था'—

म विष्णवे श्वपमेतु मग्म गिरिक्षित उरगायाय हृष्ये ।
य इदं शीघ्रं प्रयतं सधस्यमेको विममे अभिरिस्पदेभिः ॥
(ऋग्वेद १।१५४।१)

'शतपथब्राह्मण'में धामन और उनको यज्ञमें प्राप्त
होनेवाली भूमिका वर्णन किया गया है—'धामनो ह
विष्णुरास । तदेया न जिह्वादिरे महद्वैतोदयं नो
यसम्मितमदुरिति ।' (शतपथब्राह्मण १।२।३।५)

श्रीरामावतार—

ऋग्वेदमें दुःशीम और वेनके साथ एक अतिशय
प्रतापी नरेशके रूपमें श्रीरामका उल्लेख हुआ है—

भ० त० अ० १५—

प्र तदुःशीमे पृथयाने धेने प्र रामे योचमसुरे मघवत्सु ।
ये युपस्थाया पञ्च शतास्यु पथा पिधाभ्येपाम् ॥
(ऋ० १०।१३।१४)

जैसे सब देवता पाँच सौ रथोंमें घोड़े जोतकर
यज्ञमें जानेके लिये मार्गमें जाते हैं, वैसे ही मैंने
दुःशीम, पृथवान्, वेन और बली राम आदि धनपति
राजाओंके पास उनके प्रशंसायुक्त स्तोत्रका पाठ किया
है । अगले मन्त्रमें उपर्युक्त नरेशोंके दानकी प्रशंसा करते
हुए कहा गया है कि इन राजाओंसे तान्व, पार्य और
मायव आदि ऋषियोंने शीघ्र ही सतहत्तर गायें माँगी—
अधीन्वन्न ससर्ति च सत च । सद्यो दिविष्ट
तान्वः सद्यो दिविष्ट पार्यः सद्यो दिविष्ट मायवः ।
(ऋग्वेद १०।१३।१५)

ऋग्वेदके पूर्वोद्धृत मन्त्रोंके ऋषि पृथुके पुत्र तान्व
हैं । ऋग्वेदके निम्नांकित मन्त्रमें 'राम' शब्द देखकर
कतिपय विद्वान् इसमें सम्पूर्ण रामकथाका मूलरूप
खोजनेका प्रयास करते हैं—

भद्रो भद्रया सचमान आगात्
स्वसारं जारो अभ्येति पदधात् ।
सुप्रचेजैर्गुभिरग्निर्वितिष्ठन्
रशवृभिर्बर्णेरभि राममस्यात् ॥
(ऋग्वेद १०।१।३)

'शतपथब्राह्मण'में अंशुमदके प्रसङ्गमें औपतस्विनिके
पुत्र औपतस्विनि रामके मतका उल्लेख किया गया है ।
ये राम याज्ञवल्क्यके समकालिक थे—'तदु होयाच राम
औपतस्विनिः । काममेव प्राण्यात् काममुद्व्यायद्देवत्वां
जुहोति तदेयैर्न प्रजापतिं करोतीति ।' (शतपथब्राह्मण
४।५।३।७)

ऐतरेयब्राह्मण (७।२४-३४) में जनमेजयके
समकालिक मृगुवंशी इषागुरुकुलके ब्राह्मण भार्गव
रामका उल्लेख हुआ है । जैमिनीय ब्राह्मण (३।७।
३।२ और ४।९।१।१) में शंख शाल्यायनि
आत्रेयके शिष्य और शंख आश्रमके शिक्षक तथा क्रतुजान
एवं व्याघ्रपद नामक आचार्यके पंशज 'प्रतुजातेय'

वैद्याप्रपञ्च रामका एक दार्शनिकके रूपमें उल्लेख किया गया है।^१ 'तैत्तिरीय आरण्यक'में सायणके मतसे रमणीय पुत्रके अर्थमें राम शब्दका प्रयोग हुआ है— 'संयत्सरं न मांसमदनीयात् । न रामामुपेयात् । न मृण्मयेन पिबेत् । नास्य राम उच्छिष्टं पिबेत् । तेज एवं तत्संदयति ।' (तैत्तिरीय आरण्यक ५।८।१३)

इसके अतिरिक्त जामदग्न्य राम नामक एक मन्त्रद्रष्टा ऋषि भी हैं, जो ऋग्वेद ९।६५ एवं ९।६७के मन्त्रद्रष्टा हैं। इन ब्राह्मण-मन्त्रोंमें उल्लिखित औपतखिनी राम, और कृत्तुजातेय वैद्याप्रपञ्च राम तथा मन्त्रद्रष्टा मार्गवेय जामदग्नि रामका रामकथाके नायक दाशरथि रामसे ऐक्य न होनेपर भी यहाँ परशुराम-राम-संवादका संकेत-उपलब्ध है।

वेदोंमें रामकथाकी स्थितिके सम्बन्धमें दो प्रकारकी विचारधाराएँ हैं। कतिपय विद्वानोंके मतसे वैदिक मन्त्रोंमें सम्पूर्ण रामकथाका प्रतिपादन किया गया है। पर कुछ दूसरे विद्वान् वेदोंमें निर्दिष्ट दशरथ और राम आदि ऐतिहासिक नामोंकी यौगिक व्याख्या करते हैं। इन विद्वानोंके मतसे वेदोंमें ऐतिहासिक व्यक्तियों (दशरथ और राम आदि)का उल्लेख माननेसे वेदकी निष्फला मनात हो जायगी। इनका विचार है कि वेदोंमें प्रयुक्त गंहाओंके आधारपर ही परवर्ती व्यक्तियोंके नाम रखे गये

हैं। मेरे मतसे पूर्वोक्त दोनों विचारधाराएँ बलपूर्वक वेदोंके मन्त्रद्रष्टा ऋषि विश्वामित्र, बृहस्पति और गुरु परशुराम, दशरथ और रामके सम्पन्निके नाम अतिरिक्त ऋग्वेद (१०।१३।१४)में भीमके नाम केन और पृथवान्का उल्लेख हुआ है। 'मे' पृथवान्" या पृथु मन्त्रद्रष्टा भी हैं। इसी मन्त्र के (१०।११९)के मन्त्रद्रष्टा मय हैं। जे के दास्तानु और देवापिके इतिहासकी मन्त्र है," तब मन्त्रोक्त दशरथ" और रामके ऐतिहासिक दशरथ और रामका सूचक न मानना व्यर्थमान है। इस प्रकार वैदिक मन्त्रोंमें रामकथाकी भीनरूपमें अवश्य वर्तमान एवं सुनिश्चित है।

श्रीकृष्णवतार

वैदिक साहित्यमें कृष्णवतारका भी उल्लेख है। ऋग्वेदमें एक मन्त्रद्रष्टा कृष्णका उल्लेख है, जो ऋग्वेद (८।८५।८।८६।८।८७।८०।४२, १०।४३, १०।४४)का मन्त्रद्रष्टा ऋषि है। इस मन्त्रद्रष्टा कृष्णको अतिप्रिय कहते हैं।^२ यह कृष्ण आर्चिष्यको सेवित्वे आमन्त्रित करता है।^३ ऋग्वेदमें कृष्ण नामक पुत्रका भी उल्लेख हुआ है।

- ३-(अ) रामकथा—उत्पत्ति और विकास, पृष्ठ २-३ (ब) प्राचीन चरित्रकोश—पृष्ठ ७२५-७२६
 ४-मन्त्ररामायण—भीनीलकण्ठ, वेदोंमें रामकथा—पं० श्रीरामकुमारदासजी, अवधिया ५-पृष्ठ ७ मुक्तिप्रदायक
 (मीमांसादर्शन १।३१) उक्तम् नियन्त्रेणोः । (मीमांसादर्शन १।५०)
 ६-सर्वेरां तु न नामानि कर्माणि च पूषकृत्यम् । वेदशब्देभ्य एवाही पूषकृत्याभ निर्ममे ॥ (मुत्सुगि १।१०)
 ७-ऋग्वेद—द्वितीय मण्डल; ८-ऋग्वेद—सप्तममण्डल; ९-ऋग्वेद—१०।१२०; १०-ऋग्वेद—१०।१२३।११-१२।१०८; १२-तत्रेपिहासमाचक्षते । देवाग्निव्यादितेः शतनुश्च कोरयो धारती यभृपुः । (मित्र २।१।१३-पराशरिशङ्खरामस्य श्रौतः तद्धमस्याग्रे अग्निमयन्ति । मयध्वयुतः कृष्णनाम्नो अत्यान् कसीकत उदयन्तः । (ऋग्वेद १।१११)
 १४-प्र तदुज्जीर्णे पूषवान् वेने प्र रामे बोधमगुरे मयबलम् । ये मुक्तस्य पद्मगनास्यपु पया निष्करोः । (ऋग्वेद १०।१११)
 १५-कृष्णो मामाहिरस ऋषिः ऋ० (८।८५) के नायकभाष्यका उपोद्घात ।
 १६-अयं वा कृष्णो आधिना इत्ये वाहिनीनाम् । मयः सोमस्य पीतये । (ऋ० ८।८५।१२)
 उपोद्घात अतिरिक्त कृष्णस्य शतनुो मयः । मयः सोमस्य पीतये । (ऋ० ८।८५।१४)

जे ऋग्वेद ६।८६ के ऋषि कृष्णके साथ मन्त्रद्रष्टा है। कृष्णपुत्र ऋषि विश्वक अपने पुत्र विष्णाप्यकी स्तुतियोंका उल्लेख करता है।^१ अश्विनीकुमारोंने विश्वकके नष्टपुत्र विष्णाप्यकी रक्षा की थी और उसके पिता विश्वकसे उसे मिथ्या था।^२ ऋग्वेद १।११७।७ और ऋ० १।११६।२३ में भी विष्णाप्यका उल्लेख हुआ है।^३ कौपीतिक्रावणमें घोर आह्निरसके साथ ही आह्निरस कृष्णका भी उल्लेख किया गया है।^४ ऐतरेय आरण्यकमें कृष्णहोरीति नामक एक उपदेशकका उल्लेख मिलता है, जिसने अपने पुत्रको वाणीक्षी ब्राह्मणके उपासना-सम्बन्धी विधानका कथन किया था। तैत्तिरीय आरण्यकमें वासुदेव (कृष्ण) का नाम आया है।^५ छान्दोग्य उपनिषद्में कहा गया है कि घोरआह्निरस नामक ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको अन्य विषाणोंके विषयमें तुष्णाहीन बनानेवाला यज्ञदर्शन सुनाया। इस यज्ञदर्शनमें दक्षिणाप्रधान द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा अहिंसाप्रधान यज्ञका प्रतिपादन किया गया है और तप, दान तथा सत्यको इसकी दक्षिणा कहा गया

है।^६ गीतामें भी द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञको उत्तम कहा गया है।^७ डॉ० मुंशीराम शर्माके मतसे छान्दोग्य उपनिषद् और गीतामें उल्लिखित शिक्षाओंके साम्यसे सिद्ध होता है कि छान्दोग्य उपनिषद्के देवकीपुत्र कृष्ण गीताके प्रवचनकर्त्ता वासुदेव कृष्ण ही हैं।^८ इस यज्ञदर्शनको सुनाकर घोर ऋषिने कृष्णसे कहा कि 'अन्तकालमें निम्नांकित तीन मन्त्रोंका जप करना चाहिये—'^९ १-य अक्षय है। २-य अमृत है। ३-य अति सूक्ष्म प्राण है।'

घोर आह्निरस मन्त्रद्रष्टा ऋषि थे।^{१०} इस प्रकार ऋग्वेदके मन्त्रद्रष्टा आह्निरस कृष्णकी छान्दोग्य उपनिषद्में उल्लिखित देवकीपुत्र कृष्णसे एकता सिद्ध हो जाती है।^{११} ऋग्वेदके निम्नांकित मन्त्रमें अर्जुनके साथ कृष्णका उल्लेख हुआ है—'महश्च कृष्णमहरर्जुनं च वि धर्तते रजसी चेचाभिः। वैश्वानरो जायमानो न राजा भयातिरजस्योसिपाग्निस्तमांसि॥'(ऋग्वेद६।१।१) किंतु सायण और यास्कके^{१२} मतसे मन्त्रोक्त कृष्ण और अर्जुन क्रमशः रात्रि और दिनके प्रतीक हैं।

१७-युर्व दि य्मा पुवयुजेममेयत्तुं विष्णाप्ये ददयुर्वस्य इष्टये। तावां विश्वको हवते तनुकृयेमानो वि यौधे सक्मा सुमोचतम् ॥ (ऋग्वेद ८।८६।३)

१८-कमपुत्रं विमदायोः सुपुत्रं विष्णाप्यं विश्वकायाव सुवयः। (ऋग्वेद १०।६५।१२)

१९-युर्व नरा स्तुवते कृष्णिषाय विष्णावं ददयुर्विश्वकाय। षोषाये विस्विदुषदे बुरोने पति ब्रूयन्त्या अभिनावदत्तम् ॥ (ऋग्वेद १।११७।७)

अवस्यते स्तुवते कृष्णिषाय श्रुज्यते नासत्वा दक्षीभिः। पशुं न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्यं ददयुर्विश्वकाय ॥ (ऋग्वेद १।११९।२३)

२०-कृष्णो ह तदाह्निरतो ब्राह्मणान् सन्वसीय तृतीयं सवनं ददर्श। (कौपीतिक्रावण २०।९।७)

२१-ऐतरेय आरण्यक ३।२।६।

२२-नाययणाव विदुमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। (तैत्तिरीय आरण्यक १०।१।६)

२३-अथ यत्तो दानमार्चमर्हिषा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः। (छान्दोग्य उप० ३।१७।४)

२४-भेयान् द्रव्यमयापराजानयशः परंतप। (गीता ४।३३)

२५-भारतीय साधना और स्रष्टाहित्य—डॉ० मुंशीराम शर्मा—पृष्ठ १३९।

२६-तदेतद् घोर आह्निरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्तोवाचापिणाम एव स यमश्च सोऽन्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिगृह्येतां शिष्यमस्यभ्युत्तमसि प्राणसंशितमसीति। (छान्दोग्य उप० ३।१७।६)

२७-ऋग्वेद ३।२६।१०के मन्त्रद्रष्टा घोर आह्निरस हैं। २८-सुर और उनका साहित्य—डॉ० हरनारायण शर्मा—पृष्ठ ११८। २९-कृष्णं रात्रिः शुक्लं चादरर्जुनम्॥ (निरुक्त २।६।३-४)

ऋग्वेदके निर्माकित मन्त्रमें बड़ी सीगोंवाली गायोंके साथ भगवान्‌के परमधाम (गोलैक) का संकेत किया गया है—

ता यां यास्तुन्युश्मसि गमन्त्ये

यत्र गावो भूरिष्टहा भयासः ।

भद्राह तदुग्रायस्य कृष्णः

परमं पदमय भाति मूरि ॥

(ऋग्वेद १।१५४।६)

निम्नाङ्कित मन्त्रमें गायोंके साथ ब्रह्मा उल्लेख हुआ है—गायामपमजं वृधि । (ऋग्वेद १।११।१)

इसी प्रकार निर्माकित मन्त्रमें यमुनाके साथ हीने और राधाका उल्लेख हुआ है—

यमुनायामधि धृतमुद् राधो गम्भं

मृजे नि राधो भद्रमं मृजे ।

(ऋग्वेद ५।५२।११)

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक संहिता

श्रीकृष्णवक्ताके सबल सूत्र उपलब्ध हो जाते हैं।

भगवत्त्व और जीव-जगत्का दार्शनिक विवेचन

(लेखक—स्वामी श्रीमोक्षानन्दजी महाराज)

कोसलदेशके राजकुमार हिरण्यनाभने मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजके पुत्रसे प्रश्न किया—‘क्या आप सोलह कलावाले पुरुषको जानते हैं ?’ सुकेशाने कहा—‘मैं इसे नहीं जानता ।’ राजकुमार हिरण्यनाभ निराशा होकर अपने स्थानपर चला आया । फिर सुकेशाने यही प्रश्न काव्यन्तरमें मुनिप्रवर त्रिष्यदसे पूछा । त्रिष्यदजी बोले—‘त यथेमा मद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते वासां नामरूपे समुद्र इत्येषं प्रोच्यते । यथेयास्य परित्रपुरिमाः पोद्भवा कलाः पुरुरायणाः पुरुरं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते वासां नामरूपे पुरुर इत्येषं प्रोच्यते’ (प्रश्नोपनिषद् १।५) । ‘अपने गन्तव्यकी ओर प्रवाहित होनेवाली सरिताएँ जैसे सागरमें पहुँचकर लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सर्वदशाधीन सर्वविघ्नान् पुरुरमें लीन होनेवाली ये सोलह कलाएँ उस पुरुरको प्राप्तकर लीन हो जाती हैं । उन कलाओंके नामरूप नष्ट हो जाते हैं और वे ‘पुरुर’ भावसे पुकड़ी जाती हैं ।’

महर्षि वेदव्यासने भी इसपर पर्याप्त प्रकाश डाला है । भागवतके पुरश्चनोपाख्यानके अनुसार पद्मसन्मात्राओंसे निर्मित तथा सोलह लक्षोंके रूपमें विकसित यह त्रिगुणमय संसार ही त्रिद्र (शरीर) है । यही चेतना शक्तिसे गुप्त होकर जीव बद्धा जाता है—

यत् पञ्चविधं लिङ्गं त्रिदृष्टं पोद्भविस्तनुम् ।
पप चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ।

(श्रीमद्भा० ४।२९।४४)

क्या हम दार्शनिक संत व्यासके या पूर्वजोंके प्रति कहे गये नारायणके इस सम्बोधनको सुन फसो दे दें हमें अपने पार्श्वोंके माध्यमसे ‘मित्र’ शब्दसे सम्बोधित हो उद्योचित पत्र रहे हैं ! मित्र ! जो मैं हूँ, वही तुम हो । तुम मुझसे भिन्न नहीं हो । और तुम विचाररहित खेलों में भी बही हैं, जो तुम हो । इन्हीं पुरुर कमी हम दोनोंमें पोद्भा-सा भी अंतर नहीं देखने—

अहं भवात्त चान्यस्थं त्यमेधाहं विवक्ष्य भोः ।

न नो पश्यन्ति कथयदिरुद्धं जानु मनारवि ।

(श्रीमद्भा० ४।२८।१२)

भगवान् वेदव्यास जीव और परमात्मको पर्याप्त ही मानते हैं—‘जीवश्च परमात्मा च पर्याप्तौ नात्र भेदधीः ।’ (अ० रा० रां ४।११)

अपने ज्ञानापुराणनिगमागमसम्मतम् के अनुसार पौरुष मानसके रचयिता भी प्रायः यही कहते हैं—‘यस्य अहं जीव अधिनामी’ । उनकी दृष्टिमें ‘विद्यमयितम्’ को समझनेके लिये ‘यस्यस्यादृष्ट्यैव भाति सान्द्रं रज्जौ यथादेर्ध्रमः’ का ज्ञानसम्पादन अन्याकरयक है । अतः जगत्के स्वरूपका ज्ञान बड़ेगा, क्यों-क्यों भर्त्सक बनेंगे, इत

अर्थात् धर्म-पालनकी क्षमता भी बढ़ेगी । 'धर्म' साधन न रहकर साध्य बन जाय, यह संस्कृतबुद्धिकी पहचान है और बुद्धिमें 'जिज्ञासा' स्वाभाविक प्रक्रिया है—मैं क्या हूँ ? जीव और जगत् क्या है ? मेरे अतिरिक्त भी कोई चेतन व्यक्ति हो सकती है ? या नहीं ? इन प्रश्नोंकी उत्कट अभिलाषा तथा उसके परम पुरुषार्थको 'नित्यानन्द' या 'मोक्ष' कहा गया है जो पुरुषार्थचतुष्टयकी अन्तिम उपलब्धि है । वेदोंका डिग्रीम बोध है—तदेवाग्निस्तवादित्यस्तद्वायुस्तपु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं त्वं ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ (ऋग्वेदके १०. १२१. १)

इस विद्वत्में अग्नि, वायु, जल आदि जो नाना पदार्थ हैं, वे सब-के-सब ब्रह्मके रूप हैं । तैत्तिरीय देवता

अंशरूपमें इसमें आकर रहते हैं और इन सभीके साथी रूपमें—'अहं वैश्वामनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधितः' (गी० १५. १४) यह पर्याप्त संकेत है । 'स्तोमः कलशो शतयामना पथा' (अथर्व० १८. ४. ६०) 'शतधाराओंवाले मार्गसे अमृत भरनेवाले इस मानव-कलशको ययार्थरूपमें जान लेना चरम उपलब्धि है ।' इस निकटतम सत्यको भी दूर आकर पूजनेकी वैज्ञानिक पद्धति जीव और जगत्के रहस्य अभीतक नहीं खोज पायी । भगवत्तत्त्वकी खोजके लिये दूर जानेकी आवश्यकता नहीं—मित्र खोजा विष पाइयाँ, गहरे पानी पैर । ज्ञानका सूर्य खोत है—भारतीय सनातन वाक्य । इसीमें गहराईसे गोता लगाया है ।

भगवत्तत्त्व और माया

(लेखक—श्रीबलरामजी शास्त्री, एम्० ए०, सहिस्वरन)

कहते हैं, एक बार अद्वैत-मतकी प्रचार-यात्रामें दिग्विजय करने हुए आषाढमासका श्रावण-महानवमीको परास्त करनेके लिये काशीमें चले । मार्गमें वे अतिसारसे कुछ दुर्बल हो गये । इसी बीच उन्हें एक कन्या मिली । पूछा—'महाराज ! आपका मन खिन्न-सा क्यों है ?' आचार्यने कहा—'शाक्योंपर विजयके लिये काशीमें जा रहा था, पर अतिसारसे बड़ी अशक्ति हो गयी ।' कन्या बोली—'खामिन् ! आप तो केवल ब्रह्मको सत्य मानते हैं, पुनः 'अशक्तिकी आवश्यकता भी स्वीकारते हैं । ये परस्परविरोधी विचार कैसे ?' आचार्य शंकरको मानो किसीने सोतेसे जगाया । वे आँखें बंदकर विचार करने लगे । ध्यानमें उन्हें आदिशक्ति भगवती महाशक्तिका दर्शन मिला । जब वे आँखें खोलकर कन्याकी ओर देखने लगे तो वहाँ कुछ न मिला ।

वस्तुतः भगवान्की 'माया' या योगमाया ही महाशक्ति है । इस प्रसङ्गसे स्पष्ट करते हुए श्रीमद्भागवतकाने कहा है—'महाप्रलयके बाद सृष्टि-रचनाके पूर्व, समस्त आत्माओंके आत्मा, एक पूर्ण आत्मा 'ब्रह्म' (भगवत्तत्त्व) ही था । उस प्रलयका न तो कोई जघा था, न द्रष्टा ही । सृष्टिमें जो अनेकता दिखायी देती है, वह ब्रह्ममें छिपी हो जाती है । भगवान्की इच्छासे 'योगमाया' सो जाती है । उस समय केवल अद्वितीय परमात्म-तत्त्व ही प्रकाशित रहता है । द्रष्टा भी वही, दृश्य भी वही । संसार-रचनाके लिये वही 'योगमाया' स्थायी कारणरूपा बनकर सृष्टिकी प्रेरणा करती है—

भगवान्के आसेवमग्र आत्माऽऽत्मनां विभुः ।
स या एष तत्र द्रष्टा नापश्यद् दृश्यमेकराट् ।
मेनेऽस्मन्मियात्मानं सुतशक्तिरसुमरक् ॥
सा या पश्यत्यसंस्पृष्टः शक्तिः सदसदात्मिकः ।
माया नाम महाभाग यथेष्टं मिमंसे विभुः ॥
(श्रीमद्भा० १. ५. १२१-२५)

ईश्वरत्वकी शक्ति माया प्रकाण्डमें स्थापिका, जगद्वाजी है। महाप्रलय-समाप्तिके बाद 'शक्ति' की छीटा चकती रहती है। प्रकाशको यदि प्रकाण्डका 'वृक्ष' माना जाय तो 'शक्ति' उसकी 'छता' है। यदि भगवत्सत्यको 'पुष्प' माना जाय तो शक्ति उसकी 'गन्ध' है। इस प्रकार उस ईश्वरकी सत्तास्वरूपी माया भगवत्सत्यकी प्रकाशिका—'प्रोक्ति' है। भगवान्की यह 'शक्ति' विभिन्न नामोंसे प्राप्तिप्राप्त है। उसे महाकाशी, महाकाली, महासरस्वती भी कहा जाता है। कुम्भकार जैसे नाना प्रकारके मिट्टी-वर्तनोंका निर्माण करता है, उसी प्रकार 'आदिशक्ति' 'भगवत्सत्य'को प्रकाशित करती है।

गोस्वामी तुलसीदासजीने 'भक्ति'को मायासे भिन्न मानकर भक्तिके महत्त्वको बढ़ाया है। ज्ञानके पथमें माया बाधा पहुँचा सकती है। भक्तिके पथिककर माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। विशिष्टाद्वैतमतके अनुसार ईश्वर, जीव और माया—तीनों सत्य हैं। ईश्वर-जीवमें अन्तर नहीं। हाँ, जब जीव ईश्वरसे पृथक् होता है, तब वह बेचारा मायाके चक्रमें पड़ जाता है—

ईश्वर अम जीव अविनाशी । चेतन अमल सदा सुखरासी ॥
सो माया बस भयत गोमोई । बँधो कीट मरुत की नाई ॥
जब चेतनहि प्रिय परि गह । कदपि नृपा छूट कठिन ॥

जो जीव 'ईश्वरत्व'का अविनाशी 'तत्त्व' है, वह उससे पृथक् होते-ही मायासे पृथक् नहीं हो पाता, अर्थात् मायाके चक्रमें पड़ जाता है। मायाके चक्रमें पड़कर वह संसारी हो जाता है। 'जब' और 'चेतन' नामक गोंठोंमें बँध जाता है। पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्षादि योनियोंमें पड़कर नाना प्रकारके क्लेशोंमें पड़ जाता है। यह 'मम माया पुरुष'का साधारणीकरण—सख म्पाप्मा है।

तब फिर जीव विविध विधि पावह संयति हेतु ।
हरिमाया अति दुःख तरि न आवे किन्तु ।
(मानस उक्त १०१)

सांख्यशास्त्रके प्रवर्तक श्रीकपिलने पुरुष और प्रकृति परस्पर सम्बन्धसे सृष्टि माना है। माता 'प्रकृति' उनसे पूछी—'भगवन् ! पुरुष और प्रकृति दोनों ति हैं, सत्य हैं, परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। प्रकृति पुत्रने नहीं छोड़ती। भगवन् ! जिस प्रकार जल में पदार्थोंके सूक्ष्मत्व अर्थात् रस, रूप, गन्ध, रस, रस जलादिसे पृथक् नहीं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष से एक दूसरेसे भिन्न नहीं। अतः प्रभो ! त्रिके अर्थात् अकर्मा 'पुरुष'को यह 'कर्मकथन' प्राप्त हुआ है, उन प्रकृतिके गुणोंको रहते हुए उसे कैन्मन् कैसे प्राप्त होगा ? कपिलजीने कहा—'नौ ! अग्नि अग्नि उत्पन्न होकर अरणिके भी जल देती है। इसी प्रकार अन्तःकरण शुद्ध हो जने जीवत्माकी मेरी भक्तिके, ज्ञानसे, प्रकृत वेतने अन्तर्गत नियमोंके पालनसे, धारणा-म्यान, सम्पत्ति अर्थात् प्रगाढ़ एकाग्रता प्राप्त होकर क्रमशः क्षीण होती है 'अविद्या' प्रकृति समाप्त हो जाती है या पुरुषमें ही ली हो जाती है।' प्रसङ्गके अन्तमें भगवन् कहते हैं—'नौ ! यदि साधक (योगी)का वि योगसाधनासे प्राप्त अनेकानेक सिद्धियोंमें नहीं है तब उसे मेरा अविनाशी परम पद प्राप्त हो जाता है ऐसे योगियोंकी मृत्यु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। प्रकार भगवान्की महाशक्ति या प्रकृतिसे प्रसन्न सांख्यशास्त्रके प्रवर्तक कपिलभगवान्ने भी गी किया है।

भगवत्तत्त्वकी व्यापकता

(छेलक—आचार्य श्रीरामानन्दजी गौड़)

भातीय संस्कृति अत्यामसे अनुप्राणित है। तत्के मूलमें व्याप्त अलस्य, निरञ्जन, अव्यक्त, परास्पर प्रसङ्गी सत्ता, जो सबका सूत्रधार है, सूत्रमें योग्योक्ती भोजि जिसमें अनन्तकोटि प्रसीण्ड अनुस्यूत मान्य है। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान पर वीराय इन छः-गुणोंका नाम भग है। अपना पति, विनाश, जीवोंका आना (जन्म), जाना (मरण), आ और अविपाक जो अविपत्ति है, वह भगवान् है—

उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम्।
वैचित्तिविधामविधां च स वाक्यो भगवानिति ॥

(विष्णुपु० ६।५।७८)

प्रलयकालमें भगवान् अपने भग (पङ्क्तियों)का संहार भी करते हैं, अतः वे 'भगद्वा' भी हैं—'भगवान् भगद्वात्मन्वी' वे० सं० ७३)। श्रीमद्भगवन्में उन्हें ब्रह्म, शिव, परमात्मा आदि कहा गया है—'ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दघटे' (१।२।११)। वस्तुतः जिस तत्त्ववेत्ताने जिस रूपमें स तत्त्वको जाना, उसने उसका उसी रूपमें वर्णन किया। भगवत्तत्त्व निर्गुण और सगुण, साक्षर और निराक्षर, व्यक्त और अव्यक्त, स्थूल और सूक्ष्म, एक और अनेक, नेदिष्ठ और दमिष्ठ, अगोपान् और महीयान्, कहीं अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अर्ण, चक्षुषोऽप्ररहित और पाणिपाद-रहित है तो कहींपर यह स्मृतिमान्, म्हास्मृति, दीप्तिस्मृति, शानस्मृति, अनेकस्मृति, विश्वस्मृति, सहस्रस्मृति, सहस्रपाद, और सहस्राक्ष है। वस्तुतः अपने तत्त्वको ठीक रूपसे भगवान् ही जानते हैं। भगवत्तत्त्व सर्वविलक्षण, अनिर्वचनीय और विरोधी भाषोंका सामन्वित रूप है। 'विष्णुसहस्रनामस्तोत्रमें इसे विश्व, विष्णु, कण्ठा, कर्मकृत्, मर-नारायण, क्रोधहा, क्रोधकृत्, भगवान्, भगहा, अर्थ-अनर्थ, भय-अभय, कर्ण-कर्ण,

कर्ण-विकर्ता, सत्-असत्, क्षर-अक्षर, नन्द-नन्दन, दर्पहा और दर्पद भी कहा गया है। यह ज्ञान-होय-ज्ञाता, स्वाय-स्तोत्र-स्तोता, कर्ष-कर्ण-कर्ता, हनिष्य-दहन-होता सब कुछ है। वास्तवमें भगवत्तत्त्व जितना गूढ़, सूक्ष्म और अनिर्वचनीय है, उतना ही प्रसङ्ग, स्थूल और अनिर्वचनीय है। यह समस्त दृश्य चराचर प्रपञ्च भी भगवत्तत्त्व ही है। परन्तु यही सब कुछ नहीं, इसीमें उसकी इतिश्री नहीं समझनी चाहिये। यह सब तो उसी तत्त्वका एक अंश है। क्षुति कहती है—

एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूरकः।

पादोऽस्य विम्बामूठानिषिपादस्यामृतं विधिः ॥

(यजुर्वेद ३१।१३)

यद्यपि मूर्तिमत्स्वयं श्रीमद्भूतिमेव वा।

(गीता १०।४१)

समैवांशो जीवलोके जीवभूताः सनातनाः ॥

(गीता १५।७)

मानव-जीवनमें यही तत्त्व ज्ञेय, श्रोतव्य, मन्तव्य, ब्रह्म, निदिष्यस्तित्व है। इसके ज्ञान लेनेपर सब कुछ ज्ञान लिया जाता है, कुछ भी ज्ञेय शेष नहीं रहता, हृद्मन्त्रि सुख जाती है, मानस-रोग कट जाते हैं, अज्ञान, भ्रम, संशय, मायाका आवरण दूर हो जाता है। जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिसे मुक्तिका यही श्रेष्ठ उपाय है। वेदवाणी पर-परपर यही संदेश दे रही है—
'आत्मा या अरे ब्रह्मणा श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यस्तित्वश्चेति। आत्मानमरो या दर्शनेन ब्रह्मणेन मया यिषामेनेषु सर्वे विहितम् ॥'
(बृहदारण्यक २।४।५)

तमेयं विदिष्यातिमृत्युमेति

मायया पन्था विघटेऽयमाय।

(यजुर्वेद ३१।१०)

विघटे हृदयप्रमिदिधृघटे सर्वसंदायाः।

श्रीयन्ते चास्य कर्माणि हृद पर्यामनीदृये ॥

(भाग० १।२।२१।)

● दक्षयज्ञमें भगवत्तत्त्वकी भावना प्रहार करनेवाले शिवने एतत्तत्त्व होवेके कारण भी वे 'भगवा' हैं।

इस अध्यात्मतत्त्वकी उपरुचि मन, बुद्धि, तर्क-
वितर्क, इन्द्रिय और बहुभुतमेवासे सम्भव नहीं है।
इन्द्रियोँ सूक्ष्म हैं, इनसे सूक्ष्म है मन, मनसे बुद्धि और
बुद्धिसे भी आत्मा सूक्ष्म और रहस्यमय है। इसको वही
जानता है, जिसपर उसकी कृपा होती है। श्रुति
कहती है—

‘यमनसा मनुते येनाधुर्मनो मतम्’

‘यतो वाचो नियतन्ते अप्राप्य मनसा सह’

मूलतः भगवत्तत्त्व एक ही है। स्वरूपसे तो वह
निर्विशेष है, पर उपाधिभेदसे सविशेष। वैष्णव उसे
ब्रह्म, योगी परमात्मा, अर्थायी, हिरण्यगर्भ, ज्ञानी भक्त
भगवान्, शैव शिव, जैन अर्हत्, भीमासक्त कर्म और
नैयायिक कर्त्ता मानते हैं—

यं दौषाः समुपासते शिव इति प्रश्नोति वेदान्तिनो
पौष्टाः पुद्ग इति प्रमाणपटवः कर्त्तुं नैयायिकाः।

फोई विरल भाग्यवान् उसका कृपापात्र साधक
ही, उसके स्वरूपके विस्ती एक अंशको जान
पाता है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न धनुना धुतेन।

यमेयैव दृश्यते तेनछन्द-

स्तस्यैव आत्मा विदृश्यते तन्मुख्याम्॥

(कठ० १।२।२१)

संग्र जानइ जेहि देहु जगई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई॥

जिज्ञासुयसे इसे जाननेके छिये विनीतभावसे,
आत्मसमर्पणयी भावनासे समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ
आचार्यके घरणोंमें जाना चाहिये। ऐसे तत्त्वज्ञानी इस
तत्त्वका उपदेश करते हैं—

तद्विद्वानार्थं शुरुमेवाभिगच्छेत्

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्।

(कठ०)

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिमद्मेन सेवया।

(गीता ४।१४)

भगवत्तत्त्वके संदर्भमें संक्षिप्त विचार का
अवतारवादपर कुछ चर्चा कर लेनी आवश्यक
होगी। भगवत्तत्त्व तो एक विद्वान है, शरीर
है और उसकी प्रयोगशाला, अवतारवाद, उतरी
है—अवतारवाद। अवतारवादके बिना निर्गुण
तत्त्व पटु एवं निष्क्रिय है। भाग्यवान्
अवतरण-शक्तिके भाग्यमसे ही भगवत्तत्त्व
और ज्ञेय है। सामान्य प्रकृत है—अवतार
तात्पर्य है—अवतरति इति (अवतार)।
अवतरण। अर्थात् ऊपरसे नीचे उतरना। इसमें
उतरनेकी भी एक प्रक्रिया है—कारणसे गुण
सूक्ष्मसे स्थूलकी वैज्ञानिक प्रक्रिया, कण
परमाणु (कारण) से परमाणु एवं उसके
(स्थूल) की प्रक्रिया। इसी भगवत्तत्त्वके अवतार
योगमायाशक्तिके अवतरितको अवतार कहते हैं।
जैसे वस्त्रसे भिन्न सूत्र नहीं, सूत्रसे वस्त्र
कपाससे पार्थिव परमाणु भिन्न नहीं है, वैसे ही
तस्मिन् श्रीविग्रहसे अन्यत्वं, निर्गुण ब्रह्म भिन्न
दीपक प्रकाश, ज्योति (ब्रह्म) ज्ञेयभावने नि
ज्योति (लैम्ब) और रंगीन आकाश (मिर्गुण
प्रकृति, योगमाया) से अधिकृत तत्त्वको अवतार
है। भगवान्ने गीतामें यही तो कहा है—

अजोऽपि सत्त्वग्वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि नमः।

मूर्च्छति स्वामधिष्ठाय सम्भवाभ्यात्ममाया।

(४।१०)

वेद जिसे अनादि, अनन्त, अमैय, अमोघ
अगोचर और नेति-नेति कहकर पुजते हैं, वही
ब्रह्ममें छाछके छिये नाचना मिरता है—

तपहि भडीरकी छोहरिचर छरिषा भरि छाउ वै ताव बर

इन सब पूर्वापर विरोधाभासोंका समाधान

भगवान्ने गीतामें किया है—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

(४।९)

वास्तवमें उनके जन्म, कर्म दिव्य या खीलामय हैं। उनका जन्म और मरण नहीं होता, बल्कि प्राकट्य और तिरोधान होता है। भगवान् संत-महात्मा, गौ-ब्राह्मणोंकी रक्षार्थ, पात्रियोंके विनाशार्थ और धर्मकी स्थापनाके लिये युग-युगमें अवतरित होकर पाप-मारसे बराहती पृथ्वी नौका मार दूर करते हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अमृत्यायानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च पुच्छताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥
(गीता ४।७-८)

जब जब होइ धर्म कै हानी। वारहिं अमर अधम अभिमानी ॥
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा। हरहिं कृपाविधि सज्जन वीरा ॥
(मानव)

मानव-शरीर पाञ्चभौतिक है। इसमें पार्थिव तत्त्व प्रधान है। यह पूर्व-कर्मानुसार उद्विज्ज, जरायुजादिके रूपमें निर्मित होता है। इसमें खान-पान, स्वेद, मूत्र-मूत्र, मूख-प्यास आदि सभी व्यस्त होते हैं। जन्म-मरण, जरा-मृति उसके धर्म हैं। मनुष्य भूमिको स्पर्श करता चलाता है। उसके शरीरकी छाया पड़ती है, फलक ऊपर-नीचे होती है। देवताओंकी नहीं। उसके शरीरको धूनेसे कुछ कुछ फाछमें मुरझा जाते हैं। उसकी आयु सीमित होती है। परमानव अपने शरीरसे शुभ-कर्म करते देखाव भी पा सकता है। यौगिक क्रियाद्वारा मनुष्य अपने आत्माको शरीरान्तरमें प्रवेश भी कर सकता है। मानव-शरीर जरायुमें छिपकर मूल-मूत्रसे आवृत रोते-रोते जन्म लेता है। देवशरीर तैजस होता है। उसमें मूल-प्यास स्वेद-निद्रादिक अभाव होता है। वह सदा कुमारवस्थामें

ही रहता है, उसे मूँछ-दाही नहीं आती। शरीररफकी फलमात्रा कभी नहीं मुरझाती। वह योगसे नहीं, स्वेच्छासे भी शरीरान्तर-प्रवेशकी शक्ति रखता है—‘एन्द्रो मायाभिः पुरुषस्य ईयते’ के अनुसार अनेक शरीर धारण कर सकता है। देवशरीरकी अवधि समाप्त होनेपर मनुष्य-शरीरादि मिळता है—

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विनान्ति ।

(गीता ९।२१)

अवतरित ईश्वर-शरीरको शरीर ही नहीं कहा जाता है। शरीर तो क्षीण (नाश) धर्मवाला होता है, अतः उसके लिये श्रीविग्रहका प्रयोग करना उचित है। ईश्वरका श्रीविग्रह भूतमावर्त श्लाकीके शब्दमें—

अस्यापि वेषः सपुण्यो मदनुग्रहस्य
स्वेच्छामयस्य न मूतमयस्य कोऽपि ।
(भीमार्ज १०।१४।२)

प्रभुकी एक साभाविकी इच्छा—‘एकोऽहं बहु स्याम’की है। उनका श्रीविग्रह वस्तुतः स्वेच्छामय, खीलामय, आनन्दमय, पादगुण्यमय, सुसूतल्यमय, सन्मय, चिन्मय, आनन्दमय और नित्य शुद्ध-शुद्ध, मुक्त सर्वतन्त्र-स्तन्त्र है। वे धर्म-संस्थापनार्थ लोक-मर्यादाकी रक्षाके लिये नर-खीब करते हैं। वे रोते हैं, हँसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देते हैं, माँगते हैं, बग्नममें भी बैठते हैं; सब कुछ करते हैं, पर तत्त्वतः कुछ नहीं करते—अतृप्तजनकोंके वे कर्म करते हुए दिखायी देते हैं। श्रीभगवान् स्वयं कहते हैं—

न मां कर्माणि लिप्मन्ति न मे फलफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स धन्यते ॥
(गीता ४।१४)

अतः भगवत्सत्यको आरम्भात् करनेके लिये अवतारवादकी प्रक्रियास्वरूप प्रयोजन और जन्म-धर्मकी दिव्यताका ज्ञान आवश्यक है।

भगवत्तत्त्व और उसकी उपादेयता

(लेखक—भीमरूपराय प्राणशंकरजी बघेका)

पुराणपुरुषके निराद्वैतरूपका प्रतिपादन 'विद्ययतश्चक्षुः-
स्त विद्ययतो मुखो विद्ययतो बाहुकृन् विद्ययतरूपात्'
आदि श्रुतियोंमें हुआ है। विधिष्टाद्वैतमें निरवधि
आनन्दसे विद्युतित भगवत्स्वरूपको ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य,
वीर्य, शक्ति और तेजसे परिपूर्ण होनेके कारण पादगुण्य-
विष्णु कहा है। 'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट-
पुरुषविशेष ईश्वरः' अर्थात् क्लेश (अविद्या, अस्मिता,
राग, द्वेष और अमिनिवेश), कर्म (पुण्य-पाप, पुण्य-
पापमिश्रित और पुण्य-पापरहित), विपाक (कर्मफल)
एवं आशय (कर्म-संस्कारयुक्त हृदय) से परे पुरुष-
विशेषको पदमूलिने 'ईश्वर' नामसे निर्दिष्ट किया है।
ईश्वर-तत्त्वका निरूपण श्वेताश्वतर-उपनिषद्के इस मन्त्रमें
भी हुआ है—

सर्वाननशिरोग्रीवाः सर्वभूतगुहादायः ।

सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात् सर्वगतः शिवः ॥

'समस्त मुख, समस्त शिर और समस्त मीनार्थ भगवान्
शिवकी ही हैं। यह सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित
है और सर्वव्यापी है, अतः शिव सर्वगत है। गीताका
भी यही कथन है—

मयतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वगतः धुनिमल्लोके सर्वमावृण्य तिष्ठति ॥

(११ । १३)

'यह सब ओरसे हाथ, पैर, नेत्र, शिर तथा मुखवाला
है। सब ओरसे कानवाला है। ऐसा कोई स्थान नहीं,
जहाँ यह न हो, ऐसा कोई शब्द नहीं, जिसे यह न
सुनता हो, ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसे यह न देखता
हो।' ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे यह घट्टन न करता
हो और ऐसी कोई जगत् नहीं, जहाँ यह न पहुँचता हो।
यह बिना नेत्रों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना
होंठों के बोलता है, बिना हाथों के घट्टन करता है, वही

सम्पन्न 'वेध' है, कोई उसका दूसरा यथापेक्षित को-
अपाणिपादो जयतो महीना पदपावकः न
ऋणोत्पकर्णः । धीगोखामीजी इस व्यापक, अविनाश-
चेतनघन आनन्दराशिका वर्णन इस प्रकार करते हैं—
बिनु पद चक्षुः सुमह बिनु कानाकर बिनु कर्म कार दिने न
आनन्दरहित सच्छत रस भोगी। बिनु कानी चक्षुः वा श्रोत्रः
तनु बिनु परस नयन बिनु हेला। यह प्रान बिनु काम क्लेशः
अस सब मौति भक्षैकि करनी महुिमा अमु बार मौति केली

प्रसन्न लक्षण यत्नयती हुई उपनिषद् कहती है—

'यतो वा इमानि भूतानि जायते अ-
जातानि जीयन्ति संविराजन्ति तद्विजिष्वात्म-
न तद् व्यस्य' (छान्दोग्य०) । 'प्राणिकों जिससे पैदा हो
जीवित रहते और जिसमें लीन हो जाते हैं, वही विजि-
ष्वात्म है।' श्वेताश्वतर—'एक ही रूप, जो सब ओरों से
अपनी शक्तिके बशमें रक्षता है, वही ईश्वर है। शिव
प्रसन्न सभी ओरोंको उपन कर अन्तःकरणमें संलग्न
है। वही सभीके भीतर अन्तर्यामीके रूपसे स्थित है।
यह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अव्याकृत प्रकृतिके मध्यमें स्थित
है।' अथर्ववेद (१३ । ४ । ४) का भी प्रायः वही
कथन है। पुनः उसका (१० । ८ । १६) कथन है—
जिससे सूर्य उत्पन्न होता है और जिसमें सूर्यो
होता है, उसको ही मैं यज्ञ मानता हूँ। यह सब
निश्चित है कि कोई उसका उच्छेदन नहीं कर सकता-
कोई उससे बढ़कर नहीं दे, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ है।
अथर्ववेद परमात्माको स्तुति इन शब्दोंमें करता है
'भगवन्! त्वं खी, पुरुष, पुमान् और पुम्नी हो-
तुम ही भूदे हो, दण्ड लेकर चलते हो, तुम ही
सर्वव्यापी होकर सर्वत्र प्रवृत्त होते हो। जैसे अस्मिन्ने
विष्णुच्छिन्न निकलते हैं, उसी प्रकार इस परमात्मासे सब
प्राण, सब व्येन्द्र-व्येन्द्रान्तर, सर्वभूत, सर्वदेव पैदा होते
हैं। यह प्रकारात्मक है, अणु-से-अणु है, उसीमें सब

५, लोकान्तर और प्राणी स्थित हैं। वह अक्षर है, नों कालोंसे अपरिच्छिन्न सर्वेश्वरसे अतिरिक्त दूसरा नहीं है।' (१०।८।२७) वह सत्त्वविपत्ति, रचयिता, पालयिता, संहर्ता, सत्-चित्, आनन्दाम्बुनिधि, विज्ञानानन्दघन है। श्रुतिकी हेमाम्बे—'अपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको जिघ्रित्सो पिपासाः सत्यसंकल्पः सत्यकामः।' वह पुरुष पुण्यापुण्यरहित, ज्वररहित, नित्य, शोक-संशून्य है, क्षुधा-तृप्यरहित है और सत्यकाम तथा सत्संकल्प है। महर्षि याज्ञवल्क्य गार्गीसे कहते हैं—'तस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विपृणौ प्रुतः।' (बृहदारण्यक-उपनिषद्) 'गार्गी ! इसी अक्षरपुरुषके नियन्त्रणमें सूर्य और चन्द्रमा ठहरे हैं।' गीके भग्ने पवन चलता है और इसीके भग्ने सूर्य उदय होता है—

भीयासाद् घातः पयते भीषोवेति सूर्यः।
(कठोपनिषद्)

गुल्मीदासजी कहते हैं कि वे परमात्मा—

'प्राण प्राण के जीव के विष मुक्त के मुक्त राम।'।

(रामच० मा० २।२९०)

और 'प्राण प्राणमिव जीवन जी के।' है (मानस २।

२।३) कठोपनिषद्के शब्दोंमें 'स उ प्राणस्य प्राणः'

१।८) एवं कठोपनिषद्के अनुसार 'नित्यो नित्यानां

विनश्येत्तनानाम्'—'यह परमात्मा श्रोत्रका श्रोत्र, मनका

न, वागियोंकी वाणी, प्राणोंका प्राण, चक्षुओंका चक्षु

। उसी परमात्माके स्वरूपको न आँखोंसे कोई देख सकता

। न वाणीसे वर्णन कर सकता है, न मनसे उसकी

तन्मा कर सकता है और न वह समझमें आता है।

सिद्ध न तो कोई करण है न कार्य है और न कोई

स्थिते समान है। वह म्हान् शक्तिशाली एवं अद्वितीय

। उसकी शक्ति अप्रतिम है। विविध शक्तियों उसमें

न, बल और क्रियारूपसे सदा विद्यमान रहती हैं।

गुल्मीदासने कितने मधुर एवं प्रासादिक शब्दोंमें परमात्माकी महिमा गायी है—

राघु काम सत कोटि सुमग सग। दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन ॥

सक कोटि सत सरिस बिरासा। पम सत कोटि अमित भवकासा ॥

मयस कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश।

ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव प्राय ॥

विष्णु कोटि सत पालन कर्ता। रुद्र कोटि सत सम मंहता ॥

धनञ्ज कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच विधामा ॥

भार धरन सत कोटि ऋषीसा। निरवधि निरव्यम प्रभु जगदीसा ॥

कितने मधुर शब्दोंमें गोस्वामीजीने प्रभुका वर्णन

किया है। जीवन्मुक्त महारामा परमात्माके प्राप्त कर

सकते हैं और जगत्-प्रपञ्चको छँवकर मायाके बन्धनसे

सर्वथा मुक्त हो सकते हैं, पर जगत्का सृजन,

पालन और संहार करनेकी शक्ति परमेश्वरमें ही है।

ब्रह्मसूत्रके जगद्व्यापार-वर्जन (४।४।१७) सूत्रके

माध्यमें आचार्यशंकर कहते हैं—'जगत्की उत्पत्ति,

स्थिति और विनाशके सिवा अन्य अणिमादि सिद्धियों

महापुरुषमें होती हैं; परंतु जगद्व्यापारकी, जगत्कर्त्तृत्वकी

शक्ति एकमात्र नित्यसिद्ध परमेश्वरमें ही है।' इसी तरह

जीव और ईश्वरके भेदका निरूपण करते हुए भगवान्

श्रीरामने कहा है—

माया ईस न अपु कहूँ साव कहिअ सो जीव ।

बंघ मोच्छमद् सबपर माया केरक सीध ॥

(रा० च० मा० ३।१५)

'छक्कण । जो माया, ईश्वर और अपने स्वरूपको

नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिये और (कर्मानुसार)

बन्ध और मोक्ष प्रदान करता है, सबसे परे तथा मायाका

ग्रेक है, वह ईश्वर है।' श्रग्वेदने ईश्वरकी महिमा ऐसे

गायी है—'आथर्व-स्वरूप देवोंके यत्स्वरूप सूर्य, चन्द्र

तथा अग्निका मार्गदर्शक परमात्मा हमारे बाहर-भीतर

प्रकट हुआ है। उसने अपने प्रकाशसे पृथ्वी और

अन्तरिक्ष भर दिया है, वह निदानोंके प्राप्त करनेयोग्य

जन्म और स्वायत्त आत्मा है (ऋ० १।११५।१)।

भगवत्तत्त्व और उसकी उपादेयता

(लेखक—भीष्मदेवराय प्राणशंकरजी यशेका)

पुराणपुराणके विराटरूपका प्रतिपादन 'विद्ययतश्चक्षु-
रुत विद्ययतो मुखो विद्ययतो बाहुयत विद्ययतस्पास'
आदि श्रुतिपत्रोंमें हुआ है। विशिष्टाद्वैतमें निरवधि
आनन्दसे विभूतित भगवत्स्वरूपको ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य,
वीर्य, शक्ति और तेजसे परिपूर्ण होनेके कारण पाण्डुगुण्य-
विग्रह कहा है। 'फलेश्चकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट-
पुरुषविशेष ईश्वरः' अर्थात् क्लेश (अविद्या, अस्मिता,
राग, द्वेष और अमिनिवेश), कर्म (पुण्य-पाप, पुण्य-
पापमिश्रित और पुण्य-पापरहित), विपाका (कर्मफल)
एवं आशय (कर्म-संस्कारयुक्त हृदय) से परे पुरुष-
विशेषको फलज्जिने 'ईश्वर' नामसे निर्दिष्ट किया है।
ईश्वर-तत्त्वका निरूपण श्वेताश्वतर-उपनिषद्के इस मन्त्रमें
भी हुआ है—

सर्वान्ननशिरोमीयः सर्वभूतगुहाशयः ।
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात् सर्वगतः शिवः ॥

'समस्त मुख, समस्त शिर और समस्त मीठा' भगवान्
शिवकी ही हैं। यह सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित
है और सर्वव्यापी है, अतः शिव सर्वगत हैं। गीताका
भी यही कथन है—

सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः भुनिमह्लोके सर्वमाहृत्य तिष्ठति ॥
(११ । ११)

'यह सब ओरसे हाथ, पैर, नेत्र, शिर तथा मुखवाला
है। सब ओरसे कानवाला है। ऐसा कोई स्थान नहीं,
जहाँ यह न हो, ऐसा कोई शब्द नहीं, जिसे यह न
सुनता हो, ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसे यह न देखता
हो।' ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे यह ग्रहण न करता
हो और ऐसी कोई जगह नहीं, जहाँ यह न पहुँचता हो।
यह बिना नेत्रके देखता है, बिना कानोंसे सुनता है, बिना
पैरके चلتा है, बिना हाथोंके ग्रहण करता है, यही

सत्यका वेष है, कोई उसका दूसरा यथावेश को-
मपाणिपादो अथनो ग्रहीता पश्यत्यवधुः
शृणोत्यकर्णः । श्रीगोसाजीजी इस व्याख्ये में लिखते हैं—
चेतनघन, आनन्दराशिका वर्णन इस प्रकार करते हैं—
बिनु पद चक्रे सुगह बिनु कानाकर बिनु कर्म कार बिनि
आननरहित सकल इस भोगी। बिनु बानी बकता न को
तनु बिनु परस नयन बिनु बैला। ग्रह ग्रह बिनु बायल्लेन।
अस सब भौति अक्षीकिक करनी। मदिना बाहु अर को लो

ब्रह्मका लक्षण बतलाती हुई उपनिषद् कहती है—
'यस्य वा इमानि भूतानि जायन्ते
जातानि जीवन्ति संविद्यन्ति तद्विग्रहात्म-
त्त्वं ब्रह्म' (छान्दोग्य) । 'प्राणिकों जिससे पैदा होकर
जीवित रहते और जिसमें लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म
ब्रह्म है।' श्वेताश्वतर—'एक ही इन्द्र, जो सब व्योमोंके
अपनी शक्तिके बशमें रचना है, वही ईश्वर है। सितप
ब्रह्म सभी व्योमोंको उत्पन्न कर अन्तर्ब्रह्ममें स्वरूप
है। वही सभीके भीतर अन्तर्धामीके रूपसे स्थित है।
यह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अव्याकृत प्रकृतिके मध्यमें स्थित
है।' अथर्ववेद (१३ । ४ । ४) का भी प्रायः यही
कथन है। पुनः उसका (१० । ८ । १६) कथन है—
जिससे सूर्य उत्पन्न होता है, और जिसमें सूर्य प्र-
हता है, उसको ही मैं ब्रह्मा मानता हूँ। यह वचन
निर्दिष्ट है कि कोई उसका उत्पन्न नहीं कर सकता
कोई उससे बड़का नहीं है, अर्थात् वही सर्वप्रथम है।
अथर्ववेद परमात्माको स्तुति इन शब्दोंमें करता है
'भगवन् । तुम ली, पुरुष, कुमार और कुम्भी हो।
तुम ही बूढ़े हो, दण्ड सेवन चखते हो, तुम ही
सर्वव्यापी होकर सर्वत्र प्रकट होते हो। जैसे अग्निमें
विलुप्तिक्रम निकलते हैं, उसी प्रकार इस परमात्मामें सब
प्राण, सब व्योम-लोकान्तर, सर्वभूत, सर्वदेव पैदा होते
हैं। यह प्रकाशस्वरूप है, अणु-से-अणु है, उसीमें सभी

ह, लोकान्तर और प्राणी स्थित हैं। वह अक्षर है, जो कालसे अपरिच्छिन्न सर्वेश्वरसे अतिरिक्त दूसरा नहीं है।' (१०।८।२७) वह सत्यता धृति, रचयिता, पालयिता, संहरता, सत्-चित्त आनन्दामुनिधि, विज्ञानानन्दधन है। श्रुतिकी भाषा में—'अपहृतपाप्मा विजरो विसृपुर्विशोको विमिस्तो पिपासः सत्यसंकल्पः सत्यकामः।' वह पुरुष पुण्यापुण्यरहित, जराहित, नित्य, शोक-प्रगल्भ्य है, क्षुधा-उत्पन्नरहित है और सत्यकाम तथा सत्यसंकल्प है। महर्षि याज्ञवल्क्य गार्गीसे कहते हैं—'स्यैवाक्षरस्य प्रशस्ते गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ बिभृवौ सतः।' (बृहदारण्यक-उपनिषद्) 'गार्गी! इसी सूर्य-पुरुषके नियन्त्रणमें सूर्य और चन्द्रमा ठहरे हैं।' इसीके भयसे पवन चलता है और इसीके भयसे सूर्य भी उदय होता है—

भीष्मास्माद् यातः पवते भीषोदेति सूर्यः।
(कठोपनिषद्)

गुल्लीदासजी कहते हैं कि वे परमात्मा—
'प्राण प्राण के हीन के जिव भुक्त के भुक्त राम।' (रामच० मा० २।२१०)

और राम प्राणमय जीवन जी के है। (मानस २। २१।३) केनोपनिषद्के शब्दोंमें 'स उ प्राणस्य प्राणः' (१।८) एवं कठोपनिषद्के अनुसार 'नित्यो नित्यानां वेतनश्चेतनानाम्'—'यह परमात्मा श्रोत्रक श्रोत्र, मनक मन, वागियोंकी वाणी, प्राणोंका प्राण, चक्षुओंका चक्षु है। उसी परमात्माके स्वरूपको न आँखोंसे कोई देख सकता है, न वाणीसे वर्णन कर सकता है, न मनसे उसकी कल्पना कर सकता है और न वह समझमें आता है। उसका न तो कोई धरण है न कार्य है और न कोई उसके समान है। वह गहन शक्तिशाली एवं अद्वितीय है, उसकी शक्ति अप्रतिम है। विविध शक्तियों उसमें हैं, वह और धियाएँसे सदा विद्यमान रहती हैं।

गुल्लीदासने कितने मधुर एवं प्रासादिक शब्दोंमें परमात्माकी महिमा गायी है—

राम काम सत कोटि सुमगल। दुर्गा कोटि अमित भरि मर्दन ॥
सक कोटि सत सरिस बिकास। नम सत कोटि अमित भवकासा ॥
महत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश।
ससि सत कोटि सुसीतक समन सकल भव प्राय ॥
बिलु कोटि सत पाकल कर्ता। खड कोटि सत सम बंधता ॥
धनद कोटि सत सस धनवाना। भाषा कोटि प्रपंच निधाना ॥
भार धरन सत कोटि बह्वीसा। निरवधि निरूपम प्रभु जगदीसा ॥

कितने मधुर शब्दोंमें गोस्वामीजीने प्रमुक्त वर्णन किया है। जीवन्मुक्त महत्मा परमात्माके प्राप्त कर सकते हैं और जगत्-प्रपञ्चको लौकिक मायाके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो सकते हैं, पर जगत्का सृजन, पालन और संहार करनेकी शक्ति परमेश्वरमें ही है। महासूत्रके जगद्व्यापार-वर्जन (४।४।१७) सूत्रके भाष्यमें आचार्यशंकर कहते हैं—'जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके सिवा अन्य अणिमादि सिद्धियाँ महापुरुषोंमें होती हैं; परंतु जगद्व्यापारकी, जगद्व्यवर्तनकी शक्ति एकमात्र नित्यसिद्ध परमेश्वरमें ही है।' इसी तरह जीव और ईश्वरके भेदका निरूपण करते हुए भगवान् श्रीरामने कहा है—

माया ईश न जापु कर्तुं आन कहिअ सो जीव।
बन्ध मोच्छप्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥

(रा० च० मा० ३।१५)

'लक्ष्मण! जो माया, ईश्वर और अपने स्वरूपको नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिये और (कर्मनुसार) बन्ध और मोक्ष प्रदान करता है, सबसे परे तथा मायाका प्रेरक है, वह ईश्वर है।' श्रद्धादेने ईश्वरकी महिमा ऐसे गायी है—'आश्चर्य-स्वरूप देवोंके गलस्वरूप सूर्य, चन्द्र तथा अग्निकर मार्गदर्शक परमात्मा हमारे बाहर-भीतर प्रकट हुआ है। उसने अपने प्रपञ्चशसे पृथ्वी और अन्तरिक्ष भर दिया है, वह विश्वानोंके प्राण करनेयोग्य जन्म और स्वावतार आत्मा है (श्रु० १।११५।१),

जिस्ने चीःको तेजशाल बनाया है और मृमिको दृढ बनाया है, जिस्ने सूर्य और चन्द्रको रोक रखा है। हम सब उस स्वामी देवकी हविषसे पूजा करते हैं। परमात्माकी मायाके द्वारा आगे-पीछे ये दो बालक (चन्द्र-सूर्यरूप) अन्तरिक्षमें विचरते हैं। एक बालक (सूर्यरूप) समस्त भुवनोंके पदार्थोंको देखता है, दूसरा बालक (चन्द्ररूप) वसन्तादि ऋतुओंको रस प्रदानद्वारा धारण करता है। चन्द्र और सूर्य उस भगवान्की आज्ञासे समयपर उदय और अस्तको प्राप्त होते हैं (श्रु० १०।८५।१८)। मुनिने कहा है कि वही प्रभु सर्वत्र है—'स एषाधस्तात् स उपरिष्ठात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स पदेद० सर्वमिति।' (छान्दो० उप० ७।२५।१)

सांसारिक सुख अनात्म पदार्थके योगसे उत्पन्न होता है और इसी कारणसे प्राणमात्र, प्रवृत्तामात्र, अम्योन्या-मात्र एवं अम्यतामात्रसे प्रसन्न हो जाता है। भगवद्गीताने संसारको 'अनित्यम्' 'असुखम्' 'दुःखोपनि' शब्दोंसे निर्दिष्ट किया है। भौतिक सुख नाशवान्, असार, अनित्य, क्षणभङ्गुर होनेसे उसमें अतृप्ति, असुख और अशान्तिहीकी अनुभूति होती है। उससे पूर्णानन्द, नित्यानन्द और अखण्डानन्द प्राप्त नहीं होता। मानव आत्माकी संसृक्षा और आरम्भ सर्ववश्लीन, सर्वदेशीय और सार्वजनिक, वैश्वकालातीत, जगत्प्राधि-विनाशादिरहित, अखण्ड एवं अवल शान्तिका अनवरत आश्वास पानेकी है। इसके लिये साधकको ज्ञानयोगके साधनचतुष्टय, भक्तियोगकी षड्विध शरणागति और महर्षि पञ्चज्ञि-प्रणीत योगदर्शनके अष्टाङ्गयोगका आश्रय लेकर त्रिविध दुःखहरणपट्ट परमात्माकी कृपाका साक्षात्कार करना पड़ेगा। श्रीगुरुसीदासजी कहते हैं—'जो आनन्दके समुद्र और सुखके खजाने हैं, जिस समुद्रके विन्दुमात्रसे ग्रैलेन्य आनन्द-प्राप्त होता है, वे ही सुखधाम भीराम हैं। उनके द्वारा ही समस्त लोकमें सुख और शान्ति मिलती है, त्रिविध तापसे व्याकुल

जीव आनन्दसिन्धु परमात्माको प्राप्त कर लेता है। सुखोंसे मुक्त होकर आनन्दसागरमें स्नान निम्न हो जाता है। उपनिषद्में कहा है कि व्यक्ति एक अद्वितीय स्वतन्त्र परममय वेद प्राणियोंके, भीतर आत्मारूपसे वर्तमान है। एक ही रूपसे अनेक रूपको धारण करता है। अपने अन्तःकरणमें स्थित है, उसको जो वर दे देखा है, उसीको नित्य सुख प्राप्त होता है, भोग नहीं। स्वैतान्तर उपनिषद्में ध्यानसे अन्तःसाक्षात्कार हो जानेपर तृतीय देह अविद्या-सङ्घटन सर्वकलेशोंका क्षय, अहंता-ममतादि प्रसङ्गों का मृत्युका आत्यन्तिक विनाश, निर्वैयर्थ्यकी प्राप्ति, वैयर्थ्य और आत्मकामता प्राप्त हो जाती है। जिस स्तर पर चेतन प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अगोचर, अशील, अक्षय रूपसे अनिर्वचनीय, अनावाप्त, अगदीश्वरके भीतर अक्षय रूपमें प्रतिष्ठित होता है, तदनन्तर वह भक्तियोग प्राप्त होता है। इस मय और स्नेहकी निष्पत्ति कैसे हो सकती है? श्रुतिके अनुसार 'द्वितीयादौ भयं भवति।' परम अतिरिक्त जिस किसी दूसरी वस्तुकी अनुभूति होती है, भय होता है। अथवा यदा बोधैव पतसि मन्तरं कुरुते भयं तस्य भयं भवति। तस्मै भयं विदुषो मन्थानस्य।' जब कोई परमात्मके सा भी भेद दर्शन करता है, उनके अनिर्दिष्ट सत्ताका अनुभव करता है, तब उसे भय होता है। भेददर्शन करनेवाले विद्वान्के लिये वह परममय ही रूप बन जाता है यही बात भागवतके—'भयं त्विदं भिनिवेदात् स्यात्—'विहाति अनन्तमपदार्थमिति' होनेसे ही भय उत्पन्न होता है। इत्यादिमें भय होता है। यदि हम एकमात्र प्रभुकी सत्ताका ही सर्वत्र अनुभव करने लगेंगे, परमात्मामें स्थित-होंगे, हमारा भय लिये नष्ट हो जायगा। वास्तवमें तो प्रभुके अतिरिक्त अन्य कोई चीज है ही नहीं। हमें जो अन्य

मि होते हैं उन सभी रूपोंमें एकमात्र सर्वसत्ताधीश
मात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है ।

योगभाष्यकार कहते हैं कि सभी प्राणियोंकी यह
छा बनी रहती है कि उसका नाश न हो । यद्यपि
युक्त मय केवल प्रधान अभिनिवेशरूप क्लेश
। है । उसी तरहसे अन्यान्य प्रकारका भी अभिनिवेश
ता है । जैसे राग मुखानुशायी (मुखका स्मरण
बानेवाला) और द्वेष दुःखानुशायी (दुःखका
रण दिखानेवाला) क्लेश हैं, वैसे ही निवेक-ज्ञान-
न्य मोहरूप द्वेष-मयका नाम अभिनिवेश है ।

१ अभिनिवेशोंकी निवृत्तिके लिये भगवत्तत्त्वकी
विलम्ब प्रपत्ति ही अनिवार्य है । १ क्योंकि
दुःखक्लेशविहीनमसुरसुखं दुःख-क्लेशरहित अविनाशी
या सदा सुखमय . तो अधुना-नाम-पद ही है ।
सिद्धान्तान्दने 'वेदान्तसार' नामक ग्रन्थमें विशेषकी
सिद्धान्तमें बताया है कि 'अखण्डवस्तुस्थलज्ज्नेन
केवलमुत्तेः अन्यावलयन्यन् विक्षेपः ।' यह अवलम्बन
द्वारा मायाके कारण होता है ।

आचार्य रामानुजके मतानुसार त्रिगुणमयी माया
श्रीलामय भगवान्की रचना है और उसके दो
स्वरूप हैं—(१) जीवको भगवान्से त्रिरहित
करना और (२) अचेतन पदार्थोंमें भोग-मुक्ति
करना । इसी मायाको भगवान्ने गीतामें दुस्तर
कहा है—'देवी द्योय गुणमयी मम माया दुरत्यया ।'
साय ही अभय भी किया है—'मामेय ये प्रपद्यन्ते
मायामेतां तरन्ति ते', जो पुरुष निरन्तर मेरी प्रपत्ति-

में रहता है, वह इस मायाका उल्लङ्घन कर जाता है,
अर्थात् संसार-सागरको पार कर जाता है । परमेश्वर
मायातीत और मायाका नियन्ता है इसीलिये मायानिवृत्ति-
के लिये भगवच्छरणगति नितान्त आवश्यक है । आचार्य
निम्बार्कके मतसे गीताका उपक्रम शरणागतिसे आवृत्ति
शरणागतिसे और पर्यवसाय शरणागतिमें ही हैं । उनके
मतसे उपक्रम—'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपशम्' से
आवृत्ति गिन्यासः शरणं सुहृत्, तमेव शरणं गच्छ,
मामेय ये प्रपद्यन्ते' आदिसे और उपसंहार 'सर्वधर्मान्
परित्यज्य' से है ।

वस्तुतः भगवत्तत्त्वकी विमुक्ता असीम दुर्भाग्यका
घेतक है । अतः श्रुति प्रार्थना करती है—
'महं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत् ।'
'भ्रमो ! मैं आपका निराकरण न करने छू जाऊँ या आप
स्वयं मेरा निराकरण न कर दें ।' भोग और मोक्षको
श्रुतिने क्रमशः प्रेय और श्रेय कहा है तथा घोषित किया
है कि उनमेंसे श्रेयको स्वीकार करनेवालेका कल्याण
होता है और जो प्रेयको पीछे छोड़ता है, वह अपने
वास्तविक हितसे दूषित रह जाता है । श्रेयोमार्गका
वरण करनेपर मनुष्यकी कोई अभिलाषा शेष नहीं
रहती । उसे जो पाना होता है, वह सब मिला जाता है ।

इस परमपदके साक्षात्कार हो जानेपर हृदयकी गोंठ
खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सभी
कर्मजाल शीघ्र हो जाते हैं । गीताके शब्दोंमें यही
'भगवत्प्राप्ति' है और इस लाभसे बढ़कर दूसरा कोई भी
लभ नहीं । (६ । २२)

सनातन परमपदकी आकाङ्क्षा

गन्तुमिच्छामि परमं पदं यत्ते सनातनम् । प्रसादात् तव देवेश पुनरावृत्तिर्दुर्लभम् ॥

(ब्रह्मपुराण १७८ । १८१)

(कण्डवुनि श्रीभगवान्से प्रार्थना करते हैं—) पुण्ड्र । मैं आपकी कृपासे आपके ही सनातन परम
पदको प्राप्त करना चाहता हूँ । वह पद ऐसा है, जहाँ जानेसे फिर इस संसारमें आना नहीं पड़ता ।

भगवत्स्वरूपकी भजनीयता

(छेसक—भीरामसालुजी भीवास्तव)

भावुक भक्तोंके अनुसार भगवत्स्वरूप या भगवत्तत्त्वके चिन्तन-स्मरण, ध्यान-मनन और दर्शनसे यहाँ अधिक श्रेयस्कर उनकी भक्ति या भजन है। भजनमें सम्पूर्ण निर्गुण-निराकार, सगुण-साकार भगवत्ताका रसास्वादन अपने मधुरतम स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है। यही भगवत्स्वरूपकी भजनीयताका मौलिक और अलौकिक स्वरूप अथवा अप्रतिम अनुभव है। भगवद्भक्तिकी मूर्तिमत्ता श्रीकृष्णके प्रनि गोपिकाओंकी प्रीतिकी प्रतिष्ठा है। तप, वेद, ज्ञान अथवा कर्मके अनुष्ठानकी अपेक्षा हरिकी प्राप्ति भक्तिसे होती है—

न तपोभिर्न धेवैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा ।
हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥

(भागवतमाहात्म्य २।१८)

भगवान्का भजन या भक्ति, परमेश्वरके प्रति प्रेम—प्राणियोंका परम धर्म है। यह साक्षात् अमृत-स्वरूप है। इसकी प्राप्तिसे मनुष्य सिद्ध और तृप्त हो जाता है—अमृत हो जाता है। भक्तिके आचार्य देवर्षि नारदके वचन हैं—‘सायस्मिन् परमप्रेमरूपा । अमृतस्वरूपा च । यल्लब्ध्या पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तसो भवति ।’ (नारदभक्तिसूत्र १।४) भगवान्के भजनमें निर्वाणपद प्रतिष्ठित है। बिना भगवान्के भजनके जीवोंका क्लेश नहीं मिट सकता। भगवत्सत्य सच्चिदानन्दस्वरूप है, यह अन्तःशक्तिके सम्पन्न है। जिस प्रकार रूप-रसादि गुणोंका आश्रय एक पदार्थ दूध भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंद्वारा भिन्न दीप्त पड़ता है, उसी प्रकार उपासनाभेदसे एक ही परम तत्त्व विभिन्न रूपोंमें अनुभूत होता है। भक्तिके मयकाशीन आचार्य रूपगोस्वामीने भगवत्तत्त्वका प्रतिपादन किया है—

तत्तच्छ्रीभगवत्प्रेय्य स्वरूपं भूरे विद्यते ।
उपासनानुसारेण भाति तत्तदुपासके ॥

यथा रूपरसादीनां गुणप्रणामाश्रयः सः ।
क्षीरादिवरेक एवार्थो जायते शूयमेवै ।
(छुपास्यन्तर)

भगवत्स्वरूपकी रूपामिव्यक्ति भक्तिके ही जन्म होती है। भगवान्के भजनका रसास्वादन मङ्गल है और उसकी भजनीयताका आनन्दमोग स्वयं स्फुर कर रहे हैं। निराकार चिन्मय होकर भी भगवान् अपने लिये अभिव्यक्त होते हैं—

भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि विष्णुः ।
(भागवतमाहात्म्य १।५१)

भगवान् भक्तकी प्रसन्नताके लिये निराकारमें तनुसे अकतरित होते हैं। उनका श्रीकृष्ण कलने गुणातीत और इन्द्रियतीत होकर भी सगुण-स्वरूपमें अभिव्यक्त होता है। महाप्रभु कन्दर्पके अविश्रुत परिणामवादके सिद्धान्तके धर्मतत्त्व का व्यक्त किया है कि निर्गुण सच्चिदानन्द मग ही कति-भावसे जगत्में परिण्यस्त होता है। सुबोधिनीयें उन्हीं स्त्रीकृति हैं कि प्राणिमात्रको मोक्ष देनेके लिये (भक्त-राज्यमें प्रतिष्ठित करनेके लिये) ही भगवान् अभिव्यक्त होते हैं—‘प्राणिमात्रस्य मोक्षदानार्थमेव भगवन् अभिव्यक्तः ।’ मोक्षदानार्थका तत्त्व है प्राणियों प्राणिमात्रका भगवान्द्वारा प्रतिष्ठापन, जो भजनसे सुफल अथवा परिणाम है; यह भजन ही परमेश्वर सागक्तधर्म है। भजन भगवत्प्राप्तिकी राजमार्ग है, राजमार्ग ही हमारे शास्त्रोंमें भक्तियोगके रूपमें निरूपित है। इस भक्तियोगकी तीव्रतासे मन भगवान्में बँध हो जाता है, यही प्राणियोंका निःशेषसौंदर्य कहा गया है और यही भगवत्स्वरूपकी भजनीयताका सत्य तात्पर्य है। यह भजन ही भगवत्प्राप्तिकी सत्य भगवत्सम्बन्ध है। भजनसे ही भगवान्की सत्ता

झल होता है। भजनके प्रतापसे ही भक्त भगवान्की दुस्तर मायासे अभ्रभाषित रहता है, यह माया शिव और ब्रह्माको भी मोहित अथवा विमग्न कर लेती है, इसलिये मुनि निरन्तर परमात्माके मननमें लीन प्राणी भाषाप्रति भगवान्की ही भजन कर स्वरूपमें अवस्थित रहते हैं—

मिब विरंचि कहुं मोहइ को है बपुरा खान ।

अब जियै जानि भजहिं मुनि भाषाप्रति भगवान् ॥

(मानस ७।६२ ल)

द्वैतमतके आचार्य मन्वने ब्रह्मको सगुण और सविशेष कहा है। उनके सिद्धान्तानुसार जीव अणु एवं भगवान्का दास है। श्रीभगवान्के प्रति दास्यपूर्वक भजनमें ही उसकी मुक्ति है। उन्होंने भक्तिको परमभक्तिक साधन कहा है। सत्य बोधना, हितकी बात कहना, प्रिय भाषण, स्वाध्याय, सत्पात्रको दान, दीनका उपकार, शरणागतकी रक्षा, दया, स्तुति और श्रद्धा उनके द्वैतवादमें भाग्यजन है। म्हारज एतन्नायकी विवृति है—

हो क वर्जमाजी अमाजी । जो विमुक्त हरिचरणों ॥
पाहुनि स्वपच श्रेष्ठ । जो भगवद्भजनीं प्रेमक ॥

(एकनाथी भागवत ५।१०)

कोई सब वर्णोंमें श्रेष्ठ हो और हरिके चरणोंसे विमुक्त हो तो उससे बढ़ स्वपच श्रेष्ठ है, जो भगवान्के भजनका प्रेमी है। जीव भगवान्के स्वतः शरणागत है, भक्त है, यही भगवान्की अचिन्त्य-अपार और असीम विभुता है। भगवान्के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जिसे वस्तुतत्त्व कहा जाय। वास्तवमें वे ही सब हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं—

यिनाष्पुतात् वस्तु तरां न वाच्यं

स एव सर्वं परमार्थभूतः ।

(भीमद्वा० १०।४६।४६)

यही प्राणी सुन्दर और पुण्यवान् शरीरवाला है, जो दुर्लभ-शरीर प्राप्तकर भगवत्स्वरूपका प्रीतिपूर्वक सेवन-भजन करता है। भगवत्स्वरूपकी अनन्तता, अव्ययता,

व्यापकता और अनिर्वचनीयताकी शरणागति ही मायावश परिच्छिन्न जड़-जीवका स्वाभाविक भजन है, जिसके द्वारा दुस्तर संसार-सागरका संतरण सहज सुलभ हो जाता है। सेवक-सेव्यभावमें दृढ़ आसक्ति ही भजनका सिद्धान्त है। यही आसक्ति सुखदायी भक्ति है—

सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिम उरगारि ।

भगवु राम पद पंकज भव सिद्धांत बिचारि ॥

(रामचरित० ७।१११ (क))

भगवान्की अनन्य प्रेममयी भक्तिको संसारचक्रमें प्रस्त प्राणीके लिये प्राप्त करानेका साधन भगवान्का एकमात्र भजन है, यही कल्याणमार्ग है। भक्तिके ही भगवान्की कृपा-प्राप्तिका निश्चय किया जाता है। भक्तिस्व ही भगवत्स्व अथवा भावस्वरूप है, यह स्वतःसिद्ध है। जिस तरह भोजन करनेवालेको प्रत्येक प्रासके साथ-साथ तुट्टि, पुट्टि क्षुधानिष्टितिक अनुभव होता जाता है, उसी तरह मनुष्य जब भगवान्की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है तो उसे प्रत्येक क्षण भगवान्के प्रति प्रेम, अपने प्रेमासक्त प्रभुके स्वरूपका अनुभव और अन्य वस्तुओंमें वैराग्यकी वृद्धि होती जाती है। भजनकी यही सार्गकता है। यही भगवत्स्वरूपकी भक्तिमयी भावना अथवा भजनीयता है—

भक्तिः परेशानुभयो विरक्तिः

रम्यश्च शेष त्रिक एककालः ।

प्रपद्यमानस्य यथास्ततः स्तु-

स्तुतिः पुष्टिः क्षुद्रपायोऽनुयासम् ॥

(भीमद्वा० ११।१।४२)

भगवत्स्वरूपकी भजनीयताके सम्बन्धमें श्रीमद्वाद्वादीता, श्रीमद्भागवत, भक्तिके अन्यान्य शास्त्र और भक्तिके आचार्योंने जो साधनक्रम व्यक्त किये हैं, उनमें सम्पूर्ण अमिमंता अथवा समरस्ताका ही दर्शन होता है; क्योंकि भगवत्स्वरूपकी रसानुभूतिश्रम एकमात्र प्रतिपाद्य एकरस भाग्यवृत्ति ही है। भगवद्गीतामें—‘ममना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत्य’के साधनकी सिद्धिमें भगवान्की विवृति है—

मामेवैष्यसि युक्त्यैवमात्मानं मत्परायणा ॥
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे ॥
(गीता ९।३४, १८।३५)

श्रीमद्भागवतमें मधुर भक्तिकी प्राणेश्वरी गोपिकाओंके प्रति उद्भवको निर्देश देते हुए भगवान्ने मन, प्राण, शरीर और आत्माके समर्पणपूर्वक साधनक्रमके स्तरपर भजनीयताका प्रकाशन किया है, जिसमें भगवत्स्वरूपकी सम्पूर्णतम प्राप्ति अथवा सिद्धि अभिव्यक्त है—

ता मन्मनस्का मत्प्राणा मद्यै त्यक्तदैहिका ।
धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्राणः प्राणान् कथञ्चन ।
प्रत्यागमनसंदेशैर्यच्छब्दो मे मवारिमयाः ॥
(भीमार्ज० १०।४६।४, ६)

समस्त कामनाओंकी अन्तर्ध्वनता और निष्काम भक्ति-भावनाकी अभिव्यक्ति भगवान्के भजनमें ही संनिहित है। मयके भयकर नाश भजनसे ही होता है—
'राम भजन विनु मिटई कि कामा।' और 'विनु हरि भजन न मय मय नासा ॥' (रामचरित० ७।८९।१, ४)

भगवान्के स्वरूप भाव और छीलामें एकरसमयता और अभिक्ता है। भगवान्के अनुग्रह और कृपासे ही भक्ति मिश्रती है, भक्ति अथवा भजनीयता साधनरूपा नहीं फलरूपा है। भगवान्की प्राप्ति—भगवत्स्वरूपकी भक्तिरसमयी अनुभूति भावनागत है। भगवत्सत्य स्वरूप-भावना और छीलामावनासे भगवत्कृपाके सहारे अनुभवमें प्रकाशित होता है। स्वरूप-भावनाकी सिद्धि अनुभव और श्रवणसे होती है। भगवान्की छीलामावनासे भक्त भजनमें तल्लीन प्राणी उनके छीला-चिन्तनसे अभिन्न छीलास्वरूप हो जाता है, ऐसा होनेपर भक्तकी सारी क्रियाएँ अनायास भावनागत हो जाती हैं। भावकी भावनाद्वारा यह सिद्धि ही भगवत्स्वरूपकी भजनीयता है। स्वरूप-भावनाके भगवान् जड़को चेतन और चेतनको जड़ीभूत करनेमें समर्थ हैं। यही भगवत्स्वरूपकी महिमा है। संतशिरोमणि गोस्वामी मुत्तसीदासका वचन है—

ओ चेतन कहै जब करइ जगदि कर केवल ।
भस समर्थ रहगामकहि भगई जीव ते प्रवल ॥

स्वरूप-भावनामें जब-चेतन सब कुछ रचना है। भगवत्स्वरूपमें चिन्मयता ही चिन्मयता है। जड़के भगवान्की चिन्मयता आकाशित हो उठती है। कदा एकरस आनन्द ही स्वरूप-भावनामें अभिन्न हो उठता है। छीलामावनाके अन्तर्गत भक्तिके श्रेष्ठ आचरण छीलाके रसास्वादन और छीलस्वरूपताकी प्रसिद्धि के शान्त, दास्य, सख्य, वासुत्य और मधुर सबके प्रत्यक्ष अनुभव ही वल दिया है। इस छीलामावनाके प्रसिद्धि संत तुकाराम महाराजने अनुभव व्यक्त किया—

सगुण निर्गुण जगदीश हो भये ।
वे बि आम्हा संग कीडा करी ॥

सगुण-निर्गुण जिनके अङ्ग हैं, वे श्रीलाल भगवान् हमारे साथ कीड़ा करते हैं। ऐसे ही छील-भावनाभावित भगवान्के स्निग्ध गीताकी गूढ़बीजमय मधुसूदन सरस्वतीकी विज्ञप्ति है—

वंशीविभूषितकरान्नवमीरवाभाव
पीताम्बरदास्वविम्बफलाचरोद्वाम् ॥

पूर्णेन्दुसुन्दरमुखावरयिन्दुनेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं म ज्ञाने ॥

रावचैतन्यके अनुसार भावभावित भक्तकी वही अभिलाषा होती है कि गोपियोंके पुञ्जीभूत प्रेम, करकोई मूर्तिमान् सौम्य तथा हृत्तियोंके गुप्त वन स्वामि श्रीकृष्णमें ही मेरा बिच सांनिध्य प्राप्त करे—

पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनां
मूर्तिभूतं भागधेयं यद्वताम् ॥

एकीभूतं गुप्तयिक्तं भुत्तीनां
दयामीभूतं प्रसन्न मे संतिधराम् ॥
(राघवचरितम्)

भगवान् भावके यशोभूत हैं। मेला, मद और मानका त्याग कर सुखनिधान, कष्टणास्वरूप, भगवान्की ही भजन वरना चाहिये—

भाव बल भगवान् सुख निधान कल्पना भवत ।
सति ममता मद् भाग भक्तिभ सदा सीता रचन ॥
(रामच० मा० ७ । १२ (ख))

सूदासने भावभावक देख—भगवान्‌के ही भजनकी
दी है । भजन ही उनकी प्रसन्नताका कारण है ।

भक्ति सक्ति ! भाव भावक देख ।
कोटि साधन करो कोटि लक्ष न माने सेव ।
ब्रजवधू बस किये मोहक धूर' चतुर सुमान ॥

'नवधामकित्तु अयलम्बन' करनेसे स्वभावसे भी दोषयुक्त
का उद्धार हो जाता है । नवधामकित्तु आश्रय-
ग ही भजनमें प्रवृत्त होना है । आचार्य वल्लभने
। कि 'सदा' सर्वभावसे ब्रजाधिप भगवान्‌का भजन ही
लम्बन करनीय है । सदा सम्पूर्ण हृदयसे गोकुळाधीश
लम्बनके मुगल चरणारविन्दोंका चिन्तन और भजन
ही नहीं छोड़ना चाहिये, यही मेरा मत है ।'

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः ।
तस्यायमेव धर्मो हि नाम्बः कापि कदाचन ॥
(चन्द्रबालेकी १ । ४)

भगवान्‌का यह 'निब' 'सिद्धान्त' है कि जीवरा-
मान्‌से न्यतिरिक्त अन्य सभी कुछका त्यागकर उनके

भजन करे । भगवान् रामने कावत्सुष्टिकी अपने
एकमात्र भगवत्स्वरूपके ही भजनका उपदेश दिया—
भित्तिसिद्धांत सुनावें तोही । सुसु मन जब सब सति भक्त मोही ॥
(रामच० मा० ७ । ८५ । १)

रामचरितमानसका समापन करते हुए गोस्वामी
तुलसीदासने मनको भजन करनेके लिये सीख देते हुए
कहा है कि इस कलिकालमें रामका स्मरण, कीर्तन,
रामगुणध्वज ही भजन है—

रामहि सुमिरिष गाह्य रामहि । संतत सुमिष राम गुन ग्रामहि ॥
राहि भक्ति मन तबि कृतिगाहि । राम मयें गति केहि नहि पाहि ॥
(रामच० मा० ७ । १२९ । १, ४)

'भक्तिरसायनयज्ञ'के अनुसार भगवत्स्वरूपके भजनसे
मन भगवत्स्वरूप हो जाता है—

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि ।
मनोगतस्तदाकाररस्तामेति पुष्कलम् ॥
(भक्तिरसायन १ । १)

वास्तवमें बुद्धिमान् अथवा पण्डित कही है, जो
भगवत्स्वरूपकी भजनीयताके रसमें निमग्न रहता है ।
भगवान्‌के भजनसे कितना आनन्द मिलता है, इसका
वर्णन भक्तके ही अनुभवमें अभिव्यक्त हो सकता है ।

भगवत्स्वरूप अविद्यासे सर्वथा परे है

'आमन्ति नैवं हृदये स्थितं ये चामीकरं कण्डगतं यथाज्ञा ।
यथाप्रकाशो न तु विद्यते रयौ ज्योतिःस्वभावे परमेक्ष्वरे तथा ।
विशुद्धविज्ञानयने रघूत्तमेऽविद्या कथं स्यात् परतः परामनि ॥
(भक्त्यात्मरा० १ । १ । ११)

(भगवती सीता हनुमान्‌जीसे कहती हैं—) 'अपने गलेमें पड़े हुए कण्टकी न जाननेके समान
रस्ने ही हृदयमें स्थित परमात्मा रामको अज्ञानी जन नहीं जानते (इसीलिये वे उनमें भी अज्ञानादिका आरोप करते
हैं) । जिस प्रकार सूर्यमें कभी अन्धकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृत्यादिसे अतीत, विशुद्ध विज्ञानधन,
शोनिःस्वरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें अविद्या कभी नहीं रह सकती ।' (ऐसे शुद्ध-स्वयम्प्रकाश राम ही
उत्तम एवं भजनीय हैं) ॥

भगवत्सत्य एवं सगुणोपासना

(नेम्बक—पं० भीरवीन्द्रकुमारजी पाठक, साहिबगार्ह)

भगवत्सत्य एवं उसके साथ उपासनाके सम्बन्धको यथातथ्य निरूपित करना अत्यन्त दुःसह कार्य है; क्योंकि परमत्सत्य कुछ प्रतीकोंके द्वारा ही समझा जा सकता है और उपासना क्रियारूप होनी है।

'भगवत्सत्य क्या है'—इस विषयमें अनेकों मतान्तरोंके होनेपर भी 'मैं हूँ' यह अनुभूति सबको होती है। पुनः जिज्ञासा होती है कि व्यक्ति-विशेषको होनेवाले अहं-सत्त्वका स्वरूप क्या है? इस जिज्ञासाके बाद अन्तःकरण उस आत्मानुभूतिका जो स्वरूप निश्चित कर पाता है, व्यक्ति उसे ही आत्मा समझता है। यह स्वरूप व्यक्ति, मत्त, सम्प्रदाय, धर्मादि भेदसे भिन्न-भिन्न प्रकारका प्रतीत होता है। भारतीय परम्परामें हम शरीरको ही आत्मा माननेवाले चार्वाकसे प्रारम्भकर क्रमशः मन, बुद्धि तथा ज्ञानाभिप्राता, चैतन्य, आनन्द, विज्ञान आदितत्त्वको आत्मा स्वीकार करनेवाले मनोका दर्शन करते हैं।

इस अनुभूतिके साथ ही दो और स्थितियाँ जुड़ी रहती हैं। (क)—जिस समय व्यक्ति अपने आत्मस्वरूपका निभय करता है, उसी समय उसके आत्मस्वरूपका प्रवेश एक सूक्ष्मतर एवं गम्भीरतर अवस्था या स्तरमें हो जाता है; यही अवस्थित होकर आत्मतत्त्व अन्तःकरणद्वारा प्रथम अवस्थामें निहित आत्मतत्त्वके सङ्गोपाङ्ग आधार बनता है। यह पहली स्थिति है।

ही, भगवत्सत्यके रूपमें स्वीकार किया गया है। दूसरी स्थितिका परिणाम है।

इस असीम क्षेत्रत्वके साथ अन्तःकरण की निश्चयोंके आधारभूत आत्मतत्त्वके बीच सम्बन्ध तत्पर्याप्त मतवाद हैं और उनकी व्याख्याएँ भी भिन्न हैं; तथापि दोनों पदार्थोंकी एक अवस्थामें सन् स्वीकृत की गयी है। उस एकताको लौकिक, तत्वे (वैखरी वाणी) द्वारा व्यक्त कर सकना सम्भव नहीं है क्योंकि बातें हो रही हैं असीमकी और वह हमारी सीमा में। यह असीम या परमत्सत्य इतना तेज या बड़ा होता है कि व्यक्तिकी सीमाएँ उसे असंयुक्त बनें सक्षम नहीं होती; फलतः व्यक्ति उस परम तत्त्व भाग अर्थात् परम तेज धृष्टवाले असीमके रूपमें भाग्यमान होता है।

सगुणोपासना

'सगुणोपासना' शब्दके परस्पर मिलते-जुलते दो अर्थ जन-मानसमें प्रचलित हैं; जैसे देवी-देवताओं विप्रश्नोंकी पूजा करना, अपने आराध्यको समर्पित गुणों—जैसे, दया, क्षमा आदि—से उक्त स्वीकार करना इत्यादि इत्यादि।

त्युक्त स्वरूपक चक्री रहती है—ऐसा प्रायः सभी भारतीय आस्तिक मनीषियोंका मत है । इतना होनेपर भी गुणों एवं भगवत्तत्त्वके सम्बन्धको अनुरूप स्पष्ट करना सामान्य पदावलीके बराबरी वाला नहीं है; क्योंकि वे गुण या सीमाएँ ही माया, अज्ञान एवं अधिमा आदि नामोंसे जानी जाती हैं, जो व्यक्तिव्यति अन्तरिन्द्रियों या हिरिन्द्रियोंकी क्षमतासे परे हैं । इस प्रकार व्यक्ति उस परमात्म या भगवत्तत्त्वको जैसे ही अपने अन्तःकरणकी सीमित क्षमताद्वारा स्वीकार करता है, वैसे ही अपने अन्तःकरणके स्वभाव एवं संरचनाके अनुरूप भगवत्तत्त्वको प्रकाशयुक्त, गतियुक्त आदि मानने लगता है ।

निर्गुण मनको स्वीकार करनेवाले भी यही कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही भगवत्तत्त्व नहीं है, वह उससे भी परे है और सगुणस्वरूप माननेवाला भक्त भी कहता है कि 'मैं तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकता ।' जबकि उपासनाका प्रश्न है, सामान्यतः उपासनाका तात्पर्य भक्ति-पूजा, संप्रदाय-ध्यान-कृत-होम और स्तुति-वन्दनादिसे लिया जाता है ।

संक्षेपमें उपासनाका तात्पर्य अपने अन्तःकरणकी सीमाको ज्ञात करने एवं उस असीमकी ओर बढ़नेसे है । योड़े विचारमें पड़ा जा सकता है कि अपनी सीमाके ज्ञानके आधारपर तदनिराक्त असीमको अन्तःकरणकी गहरी एवं सूक्ष्म पहलुओं से धीरे-धीरे सीमाओंका पर्यावरण चढ़ता हुआ व्यक्ति उस तत्त्वको अन्तःकरणके बराबरी एवं स्थूलतर पहलुओं तक रखता है तथा उसे ही भगवत्तत्त्व समझा करता है । इस प्रकार प्रथम कोटिके आत्मतत्त्व (पूर्वक्षणमें अनुभूत) से प्रीति कोटिके आत्मतत्त्व (पूर्वसुभूतिक आधाराभूत आत्मतत्त्व) — की ओर बढ़नेकी एवं अन्तःकरणकी सीमातासे असीम भगवत्तत्त्वकी ओर बढ़नेका प्रयास ही उपासना है ।

स्थूलतः इष्टिगोचर होनेवाली संप्रदाय, ध्यान, पूजा, स्तुति, शरीर-शुद्धि आदि सगुणोपासनाकी क्रियाओंका स्वरूप इसीमें प्रतीत होता है कि व्यक्ति या साधक धीरे-धीरे अपनी सीमाकी संश्रितताको हटाता हुआ अपने आत्मतत्त्व एवं भगवत्तत्त्वकी ओर बढ़े । शास्त्रानुसार एक अवस्थामें यह सीमा, अज्ञान, या त्रिगुणका पर्यावरण जब हट जाता है, तब आत्मतत्त्व एवं भगवत्तत्त्वके बीच कोई भेद नहीं रहता ।

‘मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां भावनादधिष्ठित-प्रसादनम्’ को मान लिया जाय तो स्पष्ट है कि उस परमात्मको दयालु, दयालु, सर्वसमर्थ आदि मानना तथा उसके प्रति तदनुसार आचरण करना अन्तःकरणकी संकीर्णताकी सीमासे मुक्त करना है । वह परमात्म सर्वसमर्थ होनेके साथ सर्वरूप है, वह मानकर पुनः उसे दयालु स्वीकारकर उस सर्वरूपजनार्दनके प्रति विश्वास करना एवं कृतज्ञता ज्ञापित करना किन्तु समाजके लिये कल्याणकारी न होगा । एवमेव दान, होम आदि स्थूल पदार्थोंमें भ्रमशः आरोपित तादृश्या-पत्तिको हटाना है; स्तुति, ध्यान, मानस-पूजा, भगवन्नाम-जप, लीला-चिन्तन आदि बुद्धि आदिके विकारों एवं चाञ्छल्यको दूर करना एवं उनकी सामर्थ्य-बुद्धि करना है । इस प्रकार क्रमशः परमात्मके साथ तादृश्य स्थापित करनेकी प्रक्रिया ही सगुणोपासना है ।

हम देहाधारियोंके लिये भगवत्तत्त्वकी सगुणोपासना स्वभावानुकूल एवं सर्वथा हितकारी होनेके साथ-साथ परमवर्त्मस्थ भी है । निर्गुण और सगुणका मतभेद तो केवल नाम एवं रूपका मतभेद है; क्योंकि वह परमात्म न निर्गुण है न सगुण; वह तो नेत्रादौ परी है । हाँ, उसे प्राप्त करने, अपने जीवनकी लक्ष्य-मिष्टि करनेके लिये सगुणोपासना ही सामर्थ्यशालिनी है और इसीलिये वह हमारे लिये अनुष्ठेय है ।

भगवत्तत्त्व और मूर्तिपूजावाद

(लेखक—पं० भीभाचार्यजी सा, व्याकरणशास्त्राचार्य)

निर्गुण-निराकार-सच्चिदानन्द परमार्थके ही ये सारे विस्तारवाद-सृष्टिकर्म एवं सम्पूर्ण दृश्य जगत् हैं, इसमें कोई वैमर्श नहीं, किन्तु भगवदुपासना तथा भगवत्तत्त्वको समझनेके लिये एक कोई आधारभूत वस्तुकी अनिवार्य अपेक्षा है, जहाँ चित्तको एकत्र किया जा सके। भारतीय-सनातन-विचारधारा ऐसी वैज्ञानिक पद्धतिपर आश्रित है, जिसके मार्गमें न कहीं अवरोध है न कोई विवाद। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छानुसार अपने किसी भी प्रियतम पदार्थ, पर्वत-नद-नदी-सरित, वृक्ष-गुल्म-वृक्षा, पशु-पक्षी (हिमालय, विन्ध्य, सुमेरु आदि; गङ्गा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना आदि; अश्वत्थ, विल्व, तुलसी आदि; गौ, गज, अश्व, सिंह आदि तथा गरुड, नीलकण्ठ, क्षेमकरी आदि) से लेकर किसी भी अवतारको, किसी भी तीर्थ-स्थानको अपनी उपासना-एकप्रताका साधन बनाकर अपने उच्चतम साध्यतक पहुँच सकता है।

इतना विशाल-उदार राजमार्ग अपने हृत्पथको लिये शायद ही निश्चयमें कही देखा गया हो। किसी मूर्ति (साकार रूप) में अपने ध्यानको केन्द्रित करे हुए उसी मूर्ति-संरणिद्वारा उस सच्चिदानन्द का परब्रह्मके समीपतक सरलतासे पहुँच सकता है। वे विभिन्न धर्मावलम्बी मूर्तिपूजावादके विरोधी हैं। भी शिरोधार्य आदिमें निश्चित दिशाकी ओर प्रेरणानिश्चितरूपको उच्च मानकर ही उपासना करते हैं।

यथार्थतः ईसाई आदि धर्मावलम्बीयोंसहित निम्न समाजियोंका मूर्तिपूजाविरोध नितान्त हास्यस्पद ही है क्योंकि ये लोग भी अपने ध्येय पुरुषोंके चित्रों, मूर्तियोंकी पूजा-प्रतिष्ठा करते हैं तथा उनका प्रचार भी करते हैं। परिणामतः मूर्तिपूजावाद ही भगवत्तत्त्व साक्षात् निरूपद-अशुभ-सुदृढ़ सेतुगम है, जहाँ कोई तर्क-विवाद वैमनस्य नहीं है।

भगवत्तत्त्व-प्राप्तिमें नामजपकी उपादेयता

(लेखक—डॉ० भीभाचार्यजी सा, व्याकरणशास्त्री)

इस जड़ जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाली कोई सूक्ष्म, अम्यक्त, अक्षर और शून्य महाशक्ति अवश्य विद्यमान है, जिसके कारण यहाँ चेतनाका साक्षात्कार हो रहा है; सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रपुञ्ज और सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका नियमन हो रहा है। दृश्यमान इस स्पष्टतम विलम्ब आदिकारण, अग्नियन्त्रा उसी सूक्ष्म तत्त्वमें हो जाता है, जहाँसे यह सद्भूत हुआ था। पृथ्वी अपने सूक्ष्म कारण अलमें, अल अपनेसे सूक्ष्म अग्निमें, अग्नि वायुमें और वायु आकाशमें विद्योन्नत होती है। इसी प्रकार आकाश अम्यक्तमें और अम्यक्त पराक्षर महाशक्तिमें विलीन हो जाता है। इसी महाशक्तिको निष्कल रूप, प्रवेशर, परमात्मा इत्यादि अनेक अभिधानोंसे स्मरण किया जाता है—

जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यस्तु प्रक्षीयते ।
ज्योतिष्प्राया प्रक्षीयन्ते ज्योतिर्विर्वायौ प्रक्षीयते ।
वे वायुः प्रलयं याति मनस्याकाशमेव च ।
मनो हि परमं भूतं तदव्यक्ते प्रक्षीयते ।
अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन् निष्कले सम्प्रक्षीयते ।
नास्ति तस्मात् परतरः पुरुषाद् वै सनातनात् ॥

(महाभारत १२ । १११ । ११-११)

यह व्यक्तसे अम्यक्त और स्पष्टतासे सूक्ष्म और अनेकी प्रक्रिया है। स्पष्टके बिना सूक्ष्म पहुँचना दुःशक्य है। जड़-शरीरका आधार से सूक्ष्म आत्माका ज्ञान एवं साक्षात्कार सम्भव है। तब तथा सर्वत्र भ्यास परब्रह्मके ज्ञानके लिये सत्य (शाश्वत) यज्ञ आश्रय सेना आवश्यक है। पुणः कहा है—

ये ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दग्रन्थ परं च यत् ।

शब्दग्रन्थमि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

शब्दग्रन्थमें नेपुण्य-प्राप्ति अर्थात् शास्त्रपारंगत

(विष्णु० ६।५।६४)के अनन्तर ही उस

परब्रह्मका साक्षात्कार होता है, जो अव्यक्त, अजर,

अचिनय, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणि-पादरहित,

विमु, सर्वगत, नित्य, भूतयोनि, अकारण तथा सर्वत्र

व्याप्त है। योगी ध्यानमें उसका साक्षात्कार करते हैं।

वही भगवान् विष्णुका अति सूक्ष्म परम पद है।

परमात्मका वही स्वरूप 'भगवत्' शब्दका वाच्य है।

यह 'भगवत्' शब्द उस आद्य एवं अक्षय परमात्माके

स्वरूपका वाचक है—

तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः ।

वाचको भगवच्छब्दस्तस्याद्यस्यात्मनः ॥

(विष्णुपुराण ६।५।६९)

उक्त स्वरूपवाले उस परमात्माके तत्त्वका जिस

विषाके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, वह परा विषाके

नामसे प्रसिद्ध है। त्रयीमय ज्ञान 'अपरा विषा'के

नामसे जाना जाता है। यद्यपि परब्रह्म शब्दका विषय

वही है, तथापि उपासनाके लिये उसे 'भगवत्' शब्दसे

निर्दिष्ट किया जाता है। त्रिविध गुण और उनके

क्लेश इत्यादिको छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य,

वीर्य और तेज इत्यादि सद्गुण ही 'भगवत्'

शब्दके अर्थ हैं—

ज्ञानशक्तियलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यद्योपतः ।

भगवच्छब्दपदार्थानि विना हेतैर्गुणादिभिः ॥

(विष्णुपुराण ६।५।७९)

भगवत्सत्य-साक्षात्कारके लिये प्याल लगाया आवश्यक

है। भगवान् ध्यानगम्य हैं। किंतु प्रश्न उपस्थित होता

है कि ध्यान कहाँ और कैसे किया जाय ? भगवन्नामके

जप और भगवान्के स्वरूप-चिन्तनसे स्मरण बनता है।

कतः शास्त्रोमे स्मृति या स्मरणका अर्थ ध्यान किया

गया है। भगवन्नाम-जप अथवा मन्त्र-जपके द्वारा

साधक या भक्त क्रमशः स्थूलतासे सूक्ष्मताकी ओर

अग्रसर होता है। जपके चार प्रकार हैं—१-कीर्तन-

या संकीर्तन (स्थूल जप), २-माहापर गुणगुनाते

हुए जप (सूक्ष्म), ३-उर्ध्वश्रुजप (सूक्ष्मतर) तथा

४-मानसजप (सूक्ष्मतम)। प्राणिनीय जप धातु दो

अर्थोंमें इष्टिगोचर होता है—१-जप व्यक्तार्थ वाचि

तथा २-मानसे। व्यक्त वाणीकी कोटिमें कीर्तन

संकीर्तन एवं माहापर गुणगुनाते हुए जप एवं उर्ध्वश्रु

जप आते हैं। मानसजपसे मध्यमा वाणीकी स्थिति

व्यक्त होती है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें 'सततं कीर्तयन्तो माम्' (९।१४)

के द्वारा स्थूल जपकी ओर संकेत किया गया है।

श्रीमद्भागवतमें उसी वाणीकी प्रशंसा की गयी है, जिसके

द्वारा भगवद्गुणोंका कीर्तन किया जाय—'स्तु वाग्'

यया तस्य गुणान् शृणीते (भीमस्क० १०।८०।३)।

गोप्सिं मन, कर्म और वचनसे भगवान् श्रीकृष्णका

गुणगान करती हुई इस प्रकार तन्मय हो जाती थीं

कि उन्हें अपने घर-द्वारका भी ध्यान नहीं रहता था—

तन्मनस्कास्तदालपस्तद्विषेष्टास्तदाग्निभाः ।

तद्गुणानेव गायन्त्यो नाममागाराणि सस्मरुः ॥

(श्रीमद्भागवत १०।३०।४४)

जपकी यह विधा समष्टिकी उपकरणक है। उपनिषद्,

महाभारत, पुराण तथा तन्त्र-ग्रन्थोंमें स्थान-स्थानपर

इसकी विधि और महिमा बतायी गयी है।

'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि' (श्रीमद्भगवद्गीता १०।२५)

के द्वारा जपको भी यज्ञकी श्रेणीमें रखा गया है तथा

अन्य यज्ञोंसे इस जपयज्ञको श्रेष्ठ बताया गया है। यह जप

जैसे-जैसे स्थूलसे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होता

जाता है वैसे-वैसे इसकी गुणवत्ता बढ़ती जाती है।

मनुस्मृति- (२।८४)के अनुसार निम्नियज्ञसे जपयज्ञ

दस गुना, उर्ध्वश्रुजप सी गुना तथा मानसजप हजार

गुना श्रेष्ठ माना गया है—

विधियस्यैवपयसो विशिष्टो द्वादभिर्गुणैः ।

उपांशुः स्याच्छतगुणः साधुसो मानसः स्मृतः ॥

अस्पृष्टोद्धारित वाणीद्वारा किया गया उपांशुत्रय ही मूलम होकर मानसत्रय बनता है । इसे शास्त्रोंमें 'स्मरण' कहा गया है । इसमें नाम अर्थके रूपमें परिवर्तित हो जाता है । नववामतिके प्रकारोंमें यह अन्यत्र है—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेयनम् ।

भवनं घनं द्वायं सच्यमात्मनियेदनम् ॥

इस श्लोकमें कीर्तनद्वारा वाणीके मुखोद्धारित स्थूल रूपका तथा स्मरणद्वारा वाणीके हृदयस्थित सूक्ष्म रूपका संकेत दिया गया है । शतपथब्राह्मणके— 'मनो घै सरस्वान् वाक् सरस्वती' (७ । ५ । १ । ३१) में स्थूल वाणीका हृदयस्थित आधार दिखाया गया है । अथर्ववेदमें इसे 'यं याच्मान्यहं याचा सरस्वत्या मनोयुजा' (५ । ७ । ५) के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है ।

श्रुतिमें 'धोतम्यो मन्तम्यो निविध्यासितम्या' के द्वारा १—कथा अथवा भगवद्गुणोंका श्रवण, २—मनन तथा ३—निदिध्यासनका क्रम बताया गया है । श्रीमद्भागवतमें श्रवणके अनन्तर कीर्तनको भी आवश्यक समझा गया है—

तस्मान् सर्वारमना राजन् हविः सर्वत्र सर्वदा ।

धोतम्यः कीर्तितम्यश्च सततम्यो भगवान् मृणाम् ॥

(२ । २ । ३६)

मननका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये श्रीमद्भागवतके उक्त श्लोकमें 'स्मरण'का प्रयोग किया गया है । निरन्तर मानस-त्रय करते रहनेवाले भक्तको भगवान् सुख हो जाते हैं । ऐसे जपकर्ताको नियमित योगी कहा गया है—

भक्त्यचेताः सततं यो मां स्मरन्ति मिथ्यदाः ।

तस्याहं सुखमां पार्थ मिथ्ययुक्तस्य योनिनः ॥

(गीता ८ । १५)

भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंके स्मरण अर्थात् मानस-त्रयसे तो अन्तःकरण-शुद्धि, भगवान्की भक्ति

तथा विज्ञान-पैराययुक्त ज्ञान प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त योगसाधनाके द्वारा जो 'उत्तम' मिलती है, उसे वह भी अनायास उपलब्ध हो जाता है—

अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः

क्षिणोत्पन्नभ्राष्ट्राणि शमं तनोति च ।

सत्यस्य शुद्धिः परमात्मभक्तिः

ज्ञानं च विज्ञानविरागपुङ्गवः ।

(श्रीमद्भा. ११ । ११ । ११)

श्रीमद्भागवतीतामें प्रायः सर्वत्र भगवद्भक्त

और अनुस्मरणका बहुत बल दिया गया है, जैसे—

'मामनुस्मर युष्मच्च' आदि । प्रसादने तो भक्तस्मरण

अनुस्मरणसे गह्रद होकर भगवान्से प्राप्त की है

अविधेयियोंकी जैसी अविच्छेद प्रीति विशेषमें की जाती है

आपका अनुस्मरण करते हुए आपके प्रति वैसी ही प्रीति

मेरे हृदयसे कभी न हटे—

या प्रीतिरविधेयानां विषयेष्वन्यथासिद्धी

स्थामनुस्मरतः सा मे हृदयात्प्राप्तवती ।

(विष्णु. ११ । २० । ११)

नाम-स्मरण तथा अनुस्मरण करने-करते स्मरण

पानकी सहज अवस्थाको प्राप्त कर लेता है । जैसी

हृदयस्थित वाणी क्रमशः सूक्ष्मतर होकर साधन

भगवान्की दिव्य ज्योतिष्का आलोक भर देती है ।

नाम-जपकी यह स्थिति सबको सुख नही हो पाती

आवनेसे हनुमान् भगवान् रामको स्मरण करने

स्मरण किया करते थे । सीता-गवैरगाके प्रसंगमें

तपःपुत्रा नारिने यानरोको धैर्य नव नव विरर वरिष्ठ

का आदेश दिया, तब नयन-निमीलन करनेसे हनुमान्

वाणीने क्रमशः सूक्ष्मतर होकर हनुमान्जीको ध्यानस्थ

कर दिया । उनका दैहिक कार्य यथार्थ करनेवाला

रहा था, तथापि बाधहान न रहनेके कारण यन्त्रों

सम्पत्तीके वार्ताव्यपसे वे अनभिज्ञ होते रहे । प्रत्येक

सम्पत्ती-द्वारा 'संकेतित' अशोकवाटिकामें न पहुँचा

'मंदिर, मंदिर' प्रति करि मोघा' के अनुसर वे नहीं

प्रत्येक क्षणमें सीतानीको खोजते रहे । हृदयदेशमें ही रहा । नामजप सूरभर होकर स्वरूपदर्शनमें परिणत हो गया । पद स्वस्वभूतदर्शन नामिदेशमें स्थित पश्यन्ती वाणीक माध्यमसे सम्पन्न होता है । पश्यन्तीका अर्थ है—दर्शन । अथवा ज्ञानालोक विजरेनेवाली वाणी । योगशास्त्रके अनुसार नामिदेशमें अवस्थित समान वायुपर संयम-द्वारा विजय कर लेनेसे साधकमें प्रतिभाका प्रकाश फूट पड़ता है—
'समानजपाज्यलनम्' (योगदर्शन)

जिस प्रकार चल्नीसे सत् छाना जाता है, उसी प्रकार धीरे—ध्यानवान् व्यक्ति वाणीको छानते हैं—
'सकुमिष नितउना पुनन्तो धीरा मनसा पाचमकन'
(श्रु० ८।२।३, निरुक्त ४।२) । ध्यानद्वारा छनी हुई नामिदेशमें स्थित यही सूरभर वाणी (नाद) भावस्वरूपको प्रकाशित करती है । श्रुति इसीका आश्रय लेकर सम्प्रदाय बनते थे और मुनि ज्ञानकी अजल धारा

यहाने थे । 'शास्त्रे ब्रह्मणि निष्णाताः परं ब्रह्माधिगच्छति' के अनुसार साधक शब्दब्रह्ममें निष्णात होकर परा धाक्—परब्रह्मको प्राप्त करता है । जपसे मिला पूर्वजन्मके अम्यासकी एक दूसरी भी अवस्था है, जिसमें साधक परामे अर्थात् शब्द-रूपसे परे चला जाता है—

पूर्वाभ्यासेन तेनैव द्वियते क्षयशोऽपि सः ।

मिथ्यासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥

(गीता-६।४४)

क्रमशः स्थूलसे सूक्ष्म तत्त्वकी ओर अग्रसर होनेके लिये भगवत्तत्त्व समझकर साधकको भगवन्नाम-जपके अम्यासकी नितान्त आवश्यकता है । यदि उसे योग्य गुरुके निर्देशनके अभावके कारण इस जन्ममें भगवान्का साक्षात्कार हो सका तो इस जन्मके अम्यासके कारण अगले जन्ममें सफलता अवश्य प्राप्त होगी । अतः प्रत्येक व्यक्तिको नामजप करना परम कर्तव्य है ।

भगवत्तत्त्व और भगवन्नाम

(लेखक—भीष्मकान्तमी यज्ञ)

श्रुतिके प्रारम्भसे ही तत्त्व-ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्राणी ललपित रहा है । स्वयं ब्रह्माजीने तत्त्वकी प्राप्तिके लिये प्रयास किया और तपके द्वारा उन्हें भगवत्तत्त्वकी प्राप्ति हुई । भगवन् २।९के अनुसार भगवान्ने उन्हें बताया कि मेरे अतिरिक्त जगत्में और कुछ नहीं है । जन्म, अजर, अनादि, अद्वितीय, विशुद्ध, सदा एक रूप, चिन्मय संकल्परहित, सत्यस्वरूप वस्तु परमात्मनस्य है । इसी तत्त्वकी पूर्ण जानकारीमें मानव-जीवनकी सार्पकता है । मानवनी क्षुति करती है—

एह चेन्द्रेदीप्य सत्यमस्ति

न चेदिहावेदोऽप्यहती यिमष्टिः ।

(वेनोमिण्ड २।५)

इस जीवनमें मनुष्यने ज्ञानद्वारा यदि परमात्मनस्यको जान लिया, तब तो उसका जीवन सार्पक है, अन्यथा वही भारी हानि है । वह परमात्मा ही सुनने योग्य,

मन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है । उपनिषद्के वचन हैं—

'ध्यानं मनस्यो निदिध्यासितव्यः ।'

(ईशो ४।५।६)

निदिध्यासनको तत्त्व-साक्षात्कारका उपाय कहा गया है । श्वेताश्वतरोपनिषद् (२।८।१४) में भी इस बातकी पुष्टि की गयी है । ईशायास्योपनिषद्के अनुसार—
'अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी ब्रह्म-चेतन-स्वरूप जगत् है, वह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है । अतः संसारिक पदार्थोंका त्यागपूर्वक रक्षण-उपयोग करो, उनमें आसक्त न होओ; क्योंकि भोग-मदार्थ विस्तका हैं ! अर्थात् किस्तीका भी नहीं—

ईशायास्यमिदं सर्वं यद्विषय जगन्त्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यसिद् धनम् ॥

(ईशानास्यो १।१)

जो साधक तत्त्वको पहचानकर अपने हृदय निश्चय-
द्वारा संसारके अस्तित्वको स्वीकार न कर अपने स्वरूपमें
स्थित रहते हैं, उन्हें विष्णुदेवके उस दिव्य परमपदका जो
पुष्पकेतमें विश्वके चक्षुषे रूपमें वितरित है, उसे देखनेका
सीमाभ्य प्राप्त होता है—

‘तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।
द्विषीव चक्षुरस्ततम् । तद्विष्णोसो विपश्यन्तो जागृषांसः
समिन्धते । विष्णोर्वात्परमं पदम् ॥’

(श्रुत १।२२।२०-२१)

श्रीमद्भागवतके अनुसार ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे
रहित अखण्ड अद्वितीय सच्चिदानन्दस्वरूप ज्ञानतत्त्व
‘परमात्मा’ या ‘ब्रह्मा’ और ‘भगवान्’के नामसे अभिहित
हुआ है । (१।२।११) ब्रह्मसूत्रमें भी कहा गया है—
‘जिसे इस विश्वकी सृष्टि-स्थिति और प्रलय होते हैं,
वही ‘परमात्मा’ है ।’ तैत्तिरीयसूत्रि (३।१) भी यही
कहती है । कठोपनिषद् (१।२।१४)के अनुसार
मनुष्यकी हृदयगुफामें स्थित अक्षुष्यमात्र आत्मा भूत,
अविष्य और वर्तमानका नियामक है । वह निर्घृत तेजके
समान है । वही नियम एवं सनातन है । उस परब्रह्मके
तेज और स्वरूपका विवेचन करते हुए मुण्डकोपनिषद्की
श्रुति कहती है—‘वह निर्मल, निर्विकार, अवयवहित,
अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परमधाममें विराजमान है ।
वह सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थोंके
भी प्रकाशक तथा आत्मज्ञानियोंद्वारा ज्ञेय है । उसी
सत्यस्वरूप आत्माके प्रसादसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति
होती है । सूर्य भी उसी सत्यके प्रतापसे तपते हैं और
चन्द्रमा भी सत्यके प्रतापसे जगत्को आनन्दित करते हैं—

‘सत्येन गम्यते स्वर्गो मोक्षः सत्येन चाप्यते ।
सत्येन तपते सूर्यः सोमा सत्येन रज्यते ॥’

(वराहपु० १।११।५१)

यजुर्वेदमें उसी सत्यके दर्शनकी आज्ञा दी गयी है—

‘दिरप्यमेयं पात्रेण सत्यम्यापिदितं मुक्तम् ।
तत्सं पूषन्नप्राकृष्टं सत्यधर्माय हव्ये ॥’

(यजु० ४०।१५)

‘सोनेके पात्रसे सत्यका मुक्त हवा हुआ है
हे पूषादेव ! मुझ सत्य धर्मको उस सत्यधर्मा
सके इसके लिये आप उस आश्रयको हव्य
स्वन्दपुराणमें ‘भगवान् शंकर यमराजके चक्षुष्य
का उपदेश देते हुए कहते हैं—‘सुद भगवान्
द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपने अन्तर्मन चिन्तन से
ही आत्मरूपसे सब प्राणियोंके भीतर स्थित है ।
नित्य सत्तायुक्त और व्यवधानशून्य है, सर्वज्ञ तत्त्व
तत्त्वको जानकर ज्ञानी पुरुष सत्तायुक्त बुद्धिसे जगत्
करते हैं और केवल बौद्धस्वरूप अपने अन्तर्मन से
जाननेके कारण जीवसमूह संसार-बन्धनमें बँधे हुए देखते
हैं । ब्राह्मण्ड सेतु-साहाय्यमें श्रीरामचन्द्रजी हनुमान्देव
उपदेश देते हुए कहते हैं—‘अज्ञानान्न ज्ञानको
रहित अद्वैत ज्ञानमय सत्यस्वरूप निर्मल परब्रह्म परमेश्वर
दिन-रात चिन्तन करो, ऐसी दृष्टि होनेपर तुम्हारा मन
हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा मन
हुआ प्रत्येक कार्य तुम्हारा किया हुआ है ।’

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि
प्रकाशस्वरूप परमात्मतत्त्वके सिवाय जगत्में और कुछ नहीं
है । जैसे जलशायमें आकाशके तीन भेद दिखायी देते
हैं—एक, महाकाश, दूसरा जलवच्छिन्न आकाश और
तीसरा प्रतिबिम्ब आकाश, इसी तरह चेतन पुरुष भी तीन
प्रकारका है । एक बुद्धवच्छिन्न चेतन (जो बुद्धि
व्याप्त है), दूसरा परिपूर्ण और तीसरा चेतन बुद्धि
प्रतिबिम्बित आभास चेतन । इसमें चेतन आत्म
चेतनके सहित बुद्धिमें ही वर्तमान है, किन्तु बुद्धि
आत्मवश निरवच्छिन्न निर्विकार सत्ता आत्ममें वर्तमान
और जीववश आरोपित करते हैं ।

शास्त्रोंके अनुसार यह सारा जगत् सत्य ही है
क्योंकि यह ब्रह्मसे ही उत्पन्न होता है, इसमें ही

होता और ब्रह्मसे ही जीवन धारण करता है। इस संकल्पमय जगत्का नाश संकल्प-भयागसे हो जाता है। आत्माको आकाशके समान अनन्त और व्यापक जानकर परमात्माके वास्तविक स्वरूपका निरन्तर चिन्तन करना ही तत्त्वज्ञ पुरुषोंके मतमें कल्याणका त्याग कहलाता है। इसीस्थिमे तारिखके ज्ञानका आश्रय लेनेवाले आसक्तिरहित महात्माके हृदयमें सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी यहाँ कभी कर्तव्यत्वन नहीं होता। कर्तव्यमान न रहनेसे अभेद्यत्वकी सिद्धि होती है और भेद्यत्वके अभावसे समता और एकताकी सिद्धि होती है। उस समता और एकतासे अनन्तताकी सिद्धि होती है तथा उससे अनन्त नित्य विज्ञान आनन्दधन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जानी है।

वासनाके द्वारा ही जीवन बचनमें पड़ता है। वासनाएँ तीन प्रकारकी होती हैं। लोक-वासना, शास्त्र-वासना और देह-वासना। अन्तःकरणमें स्थित जो मनकी वृत्ति है, उसका यह निश्चय कि अमुक वस्तु प्रद्वेष करने योग्य है; इसका विश्वास वासना कहलता है। वह वासना ही कर्तव्य शब्दसे प्रतिपादित होती है, क्योंकि वासनाके अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है और चेष्टाके अनुसार ही वह पद भोगता है। तत्त्व-ज्ञानी सेना हुआ भी आत्मज्ञानमें जाग्रा रहता है और वह जाग्रा हुआ भी संसारसे उपर रहता है। ब्रह्मत्वको जान लेनेपर विज्ञानको पूर्ववत् संसारपर आत्मा नहीं रहती। अतः साधक सबके साथी और ज्ञान-स्वरूप आत्मामें अपने शुद्ध चित्तको लगाकर धीरे-धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अन्तमें सर्वत्र अपनेहीको परिपूर्ण देखे। इसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये निरन्तर प्रयास करना मानवका कर्तव्य है। भगवत्-प्राप्तिके विषयमें श्वेताश्वतार उपनिषद्के छठे अध्यायके १३ वे मन्त्रमें कहा गया है—‘तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देयं मुच्यते सर्वपापैः।’

भगवत्प्राप्तिके साधन सांख्य और योग हैं, उनके द्वारा भगवत्तत्त्वको जानकर ही मनुष्य सब बन्धनोंसे मुक्त होकर शांतिको प्राप्त होता है। भगवद्गीता (३।३) में भी सांख्य और योगका दो स्वतन्त्र निष्ठाओंके रूपमें वर्णन किया गया है—श्रीमद्भागवतमें सांख्य और योगका समस्त सार बताते हुए ब्रह्मरूपमें भगवान् कहते हैं कि इस संसारमें मेरे सिवा कुछ नहीं है। तत्त्वदृष्टिसे जो समझे कि मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा दूसरी इन्द्रियोंसे जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ वस्तु है ही नहीं। अतः भगवत्तत्त्वकी प्राप्तिके लिये सर्वत्र भगवान्को या आत्मरूपको देखना साधकका प्रथम कर्तव्य है। इस कार्यकी पूर्ति-हेतु भगवान् शृणु उदवसे कहते हैं ‘समस्त कर्म मुझे समर्पित करनेसे और कर्म करते हुए मेरे नामका जप करनेसे इष्टकी प्राप्ति होती है।’ भगवान्के नामकी महिमा अपार है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी लिखते हैं—

बहुं शृणु बहु भुक्ति नाम प्रभावाः क्वचि विसेषि नहि भाव उपपादय
नाम केवल भव सिद्ध सुखादीं। करतु विचार सुमन मन मारी ॥
वेद पुराण संत मत पद ॥ सबक सुकृत कर्म नाम समेद ॥

मनुष्य भगवान्के नामके उच्चारण करनेमात्रसे ही कलसे तर जाता है—‘भगवत आविपुरुषस्य नाशयणस्य नामोच्चारणमात्रेण निर्धुतकलिर्भवति।’
(कल्लिखरकोरनिषद्)

शृङ्गारदीय पुराणमें भी इस बातकी पुष्टि की गयी है कि भक्तसागर पार होनेके लिये नामजप ही आवश्यक है (३८।१२७)। ऋग्वेद (१।८९।८) तथा सामवेद (७०२१।१।२) में भी भगवन्नाम सुनने और कीर्तन करनेका महत्त्व बताया गया है—
‘भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम।’ अथर्ववेदमें भगवान्के यशको सुननेका आदेश दिया गया है—‘भद्रं दलोकं श्रूयास्य।’ (१६।२।४)

गिता (१०।२५) में भगवान् स्वयं कहते हैं कि मैं जपयज्ञ हूँ। अग्निपुराणमें जपकी ध्युत्पत्तिमें कहा गया है—‘जप और जपके हेतु पापका नाश करनेके कारण इसे ‘जप’ कहा जाता है।’ जपमें किसी मन्त्रको या नामको उसके अर्थकी भावना करते हुए बारंबार भंत्तर-ही-भीतर दोहराया जाता है। जपके द्वारा मनुष्य प्रभुको स्मृत्यपूर्वक प्राप्त कर लेता है।

विष्णुपुराणमें कहा गया है कि जितने भी तपस्यात्मक और वर्त्मगमक प्रायश्चित्त हैं, उन सबमें भगवान् कृष्णका स्मरण ही महान् प्रायश्चित्त है। वामनपुराणमें जपकी महिमा बताने हुए बताया गया है कि जिस साम्यशाली मनुष्यको जिज्ञापर हरि इन दो अक्षरोंवाला भगवान्का नाम विराजमान रहता है, उनके लिये गङ्गा, गया, सेतुबन्-रामेश्वर, काशी एवं पुष्कर तीर्थका कोई महत्त्व नहीं है। आइतिलमें भी नामका महत्त्व है। दसवें रोमनवीं शताब्दी धारामें कहा गया है—‘जो लोग प्रभुका नाम लेंगे, वे मुक्त हो जायेंगे। प्रत्येक नामका अर्थ वह परमार्थ ही है। प्रत्येक नाम उनका वाचक है और वे ही प्रत्येक नामके वाच्य हैं। नामोंका शाब्दिक अर्थ पृथक्-पृथक् प्रतीयमान होनेपर भी तात्पर्यार्थ वही एक अद्वितीय सर्वकारण सर्वमङ्गलाय, अनन्त गुणाधार, अनन्त कृष्ण-महार्णव, परम तत्त्व है। वे ही विश्वकी आत्मा हैं, सब जीवोंकी आत्मा हैं।

नाम और रूपसे ही जगत्की समस्त वस्तुओंका बोध होता है। नाम और रूप प्रभुका ही स्वरूप है, इसीलिये मोक्षामीजिने कहा है कि—

‘नाम रूप दोष ईय उपाधी’ आदिक अनुसार नाम और नामीमें कोई भेद नहीं है। परब्रह्म परमात्मा राम जो कर्म नहीं कर सके, वह काम उनके नामके प्रभावसे हुआ है। नामकी तात्काल ब्रह्मण्य होनेके कारण बहुत अधिक है। जपके द्वारा ही आजकल मठापुराणोंमें भगवान्को पाया है

और आत्मदर्शन किया है। जपके तीन प्रकार हैं—मानसिक जपका, महत्त्व अधिक है। वा और शब्द ही योगकी सिद्धि होती है। योगके द्वारा ही श्रवण प्राप्ति होती है तथा तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेपर श्रवण और श्रेयकी त्रिपुष्टिको नष्ट कर साधक धर्म स्थान स्थित हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति भी जपके प्रभावसे सुख हो जाती है।

जप करते-करते साधक जिस नामका जप करता है वह उसके तदाकार हो जाता है। भगवन्नामके जपका प्रभाव अनन्त है, इससे प्रसन्न भगवान्के अनुग्रहसे साधकको यह ज्ञान होता है कि संसारमें प्रकृति कार्य करती है और मनुष्य प्रकृतिको इच्छानुसार नचाते हैं। प्रकृति ही मायन है प्रकृति और भगवान्में कोई अन्तर नहीं है। इसी वक्त साधक अपने जपके रूपके अनुसार सीताराम, राधाराम, शिवाशिव या अन्य शक्ति और शक्तिमान्के रूप देखकर प्रसन्न होता है। सीताराममय जगत् देखनेके फल साधक प्रकृतिको सीता और प्रकृतिप्रेरकको राम समझ प्रसन्न हो जाता है। अपना अस्तित्व नष्ट कर प्रभु आत्म-समर्पण करनेके बाद साधक इस स्थितिको प्राप्त होता है। जपके प्रभावसे ही प्रभुका नाम द्वारा साधक यह ज्ञान होता है कि प्रकृति और प्रभुके रूपमें ही भगवान् ही विराजमान हैं। अतः वह अपने भगवान्की शक्तिको हर जगह निहारता है। संसारके प्रत्येक रूप प्रकृतिके प्रत्येक कार्यकल्पमें वह अपने प्रभुको निरंतर आनन्दित होता है। जपके प्रभावसे ही उरोर्य मान होता है कि मैं स्वयं भगवान्का रूप हूँ, फिर तो वह मनीष्य अपने और भगवान्की एकताका अनुभव करता है। अतः आत्मानन्द प्राप्त कर परमानन्दके सागमें भगवत् अस्तित्व समाप्त कर ‘मत्कीन’ होनेके लिये ‘वर्तनी’ सिद्धि आवश्यकता है।

ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें अमृतमय जीवनका पथ

(लेखक—प्रो० भीष्मदेवसिंहजी आर्य, एम्० एस्० सी०, एम्० ए०, एल्-एल् बी०, साहित्यरत्न)

‘तत्तिरिम् ब्राह्मणम् यद् कथा आती इ कि महर्षि
प्रदानेन अपना सम्पूर्ण जीवन वेदाध्ययनसे तपोमय बना
या। उनके तपसे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र प्रकट
ए और उन्होंने महर्षि भद्राजसे पूछा—‘महर्षे ! यदि
आपके एक और जन्म प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे ?
इन्होंने उत्तर दिया कि मैं उस जीवनमें भी तप और
वेदाध्ययन करूँगा।’ तब देवराज इन्द्रने पुनः प्रश्न किया
के, ‘महर्षे ! यदि आपको तीसरा जन्म भी मिले तो
आप क्या करेंगे ?’ भद्राजने कहा—‘मैं फिर तप और
वेदोंका लाभ्यय करूँगा।’ तब इन्द्रने भद्राजके
उत्तरमें तीन पर्वत प्रकट किये। इन्द्रने प्रत्येक पर्वतसे एक
मुट्ठीमर फर लेकर कहा—‘भद्राजजी ! आपने आजतक
नौ अध्ययन किया है और आगेके जन्म-जन्मान्तोंमें
जो कुछ अध्ययन करेंगे वह इन विंशति पर्वतोंकी तुल्यमें
इन छुट्ठी प्रसारोंके तुल्य हैं। वेद तो अनन्त हैं—
‘मनन्ता वै वेदाः’ (तैत्ति० ब्रा० १।१०।११।४)।

तथापि वेदोंकी इस अनन्त ज्ञानराशिके मूलमें एक
ऐसा सूत्र भी है, जिसके अनुसार आचरणसे मनुष्य एक
ही जन्म क्या, एक क्षणमें ही समस्त वेदोंके सारको
ज्ञान स्रजता है। वह सूत्र है—आत्मावरो ईश्वर जान
लेना। वेद स्वयं कह रहे हैं कि परमात्माके यथार्थ
स्वरूपको बनलानेके अनिरुद्ध वेदोंका कोई अन्य
प्रयोजन नहीं है और जो पुरुष, चाहे वह वेदोंका
कितना ही बड़ा विद्वान् क्यों न हो, ईश्वरमें श्रद्धा नहीं
रखता, उसका समस्त वेदाध्ययन निष्फल ही है—

‘यस्तत्र वेदं किमुद्या करिष्यति’ (श्रुगेद १।१५।१५)।

भारतके प्राचीन ऋषियोंने ज्ञानके महासमुद्रका
विश्रुण मन्थन किया है; उन्होंने न केवल आप्यामिक

दिव्य तत्त्वोंको, अपितु सृष्टि-सम्बन्धी चिन्तनको तात्त्विक
विवेचनका विषय बनाया। अतः इस देशमें धर्मानुसार
अर्थ एवं कामकी प्राप्ति करने हुए आध्मिक आनन्द और
शान्ति (मोक्ष) को प्राप्त करना ही जीवनका आदर्श
तरीका माना गया है। आजके संवर्गमय जीवनमें धर्म,
अर्थ, काम और मोक्षरूपी पुरार्थचतुष्टयमें सामञ्जस्य
रखनेके लिये सृष्टिकर्ता प्रभुकी शरणमें जाकर अश्रद्धा
शक्ति-सम्पादन करना आवश्यक है, नहीं तो जीवनके
विषये आवश्यक वस्तुओंको प्राप्त करनेकी दौड़में पाश्चात्य
जीवनमें वह रहे उतावलेयन, अशान्ति और भ्रम-श्रीको
कारण हम भी मारी मानसिक तनावके शिकार बन
जायेंगे। पाश्चात्य संस्कृति केवल बाहरी चमक-दमक
और मौनिक उन्नतिकी ओर दौड़ रही है, जिसके फल-
स्वरूप बहोती अविचल जनता संवस्त हो चुकी है।
किन्तु ऐसी एकदली लौकिक उन्नतिसे मनुष्य दुःखी
हो रहा है। वस्तुतः मनुष्यको बहुमुखी उन्नति तभी हो
सकती है, जब उसमें लौकिक और पारमौलिक,
सांसारिक और आध्मिक—दोनों प्रकारकी उन्नति समान-
रूपसे हो; अतः सच्चा धर्म तो वही है, जिसका उपदेश
महर्षि कणादने किया है—‘यतोऽम्युदयानिधेय-
ससिद्धिः स धर्मः।’

अर्थात्—‘धर्म वही है, जिसमें मनुष्यकी सांसारिक
और आध्मात्मिक उन्नति एक साथ हो।’ ऋषियोंके
इस आध्मात्मिक चिन्तनके मूलमें एक और सूत्र—
‘यत्पिण्डे तदेव ब्रह्माण्डे’ विद्यमान है, जिसके अनुसार
विश्वसृष्टिकार जो सत्य है, वही मानवके अध्यात्मवत् सत्य
है। इसी दृष्टिसे ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें मन्त्रोंकी पृथक्-पृथक्
आध्मात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक व्याख्याएँ
हैं और उनमें मतलबता गया है कि विराट् सृष्टिमें जो
नैसर्गिक नियम कार्य कर रहे हैं वे ही इस नामनीय

मटेहमें निष्पन्न हो रहे हैं । जो वामन (Microcosm) है, वही विष्णु (Macrocosm) भी है—

‘वामनो हि विष्णुरासः’ (शतपथब्रा० १ । २ । ५ । ५)

अर्थात्—‘जो वामनरूपसे दृष्टिगोचर हुआ वह यथार्थमें अपने विराटरूपमें विष्णु था ।’ उदाहरणके लिये यदि हम परमाणुकी रचनापर आधुनिक विज्ञानकी दृष्टिसे विचार करें तो उसमें अनेक ‘इलेक्ट्रान’ विभिन्न कक्षाओंमें प्रोटन और न्यूट्रानोंसे बने एक केन्द्रक (Nucleus) के चारों ओर उसी प्रकार परिभ्रमण कर रहे हैं जिस प्रकार सौरमण्डलमें ग्रह अपनी-अपनी कक्षाओंमें सूर्यके परिक्रमा कर रहे हैं । इस प्रकार परमाणुकी सूक्ष्मता या उसका नौनापन बाहरी दिखावट भर दे, वस्तुतः वह अति शक्तिशाली है । उसके भीतर अपरिमेय शक्तिकर स्रोत है जिससे आधुनिक वैज्ञानिक भीयण परमाणुकी विस्फोटों और विशाल बिजलीघरोंकी रचना कर रहे हैं । यही वही, इस वामनरूप परमाणुकी रचना या जीवनकी लघुतम ईकाईकोशिका (Cell) की रचना इतनी जटिल और सूक्ष्म है कि अनगिनत तारों, मीडारिकाओं और आकाशगङ्गाओंसे व्याप्त इस अनन्त-विश्वकी रचनाके समान वह भी इतनी जटिल और रहस्यमयी है । उसके यथार्थरूपको समझ पाना वैज्ञानिकोंके लिये आज भी असम्भव है । अतः यह कहा जा सकता है कि ब्रह्माण्डकी रचना और भौतिक जगत्के षट् एक परमाणु या सजीव जगत्की रचना की एक कोशिकामें घनिष्ठ साम्यस्य है; इसलिये सूक्ष्म दूरबीनसे भी न देखा जा सकनेवाला परमाणु भी मानो हाथ ठठाकर घोरगा कर रहा है कि—

योऽस्तावत्सी पुरुषः सोऽहमस्मि ॥
(काव्यपङ्क्तः ४० । १६)

अर्थात्—‘जो पुरुष विराट् ब्रह्माण्डमें विद्यमान है, वही हमारे भीतर भी है ।’ इसी प्रकार विशाल सृष्टिका निर्माण कर रहे सभी विराट् देवोंके प्रतिनिधि मानवके

इस वामन शरीरकी विभिन्न इन्द्रियों और अंगों विद्यमान हैं । इसलिये मानव-शरीरको देवसभा में दी जाती है; परंतु यह देवसभा भी इस शरीरके अंगों इन्द्र- (आत्मा-) के बिना कार्य नहीं कर सकती । सूर्यपति-इन्द्रके बिना यह देवसभा निरंतर चलती बन जाती है । दूसरी ओर जबतक इन्द्र की शक्तियोंका ज्ञान या आत्मज्ञान नहीं होता तबतक आसुरी पशुवृत्तियोंका दास बना रहता है और उसे बराबर हराते रहते हैं—‘स यावद्वापसमारमानं न विजहौ, तावदेनमसुरा स्मिन्मनु । स यदा विजहौ, अथ हत्वासुरान् विमिष्य सर्वं भूतानां भ्रष्टं च स्वान्धमभाषिष्य’ ऐतरेय (कौरीतकिया० उ० ४ । १०)

अर्थात्—‘जब इन्द्र- (आत्मा-) को अपना ज्ञान हो गया, तब असुरोंको हराकर वह सब देवोंके प्रति विद्यमान प्रतिनिधि इन्द्रियोंका अधिपति बन मनु की उसने भेटला एवं क्षाराम्य प्राप्त किया ।’ सच्चे अर्थमें इस आत्मिक क्षाराम्यको प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मते यह समझ लेना आवश्यक है कि वह उस सर्वोच्च ईश्वरका अमर पुत्र है, उसकी सहायता और प्रतिकूल उसके पीछे है । इन्द्रियोंके अनिष्टिक जीवको प्रभु की बुद्धि, चित्त और अहंकार—अन्तःकरण दिये हैं जो अनन्त सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी उस अमृत ब्रह्मके साथ अपने अन्तःकरणके सूत्रकी धाराके संतुलन करनेकी वैदिक साहित्यमें ‘संज्ञान’ कहते हैं । संज्ञान यन्त्रेण ही हि आत्मनः ! ए इन्द्र है, ए इस शरीरका स्वामी बन जाता है और इन देवों- (इन्द्रियों-) पर शासन करता है । ऐतरेय ब्राह्मणके अनुसार सब देवों इन्द्र सबसे अधिक ओन्नती, बलवान् और सज्जती हैं । वह सबसे ज्यादा दूरतक पार पहुँचानेवाला है—
स (इन्द्रः) वै देवानामोन्नितो बहिष्ठाः, स्मिन्
वचनः पागविष्णुनमः । (ऐत० ब्रा० १ । ११)

हिं हम आत्माकी शक्तिको, अपने भीतर-बाहर मानसित, अनिर्वचनीय दिव्य भूमासे भरे अमृतमय मनुष्यकी शक्तिसे सम्पन्न अनुभव करें तो कभी भी अपनेको रोग-हीन माननेका कोई कारण नहीं है; क्योंकि स्वास्थ्यके प्रत्येक कणमें, प्रत्येक कोशिकामें व्याप्त उर्ध्वनिष्ठा प्रक्षुब्धको जन्म इच्छा इस शरीरमें अपने बाहों ओर व्याप्त अनुभव करता है, तभी वह इस व्याप्त दर्शनके कारण 'इन्द्र' कहला सकता है। जीवनके संपादमें और अध्यात्म-साधनाके पथमें हम तभी प्रतिदिन कम्पस होते हुए मानसिक शान्ति प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अपनेको अन्धता, अज्ञता और मृत्युसे सर्वथा शुष्क मानकर अपने अन्तःकरणमें सतत अमृतत्वकी भावना करें। हमारे भीतर-बाहर निवास करती विराट् देवी शक्तियोंके द्वारा हमारा सूत्र स्वरूप चित्त-शक्ति और आनन्दरूप अमृतत्वके साथ मिला हुआ है। इसी भावनाको जाग्रत करनेके लिये नित्यप्रति यह शिवसङ्कल्प करना चाहिये—

अग्निमें वायु धिताः । वाग्धृष्ये । इदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ १ ॥ वायुमें प्राप्ते धिताः । प्राणो इदये । इदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ २ ॥ सूर्यो मे चाक्षुषि धिताः । चक्षुर्इदये । इदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ ३ ॥ चन्द्रमा मे मनसि धिताः । मनो इदये । (होयं पृथ्वत्) ॥ ४ ॥ विदो मे भोजे धिताः । भोजं इदये । (दो० पू०) ॥ ५ ॥ आपो मे रेतसि धिताः । रेतो इदये । (दो० पू०) ॥ ६ ॥ पृथिवी मे शरीरे धिताः । शरीरं इदये । (दो० पू०) ॥ ७ ॥ पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात्, पुनः प्राणः पुनराकृतमागात् ॥ वैदधानरो रश्मिभिर्वायुधामः मन्त्रसिद्धममृतस्य गोपाः ॥ (हेतुविभा० १।१०।८)

अर्थात्—'विराट् संसारमें जो अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, जल, पृथ्वी आदि देवता विद्यमान हैं, उनकी प्रतिनिधियों-वाक्, प्राण, चक्षु, मन, भोज, रेत आदिसे यह शरीर शोभायमान है। हम देवोंका विज्ञानात्मक

अधिष्ठान बुद्धितत्त्व- (हृदय-) में है। विज्ञानात्मक तत्त्व चैतन्य मुझमें अधिष्ठित है। शरीरको चैतन्य प्रदान करनेवाला आत्मा अमृत अर्थात् अविनाशी अक्षर परमात्मामें प्रतिष्ठित है। वह अमृत अक्षर ही ब्रह्म है। मेरे हृदय, आयु, प्राण, मन (आकृत अर्थात् संकल्प) सब पुनः सशक्त हों। उनकी खोयी हुई शक्तिको मैं अमृत-स्रोतके साथ एकत्र कर प्राप्त करूँ। अमृत सूर्यकी किरणोंमें कौमान मेरा वैश्वानर आत्मा अमृतत्वका रक्षक हो। मैं अमृतत्वका आकाङ्क्षी हूँ; मैंने मृत्युको परे ढकेल दिया है तथा इन शिवसङ्कल्पोंके दृढ़ पारम्पर्यसे मैं प्रतिदिन अमृतत्वको और बढ़ रहा हूँ।

इस प्रकार जो व्यक्ति सतत जगत्कक होकर अपने हृदयको दिव्य विचारोंके आशामय चिन्तनसे आलोकित करते रहते हैं, जो अहर्निश ईश्वरीय शक्तिके अपने शरीर, मन और आत्माको पूर्णतः भर लेते हैं, उन्हें ही ईश्वरका सामीप्य प्राप्त होता है। उनके भीतर उदात्त विचार, उन्मास, साहस, निर्भीकता, पवित्र प्रेमकी धाराएँ बहोते छाती हैं और वे उन्नति, स्वास्थ्य, आरोग्य और दीर्घायुत्वको प्राप्त करते हैं। ऐसे पुरुषोंके लिये ही वेद भगवान्का उपदेश है कि 'प्रसुके अमृतपुत्रो । अपने हृदयकी वाणीको सुनो और उससे रित रहे अमृत ज्ञानरूपी रसका पान करो'—'अष्टगन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्युः ॥' (ऋ० १०।११।१)

अस्वायुक्त व्यान, प्रार्थना और आत्मसमर्पणकी भावनासे जब हम अपने मनको भक्तिपूर्वक ईश्वरीय शक्तिकेशसे जोड़ देते हैं, तब हमें दिव्य स्वर्क्ति प्राप्त होती है। यह स्मरण उनके लिये है जिनके हृदयमें देवका धाम है, जिन्हें अमृत और अनिर्वचनीय भावोंमें दृढ़ आस्था है। ईश्वरीय शक्ति और ज्ञान विस्तारकाशमें जनन और अनादिरूपसे भरी हुई है। वह नित्य, सर्वग और सर्वव्यापी है। फिर भी इतक व्यक्ति हमसे

क्यों दूर है। उस ईश्वरीय भागीके मार्मिक खरोंको सुननेके लिये कुछ आत्मिक साधना एवं पात्रिभ्यकी आवश्यकता है। जब इन्द्रियासक्ति और ईर्ष्या-द्वेषके पुनःस्फूर्णोंका जंग हस्त-श्रीके तारोंसे दूर हो जाता है और उससे निःसृत रेडियोकी तरंगें विश्वारम्भिक रेडियोसे सम्स्वर और सम्ताल हो जाती हैं तब वे स्वर हमें सहज सुनायी देने लगते हैं। उपर्युक्त वेदभाषीमें वर्णित अमृततत्त्वके साथ प्यारशक्ति अनिवार्य है और उस ज्ञानसूर्यकी रश्मियोंको आत्मसात करनेके लिये अपनेको दिव्य आचार-विचारमें ढालना आवश्यक है। इसी कारण वैदिक शब्दोंका निर्वचन करते हुए ब्राह्मण ग्रन्थोंमें अनेक स्थलोंपर कहा गया है कि 'स एयं भवति, य एयं वेद' अर्थात्—'जो ऐसा जान लेना है वह ऐसा ही बन जाता है।' ज्ञानके अनुसार आचरण ही

जीवन है। ज्ञान और जीवनकी इस घटे लगे बिना सत्य और अन्त्यात्मकी प्राप्ति तो दूर तो साधारण जीवनमें भी हमारी प्रगति नहीं हो सके। करनी और कपनीके भेदके कारण ही हमें एक मूल्योंमें गिरावट आयी है। हमारे आदर्श और केवल आकाश-पातालका अन्तर ही हमारी आंखें उन्नेती नहीं, हमारी सामाजिक और राष्ट्रिय समस्याओंके लगे विद्यमान है। क्या हम अपने ही जमानेमें कष्ट और विचारके एकीकरणका सच्चा आदर्श उत्पन्न करने आत्मिक और राष्ट्रिय जीवनमें अन्तर्गत एक 'भीतरकी आवाज' के अनुसार इकताके साथ चलने महारमागोंकी पदचिह्नोंपर चलनेका शिवसंकेत बन सकेंगे। यदि हम ऐसा कर सकें तो निःसंदेह हम जीवन अमृतमय बन सक्ता है।

पाञ्चरात्र आगममें भगवत्तत्त्व

(लेखक—डॉ० श्रीकृष्णचन्द्रजी दास, एम० ए०, पी० एच० डी०)

अमरूप अन्धकारको दूर करनेके लिये 'नारदपाञ्चरात्र' प्रथम दीप्तिके समान है। 'पाञ्चरात्र' शास्त्रके क्षेत्रमें 'रात्र' शब्दका अर्थ ज्ञान है। यह ज्ञान पाँच प्रकारका है, इसीलिये यह भागवत-मन्त्र-योक्ति ग्रन्थ 'पाञ्चरात्र' कहा जाता है। भगवान् 'आदिनारायण'के ब्रह्माके माध्यमसे देवर्षि नारदको इसका व्याख्याता बनाया है। यह सुनिश्चित भागवत-ज्ञान है। एक प्रकारसे यह ईशान्यका ही वाक्य है। पाञ्चरात्र आगमके भक्ति-मूलक सिद्धान्तोंके अनुसार आचरण करनेवाले मानव-जन्म, जरा तथा आधि-प्याधिक कष्टनोंसे मुक्त हो जाते

हैं। यही प्रथम रात्रज्ञान है। दूसरा ज्ञान है परावण मुमुक्षुओंकी भगवान्के प्रभुत्वकी स्तुति-एकान्त अनुरक्ति अथवा शरणागति। तीसरा ज्ञान है महत्त्वमयी श्रीकृष्णका भक्तिप्रद दास्यभाव। चौथा ज्ञान है सर्वसिद्धिप्रद यौगिकज्ञान। पाँचवें रात्र या ज्ञान का है—संसारका स्वरूप-निर्वचन। इसका प्रति निवेदन है—एवं त्यागद्वारा भागवत-जीवनका अनुष्ठान होता है यों कहें कि यह ब्रह्म, सुक्ति, योग, योग और मत्त इन पाँच विषयोंका रात्र है। उपर्युक्त ज्ञानोंसे जीवनमें उक्त धर्मपत्र आचरण करते हुए आत्म-

१-पाञ्चरात्रमिदं बृहद् भगवत्पञ्चरात्रदीपकम् ।

२-ज्ञानं परमतत्त्वं च ब्रह्ममव्युत्तरादम् । ज्ञानं द्वितीयं परमं शुद्धं मुक्तिप्रदं दत्तम् ॥ ज्ञानं शुद्धं कृतीनां हारणं लभेदयेः । वक्तुं योगिकं ज्ञानं गर्वविशिष्टं परम् ॥ सर्वस्य योगिनाम् सिद्धान्तं च सारमयम् च तद् वे वेदिकं नृणाम् ॥

(नारदपाञ्चरात्र, प्रथम रात्रके प्रथम-अध्यायके १६वें ५२वें श्लोकोंमें वर्णित है ।)

(नारदपाञ्चरात्र १.१.१)

प्रीति विषयके लिये भी इस श्रेष्ठ धर्म अथवा भागवत-
ज्ञानका निर्यचन किया ।

पाञ्चरात्र-शास्त्रके ज्ञानका सिद्धान्तरूपमें विस्तारसे
विवेचन महाभारतके जनमेजय और वैशम्पायनके संवाद-
रूपमें शान्तिपर्वके ३४८वें और ३४९वें अध्यायोंमें
वर्णित होता है । इसके द्वारा पाञ्चरात्र तथा वैदिक
परम्परा भी प्रकाश पड़ता है । यह पाञ्चरात्र अथवा
भागवतधर्म ऋग्वेदमें भी वर्णित है ।

भगवान्की कृपादृष्टि किं वा शक्ति, शरणागतिकी
प्रफुल्लताके तात्त्विक स्वरूपका भगवदनुग्रहकी अनुभूति
पुनः वैष्णवशास्त्रके विवेचन पाञ्चरात्रमें है । भगवान्
भक्तानुग्रह-कातरूपमें ही यहाँ देखनेको मिलते हैं ।
इस पाञ्चरात्रके प्रतिपाद्य नारायण अथवा वासुदेव श्रीकृष्ण
हैं । यह विष्णु-स्वरूप प्रभु भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये
सदा निष्ठ रहने लगे हैं ।

नारद-श्रोत पाञ्चरात्रमें श्रीकृष्णकी भक्तवत्सलता,
माधोदेवकी तरुता एक साथ परिलक्षित होती है ।
जिसके रक्षक वे नित्य, सत्य, निर्गुण, ज्योतिरूप, सनातन
प्रकृतिसे परे श्रीकृष्ण हैं, उसका सदा कल्याण होता
रहता है ।

नारदपाञ्चरात्रमें भगवान्का भक्तानुग्रहकरक,

सुखनिधान, श्रौत-धर्मनिधि 'दिन'स्वरूप ही निरूपित हुआ
है । भगवत्कृपाकी अनुभूतिके पथमें प्रफुल्लता-अविवेचनता
अन्य पाथेय है । निष्काम 'भक्तियोग'से ही यह पाथेय
मिलता है । अतः महादेवजी यहाँ नारदकी 'प्राधान्य',
'त्रिगुणातीत' श्रीकृष्णकी उपासनाका आवेश और उपदेश
देते हैं । नारदपाञ्चरात्रमें मुक्तिके अनेक साधन बताये
गये हैं । उनमें हरिनाम-जप, हरिनाम-कीर्तन, कृष्णार्पा-
कर्म, गुरुकृष्ण-भूजा, माना-प्रति तथा गुरुकी सेवा,
इन्द्रियनिग्रह, संयास, पाञ्चरात्र-श्रयण तथा नारियोंके
लिये पत्तिसेवावत प्रमुख हैं ।

नारदपाञ्चरात्रका एक असाधारण भक्तिपरक स्लोक
इस संदर्भमें उद्धृत करनेका लोभ-संवरण नहीं हो
रहा है; देखिये—

नाराधितो यदि हरियेन पुंसाधमेन च ।
किं तस्य तपसा व्यर्थ निगच्छं तत्परिजमम् ॥
भक्तप्राप्तो हि कृष्णश्च कृष्णप्राणा हि वैष्णवाः ।
ध्यायन्ते वैष्णवाः कृष्णं कृष्णश्च वैष्णवांस्तथा ॥

सम्पूर्ण पाञ्चरात्रमें भगवान्के कृपायत्सल स्वरूपके
दर्शन होते हैं ।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि
नारदपाञ्चरात्रका वैष्णव साहित्यमें अन्तर्गमन है और
इस ग्रन्थमें भगवत्तत्त्वकी ही सीमा है ।

३-‘श्रुत्येवपाठपठितम्’, महा० शान्ति० ३४९ । २२ ।

४-‘इदं वचं च महतां परान्वतरं विभुम् । स्वात्मारामं पूर्णकामं भक्तानुग्रहात्मम् ॥

५-‘प्रणिता यस्य भगवान् कल्याणं तस्य संततम् ॥’ (नारदपाञ्च० १ । १४ । ४)

६-‘सुखं इदं मुच्यं च भक्तानुग्रहाकरम् ॥’ (तथैव १ । ३ । ७४)

७-‘भव सत्यं परं ब्रह्म राधेन त्रिगुणात्मरम् ॥’ (नारदपाञ्च० २ । २ । १००)

८-‘नारदपाञ्चरात्र २ । ७ । ५ । ५० । ९-‘नारदपाञ्चरात्र १ । २ । २७ । २६ ।

१०-‘न त्वपरः सत्यवादी दयावान् भक्तवत्सलः ।’ (नारदपाञ्चरात्र २ । ३ । १०)

ज्योतिषशास्त्रमें भगवत्तत्त्व

(लेखक—डॉ० भीनागेन्द्रजी पाण्डेय, ज्योतिषाचार्य (सिद्धान्त एवं फलित) लखनऊ प्रान्त,

विद्यापारिधि, पी-एच० डी०)

वेद ज्ञानके सागर कहे गये हैं। अन्य समस्त ज्ञान-विज्ञानके भ्रोत भी इन्हीं सारतत्त्वसे अनुप्राणित हैं। भगवान् वेदपुराणके षडङ्गके रूपमें जिन छः वेदाङ्ग शास्त्रोंका वर्णन है, उनमें ज्योतिषशास्त्रको वेद पुराणका नेत्र कहा गया है। सभी अङ्गोंमें नेत्र ही श्रेष्ठ हैं। क्योंकि मानवके समस्त व्यापार, नेत्रोंके सहारे ही सुचारु-रूपसे संचालित होते हैं। अतः चक्षुभूत ज्योतिषशास्त्रमें परम महत्त्वपूर्ण भगवत्तत्त्वका विस्तृत प्रयत्न विवेचन किया गया है, यह जानना आवश्यक है। यही प्रस्तुत निबन्ध-का प्रतिपाद विषय है।

ज्योतिषशास्त्रके सिद्धान्तग्रन्थोंमें 'सूर्यसिद्धान्त' विशेष प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थमें ईश्वरतत्त्वका विवेचन करते हुए स्वीकार किया गया है कि 'भूत'के द्वारा ही इस सम्पूर्ण चराचर जगत् विश्व और ब्रह्माण्डका प्रादुर्भाव हुआ। ग्रन्थके प्रारम्भिक मङ्गलाचरणमें ही कहा गया है—

अचिन्त्याव्यक्तकृपाय निर्गुणाय गुणात्मने ।

समस्तजगत्प्रधातृमूर्तये ब्रह्मणे नमः ॥

(सर्वसि० १-१)

'समस्त जगत्के आधारभूत अचिन्त्य, अम्यक्त और निर्गुण तथा सगुणरूप ब्रह्मको नमस्कार है।' इस प्रकार यहाँ वासुदेवकी ही भूत एवं जगत्का आधार माना गया है। इसी मन्त्रमें सृष्टिके रहस्यका वर्णन करते हुए भगवान् सूर्यने जिस अप्रामाण्यतत्त्वका उपदेश किया है, उसमें भी स्पष्ट कहा है—

वासुदेवः परं ब्रह्म तन्मूर्तिः पुरुषः परः ।

अम्यक्तो निर्गुणः शान्तः पञ्चापिशात्परोऽम्यक्तः ॥

(सर्वसि० १२ । १२)

यह परम ब्रह्म वासुदेवरूप प्रधान पुरुष

(पुरुषोत्तम) अम्यक्त, निर्गुण, शान्त तथा तत्त्वोंसे परे है। आगे यह स्पष्ट किया गया है इसी ब्रह्मसे इस सृष्टिका सर्वान्न हुआ है। तब से इस प्रकार बतलाया गया है—

वासुदेव (स्वयं ब्रह्म),

सूर्य (अनिरुद्ध नामक वासुदेवका),

ब्रह्मा (अर्हत्कार तत्त्वसे जगत्स्रष्टा) ।

इसी ब्रह्मसे चन्द्र सूर्य, पञ्चमहाभूत और अन्य चराचर विश्वका निर्माण हुआ है। (सर्वसि० १२ । १२ । १२)

ज्योतिषशास्त्रके सुप्रसिद्ध विद्वान् भारद्वाज (द्वितीय) हुए हैं। उन्होंने इस चराचर विश्व के ब्रह्माण्डको उत्पत्तिकी प्रतिपादन करते हुए लिखा है—

यस्मात् क्षुब्धप्रकृतिपुरुषाभ्यां महानस्य गर्भे

ऽर्हत्कारोऽभूत् सत्करीश्विजल्लोभ्यस्तदा सहतेन ।

ब्रह्माण्डं यज्जठरगमहीष्टुष्टित्वाधिराज्ये

यिदं शश्वज्यसि परमं ब्रह्म तत् तत्त्वमापम् ॥

(सिद्धान्तशिरोमणि, गोस्वपाय, मुद्रणकोष २ । १)

इसका तात्पर्य यह है कि 'आद्य' तत्त्व ब्रह्म है, जिससे सभी तत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है। यह तत्त्व वासुदेवरूप है। जब उसकी सृष्टिके इच्छा होती है, तब उससे संकर्षण नामक अंशकी उत्पत्ति होती है। यह संकर्षण प्रकृति और पुरुषमें क्षोभ उत्पन्न करता है। प्रकृति-पुरुषके क्षोभसे महत्तत्त्व उत्पन्न होता है। महत्तत्त्व बुद्धिरूप होता है और उसीसे प्रगुम्न है। इस प्रगुम्न नामक महत्तत्त्वसे अस्मि नामक अर्हत्कारकी उत्पत्ति होती है। देवताओं

१. अतः विश्वमविराममिति वा विश्वमविराममिति ब्रह्मतीति वायुः, विश्वमिति—आलो स्वपमिति देवः, वायुदेवः—वासुदेवः—विद्यापारको विमुक्तिपर्यः ।

भासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन सूर्यभेदोंका विशेष महत्त्व है । अहंकार गुणके विभागसे तीन प्रकारका होता है जिसमें सत्य, रज और तमसे क्रमशः वैकारिक, तैजस और भूतादिकी उत्पत्ति होती है । इस क्रमका विष्णुपुराणमें स्पष्ट वर्णन मिलता है ।*

इस प्रकारसे विष्णुपुराणके अनुसार ही ब्रह्मतत्त्वका विवेचन ज्योतिषशास्त्रके अन्तर्गत है, जो सांख्यदर्शनसे प्रभावित है । आचार्य ब्राह्मिहरिने जगदुत्पत्तिके सभी प्रचलित मतोंका उल्लेख करते हुए परम-तत्त्वका विवेचन प्राचीन दार्शनिकोंपर ही छोड़ दिया है । महर्षि कपिल-प्रणिहित सांख्यतत्त्व, कणादप्रतिपादिन पदार्थतत्त्व, (अणु) पौराणिक मतसे कालतत्त्व, लोकायनिक विभाक्तत्त्व तथा मीमांसकोंके कर्मतत्त्वका उल्लेख करते हुए विश्वके धरणभूत तत्त्वके निश्चयमें अपना कोई मतान्व नहीं लिया है ।†

इस प्रकारसे ईश्वरतत्त्वके प्रतिपादनमें विष्णुपुराण, सांख्यमत इत्यादिके अनुसार ही ज्योतिषका मत है, जिसमें इस निश्चित ब्रह्माण्डका रचयिता एवं नियन्ता है ।

इसका मत ज्योतिषके 'काल'के सम्बन्धमें है । कालको भी ईश्वरके रूपमें अनादि, अनन्त तथा अपाक्व, विमु माना गया है । 'सूर्यसिद्धान्तकार' कहते हैं—'लोकानामस्तकृत् कालः' ‡ अर्थात्—काल समस्त लोकोंका अन्त करनेवाला है । ज्योतिषशास्त्रका एक अन्य प्रसिद्ध वचन इस प्रकार है—

कालाकाशद्विरूपेण निमेषघटिकादिना ।
यो वक्ष्यति भूतानि तस्मै कालात्मने नमः ॥
'जो कला, कण्ठा, निमेष और घटीके रूपमें प्रणियोंको छल्ला जाता है—मृत्युके समीप

पहुँचाता है), उस कालात्माको नमस्कार है । कालको महर्षामें यह प्रमाण भी उपलब्ध होता है कि—

कालः पञ्चनि भूतानि सर्वोपयेय सहारमना ।
काले स पश्यस्तेनैव सहाऽप्यस्ते स्यं प्रजेत् ॥
इस प्रकार कालको भी एक विद्वन्वियन्ताके रूपमें प्रतिष्ठापित किया गया है । इसी कालको भगवत्तत्त्वके रूपमें देखते हुए गोक्षामी तुलसीदासजीने कहा है—

कब निमेष परमानु लुग बरष कल्प सर बंढ ।
भजति न भय लेहि राम कहे काल आसु कोवंड ॥
(भीरमचरितमानस लंकाकांड दोहा १)

भगवत्तत्त्वके विवेचनमें ज्योतिषका तीसरा फल बहुत ही महत्त्वका है, जिसमें 'शून्य' को परमवस्तुत्व या भगवत्तत्त्वके रूपमें अङ्गीकार किया गया है । 'शिव' वातुसे 'का' प्रत्यय लगाकर 'शून' शब्द बनता है और इसी 'शून' से शून्य शब्द निर्मित है, जिसका अर्थ है—स्वीत, वर्धित, विस्तृत । इसी अर्थमें वेदका यह प्रयोग है—'मा शूने अग्ने नृणाम्' (७ । १ । ११) ब्रह्म शब्द भी वृद्ध (स्वा०) वातुसे 'मनिन्' प्रत्ययकर इसी वर्धित अर्थमें बना है, जो शून्य शब्दके अर्थसे साम्य रखता है । शून्यके पर्यायवाची शब्द हैं,—'न, आकाश, व्योम, नभ, अनन्त और पूर्ण; और, ये ही शब्द ब्रह्मके लिये भी अनेक स्थानपर मिलते हैं; जैसे—वृहदारण्यक उपनिषद्में—'खं ब्रह्म' तत्त्वप्रत्ययमें—'शून्यं तु सच्चिदानन्दं शब्दं तद् ब्रह्मसंज्ञितम् ।' शून्यका गणितीय महत्त्व यह है कि—(कं) शून्य वह है, जो स्वयं कोई संख्या नहीं, परंतु सभी संख्याओंका वर्द्धक एवं बीजोंकी दृष्टिमें आदि भी है । जैसे—१ के पूर्व शून्य होता । (५) शून्य

* वैकारिकसंस्कार भूतादिद्वेष तामसः । विविधोऽयमहंकारो महत्तत्त्वादभापत ॥ (विष्णुपुराण) ;

तुलसीय सांख्यसारिका २२१

† कपिलः प्रधानमाह द्रव्यादीन् कणभुगस्य विश्वस्य । काते कारणयोः स्थाययमपरे परे अणुः कर्म ॥

(इन्द्रसंहिता १ । ७)

‡ सूर्यसिद्धान्त-१

भ० त० अं० १७—

स्वयं कोई संख्या न होकर भी सभी संख्याओंको
परिवर्तित कर देता है; जैसे एकके आगे शून्य
रखनेसे वह क्रमशः १०, १००, १००० और
अनन्ततक हो जायेगा ।

इस प्रकार शून्य कुछ भी न होकर अनन्त-
शक्तिकी सामर्थ्य रखता है । आज भी आधुनिक
गणितमें अनन्त संख्या (Infinite Number) के
परिज्ञानके लिये दो शून्योंको संयुक्त मिलाकर एक
चिह्न (००) बनाते हैं । शून्य रखकर भी अनन्त
होगा, यही ब्रह्मका सगुण और निर्गुण रूप है ।
आचार्य भास्करने बीजगणितके प्रसङ्गमें 'ख हर'
(शून्यविभाजित शून्य) राशिको अनन्तकी संज्ञा
देते हुए कहा है कि—'ख हर' राशिके कोई भी संख्या
घन करें या श्रृणु करें, परंतु वह अविश्रुत ही रहती
है—जिस प्रकार अनन्त सृष्टि एवं प्रलयके बाद भी
वह परमात्मा अच्युत और अनन्त ही रहता है । *
यही बृहदारण्यकोपनिषद्का भी कथन है, जो शून्यकी
शक्तिको ब्रह्मशक्तिके सदृश सिद्ध करता है—

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवायशिष्यते ॥

'पूर्णासे पूर्ण निकालनेके बाद भी पूर्ण ही बचता
है ।' 'यह ब्रह्मके पक्षमें कथन है' जो शून्यके गणितसे
सिद्ध होता है । शून्यका कोई स्वरूप नहीं होता ।
हम व्यापारके लिये एक विन्दुके रूपमें उसको

पहचानते हैं । वह भी कल्पनिक; क्योंकि ऐसी
विन्दुकी परिभाषा है—जिसमें ऊर्ध्व-चर्या के
गोटाई न हो । किसी भी विन्दुके निम्न स्थान
स्थित होनेसे यह परिभाषा उसमें बल्लि नहीं
सकती है, परंतु व्यवहारतः हमें उसकी सहाय्य
करनी ही पड़ती है; जैसे हम निर्गुण स्वरूपका
सगुण रूपसे करते हैं । इसीलिये कहा गया है कि
ब्रह्म शून्य होता हुआ भी शून्यतामें स्थित है । †

बौद्धदर्शनमें तो शून्यवाद ही प्रचलित है जिसे
सभी कुछ शून्यसे प्रादुर्भूत और विहीन होने
का जाता है ।

इस प्रकार ज्योतिषशास्त्रके अनुसार भावतत्त्व
स्वरूपोंमें वर्णित है—(१) ब्रह्मपरक, (२) वाक्परक
और (३) शून्यपरक । भगवत्सत्य ज्योतिषशास्त्र
दृष्टिमें यही है, जो पुराणोपनिषदादिमें सीता है ।
यह ज्ञातव्य है कि १८ महर्षि, ज्योतिषशास्त्र
प्रवर्तक कहे गये हैं । ‡ इनमें यवनको छोड़कर
पौराणिक और वैष्णवमतानुयायी हैं । उन महर्षि
आध्यात्मिक अवधारणासे ज्योतिषशास्त्र पूर्ण प्रवर्तित
और आलोकित है । भारतीय वाक्परक की
विशेषता है कि परमात्मत्वका विवेचन ही उनका
लक्ष्य रहता है । वे इसीकी सिद्धि विभिन्न साधनों
सिद्धान्तोंसे करते हैं । इस भावतत्त्वका हमें
उसकी प्राप्ति मानव-जीवनका धारण कर ले ।

● अस्मिन् विद्याः लहरे न राधाकविप्रसिद्धेयसिनिश्चयेयु ।

बहुधरि स्यात्स्थायिकाके ततेऽप्युते भूतगणेषु यत्तत् ॥

(बीजगणित, लघुबिधान ११, श्लोक ४)

† शून्यता विषये स्पष्ट तत्त्वामि य विद्यते ॥ (मध्याह्नविभागा टीका, पृ० १०)

‡ शून्यः सितमन्त्रे स्यात्तो ब्रह्मशब्दः पराधर । ब्रह्मणो मारदो यमो मरीचिमनुब्रह्मणः ॥
लोमशः पौष्ट्याप्येव यदपनो बबनो भूतः । धीनकोऽप्यप्यप्येव योतिः सारत्रयप्रदका ॥

विविध दार्शनिकोंकी दृष्टिमें भगवत्तत्त्व

(लेखक—पं० भीरामनारायणजी शिवाटी, व्याकरण-वेदान्त-धर्मशास्त्राचार्य)

‘भग’ शब्द विविध निरुक्ति और व्युत्पत्तिके द्वारा नेक अर्थोंका वाचक है तथा तीनों छिद्रोंमें प्रयुक्त है। भज्यतेऽनेन, भज्यतेऽस्मिन्, भज्यतेऽसौ’ इत्यादि र्वचनोंमें भज्-सेवायाम् (स्वादि, उभयपदी, अनिट् ९८) वातुसे ‘पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण’ (पा० ३। ३। १८) स्वनो घ ख’ (पा० ३। ३। १२५) चित्करण-योऽप्ययमिति ज्ञापनार्थम्’ इस ज्ञापनद्वारा उक्त त्रसे मञ्जनीय अर्थमें ‘घ’ प्रत्यय करनेपर ‘भग’ शब्दकी सिद्धि होती है। विभिन्न कोशों तथा शास्त्रों, पुराणोंमें भग शब्दका प्रयोग ब्राह्म (सिर), कलत्र, श्री, वीर्य, इच्छा, ल, वैराग्य, कीर्ति, माहात्म्य, ऐश्वर्य, यत्न, धर्म, मोक्ष, शक्र यश, सौम्य, कान्ति, सूर्य विशेष, चन्द्र, पूर्वा-स्तुनी नक्षत्र, श्रीचिह्न, ऐश्वर्योद्दिष्टक, मायमोगास्पद या स्थूल-सूक्ष्मलामिनी एक देवता आदि अनेक अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ दीखता है। प्रवृत्त स्थलमें भग शब्दका रूप्य समग्र ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य की छः पदार्थोंसे है, (विष्णुपु० ६। ५। ७४)।

इसीका पुँल्लिङ्गमें भगवान् और स्त्रीलिङ्गमें भगवती योग बनता है। इस प्रकार यह सर्वशक्तिमान् रमेधरकी संज्ञा है, जिसे परब्रह्म, परमात्मा, परमार्थतत्त्व, त्प, विशुद्ध ज्ञान, वासुदेव आदि विविध संज्ञाओंसे भी अभिहित किया जाता है—

घनं विद्युत् परमार्थमेक-
मनन्तरं त्वद्विर्भङ्ग सत्यम्।
प्रत्यक् प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं
यद् वासुदेवं कथयो यद्वन्ति ॥
(भीमन्दा० ५। १२। ११)

इस व्युत्पत्तिके अतिरिक्त विष्णुपुराणमें भगवत्-शब्दके तत्त्वको छोड़कर शेष तीन वर्णोंका पृथक्-पृथक् अर्थ किया गया है। भक्तरके दो अर्थ हैं—

एक पोषण करनेवाला दूसरा सबका आधार। गकारके अर्थ हैं—कर्मफल प्राप्त करनेवाला, छय करनेवाला और रचयिता। यकारका अर्थ है—अभ्यय परमात्मा, जिसमें सम्पूर्ण भूत निवास करते हैं तथा जो समस्त भूतोंमें विराजमान है—

सम्भर्तति तथा भर्ता भकारोऽर्थद्वयान्वितः।
नेता गमयिता क्षुद्रा गकारार्थस्तथा मुने ॥
वसन्ति यत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि।
स च भूतेश्वरोपेयु यकारार्थस्ततोऽप्ययः ॥

(विष्णुपुराण ६। ५। ७३; ७५)

ये सभी अक्षरार्थ पूर्णतया परब्रह्ममें ही द्रष्टि होते हैं। अतः उसीके लिये इस पदका मुख्य प्रयोग होता है। ब्रह्मके मायाशबलित त्रिगुणात्मक त्रिविधरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा सभी राम, कृष्ण, बुद्ध आदि अवतार भी भगवत्-पद वाच्य हैं; क्योंकि उस ब्रह्मके ही ये स्वरूप हैं—‘कृष्णस्तु भगवान् स्वयमः’ (भीमन्दा० १। ३। २८) ‘रामकृष्णाविति भुयो भगवान्हरव् भरम् ॥’ (भीमन्दा० १। ३। २९)। शक्ति तथा शक्त्यक्ता—दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीके लिये, भगवत् शब्दके स्त्रीलिङ्गरूप भगवती शब्दका प्रयोग होता है—

सेव्यते या सुरैः सर्व्यस्तादृशैव भजते यता।
घातुर्भजेति सेवायां भगवत्त्वेय सा स्मृता ॥

(देवीपुराण अ० ४५)

शेष देवी-देवता, श्रमि-मुनि, आचार्य, गुरु, माता, पिता, श्रेष्ठ, पूज्य व्यक्तियोंके प्रति प्रयुक्त भगवत्-पद औपचारिक है। इनके लिये पूजनीयता और समार-पोतनके लिये उसका प्रयोग होता है, न कि मुख्य वृत्तिके लिये। इस प्रकारके गौण प्रयोग प्रायः लोक और शास्त्र दोनोंमें देखे जाते हैं—जैसे—भगवद्वादा, ‘तन्नाह भगवान् जैमिनिः’ इत्यादि। अन्यत्र भी भग

शब्दार्थके अंशतः घटित होनेपर तदर्थ भगवत् शब्दके प्रयोगका औचित्य है। गीतामें भगवान् कृष्णकी उक्ति है—

यद्यपिभूमिमांसस्यं भीमवृक्षितमेव वा ।
तस्तेषावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ॥
(१०।४१)

पंचम्य, लक्ष्मी, क्लान्तिशयसे सम्पन्न प्राणीको मेरे अंशविशेषमे सम्भूत समझना चाहिये। यद्यपि परमेश्वर शुद्ध-शुद्ध अप्रमेय, अनिर्देश्य, अनौपम्य, अनामय, सर्वगत, नित्य, ध्रुव, अच्यय, स्वप्रकाश, आनन्दघन, स्थूल-सूक्ष्मादिरूपरहित, नानाविध विद्यन्तोसे मुक्त वाक्मनोऽर्पित, नाम-गुण-क्रिया-धर्मादिहिहीन चिन्मात्र है। वह कयमवि प्रिती संक्रासे अभिवेष नहीं, किंतु योगवृत्ति (लक्षणावृत्ति) के द्वारा वह विष्णु, नारायण, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान्, शिव आदि अनेक नामोंसे व्यवहृत होना है—

विकल्परहितं तत्त्वं ज्ञानमानन्दमभ्ययम् ।
न च नामानि रूपाणि शिवस्य परमात्मनः ॥
तथापि मायया तस्य नामरूपे प्रकटिते ।
शिवो यद्वो महादेवः शंकरो यद्यपि तत्परम् ॥
विष्णुनारायणादीनि नामानि परमेश्वरे ।
कर्तृत्वयोग्यजातु यन्मते न तु मुच्यया ॥
(२३६पुराण, मूलसंहिता)

यह एक परमेश्वर ही कर्ष, कारण आदि होनेसे विभिन्न नामोंसे सदा सर्वत्र विराजमान है—‘एकमे वि नाममैभेदे स्थितः स परमेश्वरः’। इतना ही नहीं, दासोंमें मिम-भिन दृष्टिकेण, विचारसरणि, मार्ग, अधिकारी आदि भेदोंसे तथा विभिन्न सम्प्रदायों और वर्गोंमें भिन्न-भिन्न उपास्य भावोंसे, स्वेक-सामान्यमें विभिन्न भावनाओंसे यह परमेश्वर अनेक रूपोंमें विशेष संक्राओंके द्वारा उपोष्य, मेय, आराध्य और भजनीय भी है। अद्वैतवादी वेदान्ती उगे निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्म, विशिष्टाद्वैतवादी योगवादानुयायी सगुणमविशेष ईश्वर और माय, विष्णु,

निम्बार्क, कल्मष तथा चैतन्यमायकमी वैष्णोमि एव पादगुण्यविग्रह, परब्रह्म, वैतानस—एकही नाम योगशास्त्रानुयायी क्लेश-धर्म-कर्मविपक्षरति स्तरमें रहित असङ्ग पुरुषविशेष, ईश्वर, भगवान् या परब्रह्म कहकर पुकारते हैं। चार्वाकदर्शन यद्यपि ईश्वर को मानता, किंतु उसके यहाँ ‘स्वभाव’ ही सर्वभेद प्रेरक प्रकृति और पुरुषको ही सर्वभेद तत्त्व और ब्रह्मदाता मानता है। प्राचीन मीमांसक इन्हें ही कर्म, भगवन् मीमांसक यद्यपि, नैयायिक और वैशेषिक विषय प्रकट-इच्छा आदि गुणसम्पन्न ब्रह्मत्वा, ईश्वर हिरण्यगर्भ, वैराजगण विराट्, चतुर्भुजोपसृक्त चतुर्भुज, शैव शिव, गणेश्वर क्लियक, सैराक शाक शक्ति (दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती), दैव सुन्द, जैन अर्बुत, रामानन्दीवैष्णव राम, अष्टाश्व, भैरवोपासक भैरव, वृद्धिहोपासक वृद्धिहोपासक परमेश्वर कहते हैं और उसी नाम तथा रूपमें उपासक करते हैं। इसके अनिमित्त विभिन्न देवोत्पत्त भिन्न-भिन्न देवोंको ईश्वर मानकर उपासना करते हैं। संसारमें भी लोग हैं, जो स्वावर आदिकों तथा व्यक्तिविशेष (जीव या मृत) को भी सर्वभेद मानकर आराधना करते हैं। इस विषयमें आचार्य विचारण्यने बड़ा सुन्दर पक्ष है—

अन्तर्वागमिनमारभ्य स्थायरात्तेषावधिकः
सम्पद्यन्तर्वाग्यथादेवः कुन्तयेतत्परमेश्वरः
ईशसुखविराड्येषो विष्णुः सन्नेत्रपदः
विष्णुभैरवमैरात्ममारिका यद्वाराशमा
विष्णुभयविषयिदृष्टाद्वा भगवन् सुगणित
अथत्ययदृष्टात्ताया यद्यद्विद्विषयाद
जलपायाणमुत्काष्ठयासीकुदासप्रदाया
ईश्वराः सर्वं पर्येते पृथिवाः कल्पयन्ति
(पद्मपुरा १।१११।२०१-२०२)

इनमें सामान्यजनोंको छोड़कर शास्त्रीय मतानुसार स्व-सामानुसार अभीष्ट एवं उपास्य ईश्वरों को जो

कहा है, यह सभी लक्षण प्रायः समानरूपसे एक प्रकार-
का ही प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध है कि सभीका
अमीट परमेश्वर एक है; केवल नामोंका ही भेद है,
जिस भेदसे उपास्यमें कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है।
उक्त विवेचनका फलतः यह निष्कर्ष है कि सभीके
मनोंमें सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान् तत्त्व भगवत्-परमेश्वर
भगवान् हैं, जो अनेक नामोंसे गेय और उल्लेख्य हैं।
भगवत् शब्दका संक्षेपरूपमें यह विचार प्रस्तुत कर
अब तत्त्व शब्दपर विचार किया जा रहा है।

भगवत्तत्त्व

‘भगवत्तत्त्वम्—भगवत्तत्त्वम्’ भगवान्के तत्त्व-
को भगवत्तत्त्व कहते हैं। भगवत्तत्त्वके निरूपणके पूर्व
तत्त्व शब्दपर विचार करना आवश्यक है। ‘तत्त्व-विद्यारे’
(तत्त्वविद उभयपदी) धातुसे क्विप् प्रत्यय तथा तुक्का
अगम करनेपर तत् शब्दकी सिद्धि होती है। तत् शब्द
सर्वनाम है। सर्वका अर्थ ब्रह्म और नामका अर्थ संज्ञा
है। इस प्रकार सर्वनाम ब्रह्मवाचक होनेके कारण तत्
शब्द ब्रह्मवाचक है। उपनिषदोंमें तत् शब्दका प्रयोग
ब्रह्म और आत्माके लिये प्रायः प्रयुक्त होता है।
लोकमें भी तत् शब्द सर्ववाची है और सभीके लिये
प्रयुक्त भी होता है। ‘तत्त्व भागवत्तत्त्वम्’ तत् शब्दसे
त्व प्रत्यय करनेपर तत्त्व शब्दकी सिद्धि होती है। इस
व्युत्पत्तिके अनुसार तत्त्वका अर्थ ब्रह्मभाव होता है, किंतु
इसका प्रयोग यथार्थस्वरूप, ब्रह्म, निरुन्मितव्युत्पत्ति, सा-
रभूत पदार्थ, सांख्योक्त प्रकृति आदि २५ तत्त्व आदि
अर्थोंमें भी होता है। इन अर्थोंके अतिरिक्त अथर्व-
शास्त्रोंके पारिभाषिक तत्त्वस्वरूप भी हैं, जैसे शून्यवादी
बौद्ध सदसद्भुवनानुभवात्मक—चतुष्कोटि विनिर्मुक्त
शून्यको ही तत्त्व मानते हैं। चार्वाक पृथ्वी, जल, तेज,
वायु चार मूलोंको तत्त्व कहते हैं। जैन जीवमत्तात्त्विकी
और अमीन दो तत्त्व स्वीकार करते हैं। इनमें कोई
एकदेशी पौंच और कोई सात तत्त्व भी स्वीकार करते

हैं। द्वैतवादी पूर्णप्रज्ञानुपायी खतन्त्र और अखतन्त्र दो
तत्त्व, रामानुज-मनानुपायी चित्, अचित् और ईश्वर
तीन तत्त्व, बन्धुमनानुपायी अष्टाईस तत्त्व, पाशुपत
नकुण्डिश और शैव छत्तीस तत्त्व, सांख्य पचीस और
योगी छत्वीस तत्त्व स्वीकार करते हैं। शुद्ध वेदान्ती एक
ब्रह्मको ही परमार्थ तत्त्व मानते हैं।

वस्तुतः भगवत्तत्त्व एक ही अर्थके प्रतिपादक हैं।
इनकी पुनरुक्तिसे क्या लाभ है? वादियोंद्वारा पारिभाषिक
अर्थ स्वीकार करनेपर सबका सामझल्य और सम्बन्ध नहीं
बनेगा, प्रत्युत वैयर्थ्य होगा। दूसरी बात यह है कि
कुछ वादियोंके यहाँ भगवान्की सत्ता ही नहीं स्वीकृत
है और कुछ वादी अपने-अपने अङ्गीकृत तत्त्वोंके अन्तर्गत
ईश्वरकी भी गणना कर लिये हैं, इन दो दृष्टियोंसे
भगवत् और तत्त्व शब्दका परस्पर सम्बन्ध भी नहीं
बनेगा। इसीलिये यहाँ तत्त्व शब्दसे भगवान्के स्वरूप,
धर्म, गुण आदि ही अभिमत मानना होगा। फलतः
प्रस्तुत अष्टमें भगवत्तत्त्वका तात्पर्य भगवान्के स्वर्गपादिते
ही समझना चाहिये।

भगवत्तत्त्व (भगवत्स्वरूपदि) का विवेचन महर्षियों-
द्वारा वैदिक ग्रन्थोंसे लेकर पुराणोंतकमें साङ्गोपाङ्ग अनवरत
हुआ है। तदनन्तर सूत्रोंसे लेकर ईसावी सौलहवीं शताब्दी-
तकके आचार्योंद्वारा यह उद्घोषोद्घमक विवादरूपमें
यद्बुर्चलित हुआ। बेंगलसम्प्रदायने इसे सर्वत्र वितरित
कर दिया। इस स्वल्परूप निबन्धमें सभी मतोंका देना
असम्भव तो है ही, किसी एक मतका भी पूरा वर्णन
दुष्कर कार्य है। मोनियर विलियम्स आदिने अपने दर्शन-
संग्रहोंमें गीताको भी एक दर्शन माना है। गीता वेदान्तके
प्रस्थानत्रयीका अन्यतम, समस्त उपनिषदोंका सारभूत,
कृष्णके मुन्धारविन्दसे निःसृत अमृत, महाभारतका तत्त्व,
सर्वसम्प्रदाय-मान्य, कण्ठत्रयात्मक ग्रन्थ है। इसमें भी
भगवत्तत्त्वका विवेचन भिन्न-भिन्न अप्यायोंमें किया गया है।
अथर्वक सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तकी पुष्टिमें गीताके बचनोंको

प्रदण किया है। उसके तेरहवें अध्यायमें भगवत्सत्यका विशेष वर्णन है। भगवान्‌का विराट् व्यापक, सर्वमय स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है—

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वतःश्रुतिमहोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥
(११।११)

भगवान् अपनी अचिन्त्य-शक्तिके सर्वरूप हैं। वह सभी दिशाओंमें सर्वत्र बाहर, भीतर, पाणिपाद, अक्षि, शिर, मुख, कर्ण आदिसे युक्त लोकमें सब बराबरको आवृत (व्याप्त) कर विद्यमान है। गीता श्रद्धा (भगवान्‌)के सगुण सन्निवेश तथा निर्गुण निर्विशेष उभय रूपोंका परिचय करता है। ईश दोनोंको एक ही अमिन्न तत्त्व मानती है—

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
अतर्कं सर्वभूतैश्च निर्गुणं गुणभोक्त यः ॥
(११।१४)

वह परमात्मा (भगवान्) सभी चक्षुरादि इन्द्रियोंके रूपादिवृत्तियोंके आवरणसे मासित होता है अथवा सभी इन्द्रियों और तद्ब्रह्मण्योको आमासित करता है तथा सभी इन्द्रियोंसे रहित है। यह वस्तुतः देहेन्द्रियादि सम्बन्धशून्य है तथापि सबको धारण और पालन करता है। वह सत्यादि गुणसे रहित और सत्यादि गुण तथा उसके परिणामोंका भोक्ता है। भगवान् एक अमिन्न तत्त्व है और उसपरि सत्ता सर्वत्र विद्यमान है—

यदिरन्तश्च भूतानामधरं चरमेव यः ।
सूक्ष्मात्मासद्विभ्रेण दूरस्थं धाम्निके यः तत् ॥
(११।१५)

जिस प्रकार सुवर्ग फटक, पुण्डल आदि आभूषणोंके और जल जलजलोंके बाहर तथा भीतर रहता है, उसी प्रकार परमेश्वर पर और अचर जगत्‌के बाहर और भीतर विद्यमान है; क्योंकि कार्य करणरूप होता है। वह स्यादिरन्ति होनेसे अत्यन्त सूक्ष्म है, जिससे अविज्ञेय है अर्थात् इदम्, तद् इत्यादि स्पष्ट ज्ञानके योग्य नहीं। आम्हानसे शून्य प्राणियोंके लिये वह परमेश्वर कबोहों

कबोस दूर है और हजारों वर्षों भी वे उसे नहीं पा सकते। किन्तु आत्मतत्त्ववेत्ता विद्वानोंके लिये यह अत्यन्त निवृत्त है; क्योंकि वह प्रत्यक् (आत्म) स्वरूप है—

अधिभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
भूतभवं च तज्ज्ञेयं प्रसिष्यु प्रभविष्यु च ॥
(११।१६)

सब प्राणियोंमें यह परमेश्वर (भगवान्) विमग्नरहित एक है, न कि प्रतिशरीर भिन्न; क्योंकि वह आकाशकी तरह व्यापक है। किन्तु शरीरभेदरूपसे प्रतीयमान होनेके कारण प्रति शरीर विभक्तपरी मूर्ति मिलती है। अर्थात् उसमें औपाधिक भेदकी ही प्रतीति है, पारमार्थिक नहीं अथवा कारणरूपसे अमिन्न रहता हुआ कार्यरूपसे भिन्न है। वह परमेश्वर स्थितिकालमें भूतों तथा प्राणियोंका धारक और फेरक है। वह प्रत्यक्कालमें सबको प्रसन करनेवाला है और उत्पत्तिकालमें नाना-रूपसे उत्पत्तिशील है। जिस प्रकार भ्रमद्रव्य सर्पका रस्ती आधार है, उसी प्रकार मायायन्त्रित जगत्‌का परमेश्वर आधार है। अतः समस्त संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लयपत्र कारण परमेश्वर ही है और यही क्षेत्र है। यह परमात्मा लयपत्रप्रकाश और सबका प्रकाशक है—

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञानं क्षेत्रं ज्ञानगम्यं इति सर्वस्य पिष्टमम् ॥
(११।१७)

यह श्रुति (भगवान्) याज्ञ पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्य, चन्द्र आदि प्रकाशार्थों तथा अमन्तार प्रकाश करनेवाले बुद्धि आदि अन्तःकरणोंका प्रकाशक है। वह अविद्या (अज्ञान) तथा अविपाक्य समस्त जडवर्गों पर है अर्थात् असंसृष्ट है। यही बुद्धिब्रह्मके अभिव्यक्त ज्ञान और स्यादि आधारसे क्षेत्र तथा ज्ञान-द्वारा प्राप्त है। वह परमात्मा प्राणिमार्गके रूपमें जीव तथा अन्तर्पार्थी रूपमें स्थित है। 'धनदिनमरं प्रथमं सत्त्वनासदुच्यते' (१३।१२) अनादि, निरिच्छा देश-काल-बन्धु त्रिविध परिच्छेदोंसे रहित, सर्वत्र

विभक्षण ब्रह्म है। परमात्मा इस प्रकार ही सम्पूर्ण दृश्य-प्रपञ्चका आधार है। वह स्यावर-जङ्गम जगत् भी भगवदाकार ही है। यह जगत् तथा समस्त जीव उसके ही अंश हैं। उससे भिन्न या अतिरिक्त किसीकी सत्ता नहीं है, किन्तु वह एतावन्मात्र ही नहीं है, अस्ति अनन्त विस्तारिता भी है और सब प्राणियोंमें वास करता है। जब प्राणी जगत्को भगवदाकार समझ लेता है, तब वह राम-रूपा, मान-अपमान, सुख-दुःख, स्वकीय-परकीय, शत्रु-मित्र, त्याग्य-उपादेय, प्रिय-अप्रिय, इदम्-अहम्, स्वत्व-परत्व आदि भावोंसे मुक्त होकर भगवन्मय हो जाता है। इसलिये वह भगवान् प्राणिमात्रके लिये सर्वथा आराध्य, प्रेय, श्रोतव्य, मन्तव्य, द्रष्टव्य और प्राप्य है। उसे प्राप्त करनेका भगवद्भक्त ही अधिकारी है, जो मान, दम्भ, हिंसा, ऊँटिछता आदि दोषोंसे रहित शांत, दान्त, पवित्र,

स्थिरचित्त, आचार्योपासनारत, एकाग्रवासी और विरक्त है। ऐसे ही भक्तोंको स्थितप्रज्ञ, स्थितधी, स्थिरधी, स्थानी, भक्त, गुणातीत आदि नाना नामोंसे अभिहित करते हैं—

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्ण एष च।
निर्ममो निरहंकारः समदुःखस्तुखः क्षमी ॥
(१२।१३)

गीता भगवत्प्राप्तिके लिये कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, प्रपत्ति एवं योगादि साधनोंका उपदेश करती है। प्रत्येक मनुष्य इनके द्वारा परमपुरुषार्थरूप परमात्मतत्त्व प्राप्त करनेका अधिकारी है और तीव्र चेष्टाकर उसकी प्राप्ति शीघ्र करनी चाहिये। अन्तमें हम भगवत्तत्त्वके विषयमें आचार्य अमिनवगुप्तकी उत्तिकण स्मरण दिखाकर इसे भगवदर्शित करते हैं—

धुमान् प्रकृतिरित्येष भेदः सम्मूढचेतसाम्।
परिपूर्णस्तु सम्यन्ते निर्मलात्मनयं जगत् ॥

संत-मतमें भगवत्तत्त्वकी मीमांसा

(लेखक—श्रीवल्लभदासजी विघ्नानी 'जबेबा', साहित्यरत्न, चर्मरत्न, विशानरत्न, बागम-वाचरत्न)

'संत' शब्दका प्रयोग पवित्रात्मा परोपकारी, सदाचारी पुरुष साधुओं एवं मूढरमाओंके लिये किया जाता है। उपनिषदोंके अनुसार यह ऐसे व्यक्तिका बोध कराता है, जिसने सद्-रूपी परमात्मतत्त्वका अनुभव कर लिया हो और जो इस प्रकार अपने व्यक्तित्वसे ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया हो—'अस्ति ब्रह्मेति यो वेद संतमेन ततो विदुः' (केनोप०)। 'संत' शब्दका व्यवहार उन आदर्श महापुरुषोंके लिये किया जाता है, जो पूर्णतः आत्मनिष्ठ होनेके अतिरिक्त समाजमें रहते हुए, निःस्वार्थ-भावसे विश्वकल्याणमें प्रवृत्त रहा करते हैं। यह शब्द आचार्य शंकरादि संप्रदासी ज्ञानेश्वर आदि उन निर्गुण भक्तोंके लिये भी प्रयुक्त होता आया है, जो दक्षिणके बिटठल या वारकरी सम्प्रदायके प्रचारक थे। उपनिषदोंकी परम्परा अनिष्टिस्वरूपमें अवतक भी प्रचलित है। इसकी एक

शाख 'निर्गुणम्ता' है, जिसे प्रसिद्ध वेदान्तसे अमिन्न समझा जाता रहा है (दे०—'निरगुण मत सोई वेदकी अन्ता' (संत गुलाब, अठारहवीं शताब्दी), किन्तु संत गुलसीसाहब (ठन्नीसवीं शताब्दी) के समयसे इसका प्रयोग अधिक व्यापक रूपमें होने लगा (षट्शतायग, पृष्ठ १३३)।

'संत-म्ता' खभावतः किसी सम्प्रदाय-विशेषके मूळ प्रवर्तकद्वारा प्रचलित किये गये सिद्धान्तोंका संप्रदाय नही है और न यह किसी ऐसे पदनिविद्योपका ही परिचायक समझा जा सकता है, जिसे विभिन्न संतोंके उपदेशोंके आधारपर निर्भिन्न किया गया हो। ईश्वरका अनुभव दूसरोंके कहने-सुननेसे विघास कर केनार निर्भर नहीं है और न उसे हम तर्क-विवर्तनद्वारा सिद्ध करके समझ सकते अपवा इदमत्र पर सकते हैं।

निर्गुण रामकी चर्चा सभी किया करते हैं, किंतु इसके रहस्यका परिचय जन्दी नहीं हो पाता। तात्पर्य यह कि शुद्ध स्नानुभूति ही उनके मतकी आधारशिला है और उनके ज्ञानको भी इसी कारण (सहज ज्ञान) का नाम दे सकते हैं।

संतोंने अपनी रचनाओंमें, परमत्त्वके विषयमें ध्यान करते समय उसके अनेक नाम दिये हैं, जिनमेंसे कुछ तो व्यक्तिगत हैं और अन्य केवल भाववाचक हैं। इन दोनोंके उदाहरणमें हम क्रमशः 'राम' एवं 'सत्' की चर्चा कर सकते हैं। 'सत्' उसे इसलिये कहा जाता है कि उसके विषयमें हम विद्वद् अस्तिावसे अधिक कुछ भी नहीं कह सकते और उसे 'राम' भी केवल इसलिये कहा जा सकता है कि वह सारी वृत्तियोंके रमण करनेका परमोत्कृष्ट तत्त्व है। उसका तात्त्विक स्वरूप कैसा है, यह पूर्णरूपसे किसीको भी विदित नहीं हो सकता, किंतु उसे हम 'अद्वैत' शब्दसे व्यक्त कर सकते हैं और यदि उस 'अद्वैत' तत्त्वको किसी ईश्वरके रूपमें भी स्वीकार किया जाय तो उसे ऐश्वर्यवाद भी कह सकते हैं।

अद्वैतवादी वेदान्ती संनौकी दृष्टिमें परमात्मत्व एवं जीवत्वमें मूलतः कोई भी अन्तर नहीं है। वे इन दोनोंको एक और अभिन्न दृष्टाने हैं। जीव उस परमोत्तमकी तभीमक अपनेसे वृथक् मानता है, जन्मक उसे उसका बोध नहीं होता। वस्तुस्थिति का परिचय पाते ही वह उसको साथ जटमें जलती मौनि मित्रकर एक और अभिन्न बन जाता है और फलतः एक ऐसी स्थितिमें आ जाता है, जिसमें उसे पूर्ण शान्ति एवं परमानन्दका अनुभव होने लगता है। इस दशामें ऐसे साधकों को उस परमात्मत्व और अपने आत्मत्वमें वृथक् किसी भी त्रगसत्त्व का ज्ञान नहीं हो जाना। वह सर्वत्र फैलत उसी अभिसम्भरको प्राप्त पाता है। यह जगतके अनेक दशायमें परमात्मत्वका सहाय

करता है और इसी कारण उसे अपनेसे भी कमी मित्र नहीं समझता। ऐसी मनोदशा हो जानेपर उसका न तो कोई अपना निनी आत्मीय रह जाता है और न कोई ऐसा ही प्राणी मित्रता है, जिसके प्रति वह द्वेषभाव प्रकट कर सके। संतोंके भावक प्रेम एवं निर्वैर धर्माके लिये यह मनोवृत्ति महान् ब्रह्म बन गयी है और वे इसीके अनुसार विषयकथाकी भद्रता भी प्रकट करते दीख पड़ते हैं।

संत-मत और सहज समाधि

संत-मतमें सिद्धान्तोंकी अपेक्षा साधनाओंका परिचय करानेकी ओर यहीं अधिक ध्यान दिया गया है। उनकी धारणा है कि परमत्त्वको अपने अनुभवमें खनेके लिये हमें अपनी वृत्तियोंको बहिर्मुखतो वस्तुनिष्ठ कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। संत-मतकी साधना 'सहज साधना' कहलाती है। उसमें न तो किसी मार्गविशेषको ग्रहण करनेका आग्रह है और न यहाँ यही व्यवस्था दी गयी कि या तो अपने सांसारिक बन्धनोंका सर्वथा परित्याग कर दिया जाय अपना अपनेको प्रपञ्चोंमें आच्छादमान कर दिया जाय। उसका अपना मार्ग विद्वद् 'मध्यम' मार्ग है, जिसके अनुसार समाजमें रहते हुए या एकान्तमें रहकर किसी भी एक उपयुक्त साधनाको अपनाते हुए कार्योत्पत्तिकी दशालक पहुँच सकते हैं। संत-मतकी आदर्श समाधि वह अर्च्य स्थिति है, जो साधकोंके जीवनभर प्रसन्न बनी रहे और उसमें किसी क्षणिक परिवर्तनकी आशङ्का न आने पावे। इसीलिये उसे 'सहज समाधि' का नाम दिया गया है।

सामान्य जीवनमें अनेक प्रलोभन आते हैं जिनकी ओर हमारी वृत्तियाँ स्वभावतः बाधकी ओर गिरने लग जाती हैं। बहुत-से ऐसे प्रतिग्रह प्रसन्न भी आ जाते हैं, जिनके कारण पश्यनकी प्रवृत्ति बल ग्रहण करने लगती है। राग-द्वेष एवं द्वेष-शोकके भाव जाग्रत परदेगते अपने

प्रायः प्रत्येक क्षणमें आ जाया करते हैं और हमारे चित्तको विचलित कर देते हैं। संतोंने इसी कारण इस प्रस-
पर बड़ी गम्भीरताके साथ विचार किया है और इसे सुलझानेके लिये कुछ उपाय भी निर्दिष्ट किये हैं।
उनका सर्वप्रथम उपदेश यह है कि हम अपने मनको सदा 'नाम-स्मरण'में लगाये रहें और उससे एक पलके लिये भी विरत न हों। जिस प्रकार कोई माता अपने दैनिक कार्योंमें व्यस्त रहते हुए भी अपने बच्चेकी सुवि-
नहीं भूलती, कोई गाय चरागाहमें चरती हुई भी अपने बच्चेका स्मरण करती रहती है तथा जिस प्रकार कोई पक्षिहारिन अपनी स्त्रियोंके साथ हँसती-खेलती जाती हुई भी अपने सिरपर रखे बच्चेकी ओरसे ध्यान नहीं हटती, उसी प्रकार हम 'सुमिरन'का स्वभाव ढालकर भी कभी परमात्मत्त्वसे विछा नहीं रह सकते और इस प्रकार यदि उसमें हमारी स्थिति सदा बनी रह गयी तो फिर हमारा संतुलन भी नहीं बिगाड़ सकता। संतोद्देशा निर्दिष्ट की गयी 'नाम-स्मरण' या 'सुमिरन'की साधनाको उनके पारिभाषिक शब्दोंमें, 'सुरतशब्दयोग'का भी नाम दिया गया मिलता है। 'सुरत'हमारी मूल-वृत्ति है, जो 'शब्द' अर्थात् हमारे शरीरमें उटनेवाले अनाहत नादसे बराबर जुड़ी रहा करती है और इस प्रकार उसके साथ तदाकरता प्रवृत्ति किये रहनेके कारण

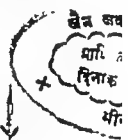
इसके ऊपर किसी दूसरे रंगके चक्करका कभी कोई संयोग ही नहीं आ पाता।

संतोंने हमारी 'सुरत'को 'शब्द'की ओर प्रथम उन्मुख करनेके लिये किसी 'सत्गुरु'के माध्यमकी भी आवश्यकता बतायी है। ऐसा गुरु कोई विस्तृतरूपसे शिक्षा देनेवाला साधारण उपदेशक नहीं हुआ करता, प्रयुक्त यह एक मार्गदर्शकमात्र ही रहा करता है। यह केवल संकेत कर देता है और उनके शब्दोंमें निहित विलक्षण 'श्रुति'के सहारे साधक अपनी साधना आप-से-आप ठीक कर लेता है। इसके सिवा, ऐसे साधकके लिये 'संत-मन'में सत्सङ्गके वातावरणमें रहना भी अत्यन्त आवश्यक ठहराया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि उसका काम केवल अपनी साधनामें सिद्धि-लभ्य कर लेनेसे ही नहीं चल सकता, प्रयुक्त यह तत्त्वका पूरा नहीं होता, अतः उसने अपने सिद्धान्तको व्यवहारमें परिणत कर देनेकी क्षमता नहीं हो जाती। पहुँचे हुए साधु-संतोंके बीच रहकर ही वह अपनी अनेक रहस्यमयी गुणियोंको सुलझा पाता है और उनके आचरण एवं व्यवहारको निःकटसे देखकर ही वह भली-भाँति समझ सकता है कि जिस आदर्शकी उपस्थिति के लिये वह प्रयत्नशील है, उसका वास्तविक रूप क्या हो सकता है।

सत्सङ्गके बिना भगवत्प्राप्ति सहज नहीं

यिना रतसंग ना क्या हरिनामकी,
यिना हरिनाम ना मोह भागे।
मोह भागे यिना मुक्ति ना मिलैगी,
मुक्ति यिनु नाहि भनुराग लागे॥
यिना भनुरागके भक्ति न होयगी,
भक्ति यिनु प्रेम उर नाहि जागे।
प्रेम यिनु राम ना, राम यिनु संत ना,
पलट सतसंग परधान भौगे॥

—संत पदप्रसाद

सामाजिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमिमें भगवत्सत्त्व

(लेखक—प्रो० भीमफुल्लचन्द्र जो तापल)

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥

'जड़-चेतन सभी प्राणियोंके भीतर कहीं गुप्त और कहीं प्रकट भावसे अवस्थित शक्तिरूपिणी देवीको हम धारंवार प्रणाम करते हैं ।'

सामाजिक संघटनके विस्तारमें जिन तत्त्वोंका योगदान है, उन तत्वमें अनन्तरूप श्रीमद्भागवान्के रूपमें प्रकट होनेवाली शक्ति ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । इसका केन्द्रबिन्दु सत्-चित्-आनन्दका एक ऐसा प्रकाशपुञ्ज है, जो सम्पूर्ण विश्वको आलोकित किये हुए है । इस शक्तिके प्रभावसे ब्रह्मके बीजमें विशाल वृक्षके समान मांस-फिण्डरूप मानव-शरीरमें चैतन्यमयी बुद्धि तथा सूक्ष्म मनमें अनन्त ब्रह्माण्ड प्रतिष्ठित हैं । देश, महादेश, पृथ्वी, अनन्त जगत्, जाति, परिवार, समाज आदि अनादिकालसे इसी महाशक्तिसे प्रेरित होकर बनते-बिगड़ते रहते हैं । पञ्चेन्द्रियोंद्वारा हम जिसका स्पर्श करते हैं, मनके द्वारा जिसपर विचार किया जाता है, कल्पनाके द्वारा जिसका अनुमान छायता जाता है वह सब इसी शक्तिसे सम्पन्न होता है—

मया सो भद्रमस्ति यो विपदयति

या प्राणिति य ई शृणोत्युक्तम् ।

धमन्तयो मां न उप क्षियन्ति

धुधि धुन धदियं ते यदामि ॥

(श्वेदेय देवीमूल)

श्रीभागवान्के मतानुसार ईश्वर चित् (जीव) और अचित् (जड़ प्रकृति) दोनों तत्वोंसे युक्त है । यह एकमात्र सत्ता है, अर्थात् उससे पृथक् या स्वतन्त्र किसी वस्तुकी सत्ता नहीं है । जन और जगतका कारण-कार्य-सम्बन्ध है, जैसे मकड़ी सतत अपने जालके सतत रहती है । वन तान क्या है ! अद्वैतवादी समस्त

विश्वको एक सामान्य रूप देना चाहते हैं, विश्वको एकमात्र तत्त्वको स्वीकृत करना चाहते हैं । उनके सिद्धान्तानुसार सारा विश्व एक है और एक ही सत् तत्त्व रूपोंमें प्रतिभासित है । विश्वकी जितनी भी जन सत्ताएँ हैं, सभी भगवत्सत्त्वके भिन्न-भिन्न रूप हैं । परमसत्त्वके विघटनसे सांसारिक नाम-रूपोंके प्रतिभास होनेके कारण मनुष्यका पारमार्थिक रूप छिप जाता है, परंतु उससे वास्तविक परिवर्तन कदापि नहीं होता । निम्न-से-निम्न जीवोंमें और श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ मनुष्योंमें एक ही आध्यात्मिक तत्त्व विद्यमान है । जिस वस्तुमें अध्यास सबसे कम है, वह उतना ही उस क्षेत्रका प्राणी है । प्रत्येक व्यक्तिको अभिन्न समस्तत्त्व उसके साथ स्नेह करना चाहिये; क्योंकि सम्पूर्ण जगत् एक मौलिक सत्ता एक है । दूसरेको कष्ट देना अपने-आपसे कष्ट देना है । दूसरेसे प्रेम करना अपने-आपसे प्रेम करना है । मनुष्य जब एक छोटे-से कीड़ेके त्रिणे अपना जीवन उत्सर्ग करनेके लिये तत्पर हो जाता है तो वह पूर्णत्वको प्राप्त कर लेता है । यही जीवन अभीष्ट है । ईश्वरका अनन्त तत्त्व हम सबमें सम्पन्न है । व्यक्तित्वके निर्माणके लिये मौलिक अंग (Organs), समाज (Society) और संस्कृति (Culture) इन तीन तत्वोंकी आवश्यकता होती है । इसी आधारपर समाजशास्त्री कहते हैं— ईश्वर आत्मा है और आत्मा एवं स्वयंके द्वारा ही उसकी उपासना होनी चाहिये । सम्पूर्ण जगत् एक ही सत्ता है । विभिन्नजातोंके सम्बन्धमें हम इसी विशाल विघटताकी ओर बढ़ रहे हैं । परिसरों कीजिए, काबीजोंसे गाँव, गाँवसे जनपद, प्रदेश, राष्ट्र की राष्ट्रसे मानवता । इसीकी अनुभूति ही सम्पूर्ण जगत्

विज्ञान है। एकत्र्य ज्ञान है और अनेकता अज्ञान। जगत्के सुनन-पाछन और संहारकी जिसमें शक्तियाँ हैं और सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान् जिसकी उपाधियाँ हैं, वह देवोंका भी देव परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वव्यापी, अप्रमेय, निर्गुण, निर्विकार और अमृतका महाकवि है। सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्र उसके छन्द हैं। जब वह सर्वव्यापी है तो फिर यह सत्य है कि सभी वस्तुएँ उसके तत्त्वस्वरूपमें हैं। हमारे चारों ओर व्याप्त मायाका आवरण भी ईश्वरकी शक्ति है। किन्तु माया ब्रह्म अनित्य स्वरूप नहीं है, बल्कि इच्छामात्र है, जिसको वह जब चाहे त्याग सकता है। आत्म-ज्ञान प्राप्त करनेके बाद मनुष्य इस मायाके फंसेसे दूर हो सकता है। मायाके भी दो रूप हैं—शुद्ध सत्त्वा (विद्या) और मिश्र सत्त्वा (अविद्या)। शुद्ध सत्त्वनिष्ठ परमेश्वर कहलाता है। वही जगत्का कर्ता-धर्ता है। अविद्यानिष्ठ आत्मा जीव कहलाता है। वह अल्पज्ञ, अशक्त, परिच्छिन्न और मोक्ष है। इन दोनोंसे जो परे है, वह शुद्ध ब्रह्म है। अविद्यामें छिप्त प्राणी परमेश्वरको भूल जाता है, अतः इस संसारचक्रमें घूमता रहता है। शास्त्रोंमें इसी अज्ञानी जीवके लिये ज्ञान और भक्तिको विधान किया गया है। ब्रह्म शुद्ध सत्त्वमें हीन अपने उपासकको अपना पद प्रदान करता है। जीव, माया और परमात्मा ये तीनों तत्त्व अपृथक्, अनादि और अनन्त हैं। ब्रह्म सदा जीव और मायाके साथ रहता है।

तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे ईश्वर सर्वश्रेष्ठ सत्ता, सर्वश्रेष्ठ मूल्य और सर्वश्रेष्ठ साध्य है। उसकी सत्ता परमार्थिक एवं आध्यात्मिक है। वह सभी प्रकारकी सहायोंका आधार है। उसका मूल्य परममूल्य है और जितनी भी वस्तुएँ मूल्यवान् हैं, उनका मूल्य इसलिये है कि वह इस चरममूल्यसे सम्बद्ध हैं। ईश्वर अनन्त, पूर्ण और नित्य है। वह पुरुषोत्तम

है और परम कल्याणमय, प्रेममय है। जगत्की सृष्टि और प्रलय जो कुछ भी है, उसीकी इच्छासे है। जिस प्रकार एक अच्छा राजतन्त्र होता है, उसी प्रकार ईश्वर और सृष्टि है। दया, स्नेह और उदारतासे पूर्ण वह एक आदर्श सम्राट् है; जो प्रत्येक प्राणीके कर्मफलका हिसाब रखता है। उसीके अनुसार सुख-दुःख तथा जीवन-मरण आदि सांसारिक क्रियाकलापोंको भोगना पड़ता है। मनुष्य जिस प्रकारका कर्म करता है, उसको उसीके अनुरूप फल प्राप्त होता है। कर्मके महत्त्वको भारतीय दर्शनने बड़ी सूक्ष्म दृष्टिसे समझाया है। जिस विन्ती साधनके द्वारा उस ब्रह्मतत्त्वका साक्षात्कार कर अपने कर्मोंपर नियन्त्रण रख सकते हैं। श्रीगीताके अनुसार भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग ब्रह्मतत्त्वके साक्षात्कारके मार्ग हैं। इनका पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। ईश्वर-रामका सबसे सुगम उपाय है—भक्ति। भक्त वह है, जो सब कुछ त्याग कर भगवान्का ही नाम नपा करता है। वह निरन्तर स्नेहपूर्वक भगवान्की सेवा करता है। भक्त और परमात्माके साथ विश्वास और प्रेमका सम्बन्ध है।

भक्तिको मार्ग प्रत्येक वर्गके लिये खुला है और यह सरल भी है। भक्तको तो अनन्य मनसे भगवान्का ध्यान और स्मरण करना पड़ता है। कभी-कभी अत्यधिक कष्ट भी उठाना पड़ता है। नारदने भक्तिकी परिभाषा करते हुए उसे परमात्माके प्रति उत्कट प्रेम बताया है। यह भगवान्की करुणाके प्रति विश्वासपूर्ण आत्म-समर्पण है। मानवीय आत्मा परमात्माकी शक्ति, ज्ञान और अच्छाईके चिंतनद्वारा भक्तिपूर्ण हृदयसे उसके निरन्तर स्मरणद्वारा दूसरे लोगोंके साथ उसके गुणोंके विनयमें चर्चा करनेके द्वारा अपने साथियोंके साथ मिलकर उसके गुणोंका गान करनेके द्वारा और सभी कार्योको उसीकी सेवा समझकर करनेके द्वारा भगवान्के निकट पहुँचता है—

धरणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं ध्यात्मेधनम् ।
अर्चनं घञ्चनं द्वास्थं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

भक्त अपने सम्पूर्ण अस्तित्वको भगवान्की ओर प्रेषित करता है । यथार्थमें श्रीभगवान् पूर्ण विद्वानन्द-स्वरूपमें प्राणिमात्रके हृदय-देशमें प्रत्यक्षरूपसे विद्यमान रहकर समस्त प्राणियोंको घुमाने-फेराने और विनोद उद्देश्योंके मार्गमें चला रहे हैं --

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन निष्ठति ।

आमयन् सर्वभूतानि यन्त्राकृद्वाणि मायया ॥

‘आत्मामें परमात्माके निवासकी बात प्रत्येक धर्म स्वीकार करता है । आत्मा अनन्त-आनन्द-स्वरूप है, लिङ्गमेवोद्भूत है । अज्ञान ही जीवके बन्धनका कारण है, ज्ञानसे अज्ञान दूर होता है । इस ज्ञानप्राप्तिका उपाय क्या है ? भक्तिपूर्वक ईश्वर-आराधन एवं सर्वभूतोंको परमात्माका मन्दिर समझ उनसे प्रेम करना । शास्त्रोंमें परमात्माके दो रूपोंका वर्णन है । सगुण और निर्गुण । सगुण ईश्वरके अर्थमें वे सर्वप्रयोगी हैं । संसारकी सृष्टि, स्तिमि और प्रलयकर्ता हैं । संसारके अनादि जनक एवं जननी हैं । उनके साथ हमारा नित्याभेद है । मुक्तिका अर्थ उनके सामीप्य और सलोक्यकी प्राप्ति है ।

यस्य, दान, तप, स्वाध्याय, दयापूर्वक प्राणियोंकी सेवा, सत्सङ्ग आदि आत्मवन्दके सहायक और विनयेन्द्रियोंके सुयोग बचनकी ओर गभीरज्ञानके शरीर-धर्मके पोषक हैं । इनके माध्यमसे व्यक्ति इन्द्रियोंपर विजय पाकर अज्ञानमें दूर हो सपत्ता है । अतः मगधदू-भाति मोह एवं अधःप्रारसे दूर हो जाकर प्रभुका साक्षात्कार करनी है, जो साधगुणमें सम्पन्न है । भोजन किया जाता है, शरीरको जीवित रखनेके विषय और शरीरका अभिरक्षण होता जाता है -- भगवान्की सेवा अपनी बुद्धिके अनुसरण करनेके विषये । जिस मोहाध्यक्षानी मनुष्योंके हृदयमें भगवान्का स्थान निरन्तर बना रहता है, वे सब

पापोंसे शून्य-शून्यः छूटकर परमार्थको प्राप्त होते हैं । अतः प्रत्येक कर्म करने समय उनका स्मरण-चिन्तन-ध्यान करने रहना चाहिये ।

श्रुतिधर्मों परमार्थको स्वर्णको उसका धर-धाम, ध्यक्त-अन्यक्त, प्रकृत-पुरुष, जड़-चेतन, क्षेत्र-क्षेत्र-रूपमें समझा है । जड़ पदार्थ क्षर होनेसे स्थाय्य-दीर्घ है, परंतु निर्विकाररूप अक्षर सर्वत्र एक रह है । आत्ममात्रसे प्राणिमात्रमें नहीं, अपितु वायुर्गर्ग्य अग्नि मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, स्तिमि पदार्थमें भी हम वैशक्तिक तत्त्वको अनुभव करके सत्य माना है । जगत् आत्मा और उससे भी परे अन्यक्त पुरुषोत्तम की ज्ञानीको सत्य रूप दीखते हैं । यही ज्ञानकी पराकाष्ठा है ।

तत्त्वदर्शी इस सम्पन्न प्रत्यक्ष दर्शन अपने दैवी कोशोंके साधन एवं संयमद्वारा पूर्णरूपसे कर चुके हैं । पर वे भी उस (प्रभु)का वाणीसे वर्णन करनेमें अपनेको असमर्थ पाते हैं । उसके अन्तर्गत गुण गाँ-गाने पुरुषोत्तम, भूतभावन, भूनेश, देवाधिपति, जगते इत्यादि-इत्यादि कोटिशत नाम लेने-लेने जनक होते हैं, तब अन्तर्में ‘सत्सत्’ वह है -- वस, इत्यादी संज्ञा करके मीन हो जाते हैं । इस परम तत्त्वकी प्रशिक्षण मार्ग दिवानेवाले भगवान्को उद्यमन सत्य क्या संसार के कोई है ! तत्त्वकी प्राप्तिपर अर्थ ज्ञानसङ्गुता परमधर्ममें समस्त एण गुणोंको जगत्सत् और परमार्थता अर्थमें स्थापित करना है । श्रीमत्तानों भगवान्ने क्या है कि दैवी प्रवर्तकों क्लान्त पुरुष अविनाशी परमेश्वरों सङ्गत जगत्का उत्पत्तिकर्ता हृदयापूर्वक समग्ररूप वन्द्य, यह जानकर कि उनमें यद्वत् संसारों कोई बस्तु नहीं है, उसमें ऐसे संलग्न होने नाम है, जिसमें उनका शिष्ट विर किमी दूसरी वस्तुमें भटकने ही नहीं पाता ।

अहंकारका त्याग, क्षमाकी वृत्ति धारण करना, सत्यता, स्नेह, गुरुसेवा, शुद्धता (मन, बचन और

कर्मकी), आचार-विचारमें स्थिरता, इन्द्रियसंयम, योगमें अरुचि, हिंसाका त्याग, अनासक्ति, सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय आदि द्वन्द्वोंमें समभाव रखना भगवान्की कन्य एवं एकनिष्ठ सेवा (भक्ति) जनस्मृष्टमें रहते हूँ भी उसमें स्थिर न होना अर्थात् श्री-पुत्र-ग्रन्थु-बान्धव आदिके प्रति अश्रित रहना, सदा प्रभुके ध्यानमें लगे रहना, तत्त्वज्ञानके अर्थके रूपमें भगवान्को सर्वत्र देखना यही ज्ञान है। भगवत्तत्त्वके अन्तर्गत सम्पूर्ण संसार चक्रीय परिवर्तनके सिद्धान्तमें बँधा है। बीजसे बृद्ध, बृद्धका बीजमें समा जाना, बीजसे फिर बृद्ध—संसारका यह चक्रे इसी प्रकार आदि-अन्तसे रहित उसके निर्देशनमें चलता रहता है। सम्पूर्ण सत्ताका अस्तित्व परमेश्वरके कारण ही है। परब्रह्म पुरुषोत्तम सारी

वस्तुओंके भीतर व्याप्त हैं। मानवकी आत्मामें तो उसका निवास है। यह इन्द्रियप्राप्त नहीं है, शास्त्रनिर्दिष्ट साधनोंद्वारा परमात्मरूपासे उसे जानकर साधक कुलकुल हो जाता है—

‘आमत तुम्हहि तुम्हहि होइ माई’

जिसे ईश्वरकी चाह है, उसीका भक्तिकी प्राप्ति होगी, जिसमें हृदय मक्ति होगी, उसीपर भगवत्-कृपा होगी, उसे ही वे वरण करेंगे और वही उन्हें प्राप्त करेगा—

नायमात्मा प्रथम्येन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन।

यमेवैव वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैव भारमा विनृणुते तनू-स्वाम् ॥

(कठोपनिषद् १।२।२१)

विनयपत्रिकामें भगवत्तत्त्व

(लेखक—श्रीविभवकुमारजी शूक्ल, एम० ए० (हिन्दी), सक्करत)

‘विनयपत्रिका’ भक्तिकार्य एक अपूर्व काव्य है। गोस्वामी तुलसीदासजीने श्रीरामको परात्पर-ब्रह्म मानकर उन्हें अपनी यह रचना अर्पित की है। ‘भगवत्’ शब्द भग (ऐश्वर्य) शब्दमें मनुष्य-प्रत्ययके संयोगसे बना है। इसका अर्थ है—पदार्थस्वरूपान्। ‘विनयपत्रिका’में गोस्वामीजी श्रीरामको अगतिपन्था, ईश, अत्यक्त, सम्बिदानन्द आदि नामोंसे सम्बोधित करते हैं और अपनी पत्रिका प्रेषित करनेसे पूर्व भगवान्के विविध रूप—गणेश, सूर्य, शिव आदिकी भी स्तुति करते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं—

गणपति तच्च

भगवान् शंकरके गण भूत-प्रेतादि हैं, जो अत्यन्त क्रूर स्वभावके हैं और सभी कार्यमें प्रायः विघ्न उपस्थित करते हैं। गणेश गणोंके स्वामी या ईश हैं। स्वामीकी कृपता करनेसे वे गण विघ्नकारक नहीं

रहेंगे, अतः विनयपत्रिकामें उनकी सबसे पहले वन्दना की गयी। पुराणोंके सृष्टिकालमें व्यासजीने विष्णोको दूर करनेके लिये गणेशजीकी पूजाका विधान बताया है। गणेशके नाम-रूप-गुण आदिके विषयमें ‘विनयपत्रिका’में इस प्रकार कहा गया है—श्रीगणेश शंकरजीके सुपुत्र तथा भवानी-नन्दन हैं। शिवजीके पुत्र और भवानीके आनन्द-कर्त्ता। वहनेका भाव यह है कि गणेशजीका आविर्भाव जगदम्बाके गर्भसे नहीं हुआ है। पुराणोंमें गणेशके नामसे अभिहित किये जानेवाले देव-देवोंमें ‘ब्रह्मणस्पति’के नामसे अभिहित किये गये हैं। ऋग्वेदके निम्नलिखित मन्त्रसे यह स्पष्ट है—

गणाणां स्या गणपतिः । हयामदे
कथं कथयानुपभयस्तम् ।

ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतं भा
नः ब्रह्मणस्पतृनिभिः सीदसद्वनम् ॥

उपर्युक्त मन्त्रमें गणेश 'प्रणस्पति' कह्ये गये हैं। 'प्रणन्' शब्दका अर्थ वाक् (वाणी) है। अतः प्रणस्पति का अर्थ वाणीका पति या वाणीका स्वामी हुआ। आरण्यक भी प्रणस्पतिके इसी अर्थका प्रतिपादन करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्में कहा गया है—'एष उ एष प्रणस्पतिर्वाग् यै प्रण, तस्या एष पतिस्तस्माद् प्रणस्पतिः। याग्यै बृहती तस्या एष पतिस्तस्माद् बृहस्पतिः।'।

गणेशके जिस रूपका वर्णन पुराणोंमें मिलता है, उसकी पुष्टि भी वैदिक मन्त्रोंसे होती है। उनमें गणपतिके 'महाहस्ती', 'एषदन्ता', 'वमज्जुण्डा' तथा दन्ती नामोंका उल्लेख है। गणपति शब्द इस अर्थका चोतक है कि गणेश समस्त देवसमूहके रक्षक, महत्त्वादि समस्त सृष्टि-तत्त्वके स्वामी हैं तथा जगत्की उत्पत्तिके कारण भी हैं। नौद्वलपुराणमें मनो-वाणीमय सूर्य इत्यादयः जगत्का वाचक 'ग' तथा मनोवाणीविरहित जगत्का वाचक 'ण' वर्ण बताया गया है। अतः सर्वजगत्के ईश होनेके कारण गणपति हमारे सर्वतोमहान् आराध्यदेव हैं। ऐसे परमात्माका समस्त कार्योक्त आरम्भमें स्मरण और पूजन पूर्णतः युक्तियुक्त है। गणेशकी मूर्ति साक्षात् (ॐ) प्रणव-जैसी प्रतीत होती है। शास्त्रोंमें गणेश ॐकारात्मक माने गये हैं। एक बार शिव-पार्वती चित्र-निर्मित प्रणव (ॐ) पर ध्यानावस्थित रहितसे देख रहे थे। अकस्मात् 'ॐ'कारकी भित्तियों भाग्य कर गन्मुख गणेशजी प्रकट हो गये। शिव-पार्वती इन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। गणेशके ॐकारात्मक होनेके कारण सब देवोंमें पहले उनका पूजन होना उचित ही माना जाना

है; क्योंकि प्रणव (ॐकार) सब धृतिवर्तोंके आदिमें प्रथम माने जाते हैं। इसी कथाने आधारपर शिव और पार्वतीके मानस-पुत्र गणेशके होनेकी पुष्टि होती है।

सूर्यतत्त्व

'धिनय-प्रविका'में गणेश-स्तुतिके पश्चात् सूर्यकी वन्दना की गयी है। सूर्य आपोके प्रभुता देवोंमें है। सूर्यको ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी माना गया है—

एष ब्रह्मा यः विष्णुश्च रुद्र एष हि भास्वरः।

(सुषोपनिषद्)

सूर्य जगत्के प्रकाशक हैं। मत्स्यपुराणमें सूर्यकी प्रतिमाके विधानमें इनके एक चक्रवाले दिव्य रूपका जिसमें सात घोड़े जुते हैं—वर्णन है। वह दिव्य वाक् मुकुटादिसे भी मण्डित है। पुराणोंमें सूर्यको 'मूर्ति' कहा गया है। वे ब्रह्म-विष्णु-शिव रूप हैं। सूर्यके सारथि अरुण पट्ट हैं। यह उनकी आवधिक दयाका प्रतीक है कि सारथिको पट्ट होनेपर भी उन्होंने धारण किया है। सामान्यरूपसे संसारमें मनुष्यकी वर्णवर्णकी क्षीण हो जानेपर उसे सेवा-मुक्त कर दिया जाता है, पर सूर्यने पट्टको भी अपना रखा है। उनके रूपकी दिव्यताका कारण है—उसका एक चक्रयुक्त होना तथा उसमें सात घोड़ोंका जुटना। सूर्यकी दिव्य तेजोवर्धि, अव्यक्त शक्ति और संसारके लिये उनका कल्याणकारी स्वरूप उनकी भगवत्ता का प्रतीक करता है। वेदोंमें सूर्यको सी वर्तक देखने, बोधने, सुनने और अतीत होकर जीवित रहनेकी प्रार्थना की गयी है। सूर्यका तेज मेघ-जलादिसे सम्बन्धित होकर स्मरन्निर्गते हुए इन्द्र-धनुस्का उन्मादक होता है। सूर्य अपनी चरितोंसे सब

२-आर्य न इन्द्र शुभन्तं विभं धर्मं यथाभावं मरुदहती रश्मिर्नेन । एकदन्ताय निरुदे बभ्रुदन्ताय जीमर्ति तनो रन्तिः प्रमोदयार ॥ (तेजोवीर्यारण्यक) ३-मत्स्यपुराण २४० । १-४ ।

४-उद्गो ब्रह्मरूपं मन्त्रोद्गो ह मरुदहः । अन्तर्माने त्वं विष्णुमूर्तिस्तु दिवाकरः ॥ (भक्ति-पुरुषा)

५-मुक्त सीतेश्वरः सर्वकारको रक्षण एक चक्रयुक्त तथा रश्मिर्नेन अथवा सी कर्तव्यता की भी व्याख्या मत्स्य पुराण की होती है।

६-उत्सव्युद्गो १५ । २४ ।

रंगोंका निर्माता है। जिसके विभिन्नरूपोंकी सृष्टि इसीके द्वारा होती है। इसके रसका मौक्तिक रूप वर्ण है। इससे अनादि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सूर्य रसादि भी है। गोस्वामी तुलसीदासके इष्टदेव रामका जन्म सूर्यवर्णमें हुआ है, अतः उन्होंने उपर्युक्त महिमा और दिव्य गुणोंसे मण्डित सूर्यकी वन्दना दूसरे स्थानपर की है। श्रीरामको भी उन्होंने दिनेश, भानुकुलकानन-निकासी आदि उपमाओंसे विभूषित किया है।

शिवतत्त्व

गणेश और सूर्यके पश्चात् गोस्वामीजीने शिवकी स्तुति की है। शिव संसारका कल्याण करनेवाले हैं। उनका नाम शंकर भी है—“शं करोति इति शंकरः”। समुद्रमणिके समय संसारका कल्याण करनेके लिये उन्होंने विरपान किया था। त्रिपुरासुरको उन्होंने मनो-बन्धित करदान दिया, अतः वे अषट्करदानी हैं। कश्यामें भरनेवालोंको वे राम-नामका मन्त्र देते हैं, अतः वे मुक्तिप्रदाता हैं। वे कामदेवके संहारक हैं।

कामदेवका निवासस्थान मन है। कामको मस्म किये जाने और रतिके विषाप एवं देवताओंके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर उन्होंने उसे अशरीरी होनेका वरदान दिया था। काम (कामनाओं)के नष्ट हुए बिना मनकी शुद्धि या एकाग्रता नहीं हो सकती और मनके एकाग्र और कामनाशून्य हो जानेपर ही वह परम-तत्त्व या भगवत्-तत्त्वकी अनुभूतिके योग्य बनाता है।

विनयपत्रिका में गोस्वामीजीने अनेक पद्योंमें शिवकी वन्दना की है। इसके दो कारण हैं—(१) शिवकी उपासना उन्होंने कामके विनाशके लिये की है; क्योंकि काम श्रीरामकी मूर्तिमें बाधक है। वह

भगवद्भक्तिसे मनको हटाता है तथा मनमें की-धनवियक तथा यशोवियक कामनाओंको उद्बुद्ध करता है। शिव कामके शत्रु हैं। अतः उनकी स्तुतिसे भक्तिमार्गमें आनेवाली बड़ी-से-बड़ी बाधाको भी दूर किया जा सकता है। (२) शिवकी स्तुतिमें मायाके भेद-भ्रम-रूपको दूर करनेकी भी प्रार्थना की है। शिव स्वयं श्रीरामके परम भक्त हैं। श्रीराम सदा शिवके हृदयमें निवास करते हैं। रामकी सेवाके लिये ही उन्होंने हनुमदवतार भी धारण किया। इसी प्रकार उन्होंने काली एवं सीताके रूपमें शक्तिस्वरूप भी वर्णन किया है।

भगवद्भूषण राम

गोस्वामी तुलसीदासजी श्रीरामको परब्रह्म मानते हैं। वेद-स्मृति-पुराणोंमें ब्रह्मके जितने विशेषण प्राप्त हैं, विनयपत्रिका में तुलसीके राम उन सभी विशेषणोंसे विभूषित हैं। विनयपत्रिका में रामके दो रूप हैं—(१) मानव और (२) ब्रह्म। राम यद्यपि मानवके रूपमें हैं, तथापि तुलसी बार-बार इस बातका ध्यान दिखाते हैं कि वे वस्तुतः साक्षात् ब्रह्म हैं और नर-रूप धारण कर छीज कर रहे हैं। नर-रूपमें आनेपर श्रीरामके लौकिक और अलौकिक गुणोंका समन्वय हो जाता है। श्रीराममें अलौकिक भक्तकसल्ला एवं शरणागत-कसल्लाके साथ अलौकिक सौन्दर्य-शील और शक्ति है। सीता और राम उसी प्रकार अमिन हैं जैसे बाणी और अर्थ तथा जल और पथर। अत्यन्तरी रामके भी दो रूप हैं—सामान्य और असामान्य। विनयपत्रिका में श्रीरामके असामान्य चरित्रका सम्बन्ध रामके अयतारी-रूपसे जोड़ा दिया गया है। अपने सामान्यरूपमें भगवान् राम पूर्ण मानव हैं। उनका स्वभाव सरल है तथा वे

७—सूर्य १।११। ८—विनयपत्रिका ४५।३। ९—विनयपत्रिका ४४।१। १०—विनयपत्रिका १२।१। ११—वही ६।२। १२—विनयपत्रिका ७।५। १३—वहाँ राम यहाँ काम नहीं, वहाँ काम नहीं राम। १४—विनयपत्रिका ७।५। १०।१। १५—वही १४।१। १६—मानव १।१३। १४। १७—वही २।१२६ छन्द। १८—वही १।१८। १९—वही ७।१२१ स्त।

उपर्युक्त मन्त्रमें गणेश 'ब्रह्मणस्पति' कहे गये हैं। 'ब्रह्मन्' शब्दका अर्थ बाक् (वाणी) है। अतः ब्रह्मणस्पतिक अर्थ वाणीका पति या वाणीका स्वामी हुआ। आरम्यक भी ब्रह्मणस्पतिके इसी अर्थका प्रतिपादन करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्में कहा गया है—'एष उ एष ब्रह्मणस्पतिर्वाग् वै ब्रह्म' तस्या एष पतिस्तस्माद् ब्रह्मणस्पतिः। धान्यै ब्रुवती तस्या एष पतिस्तस्माद् बृहस्पतिः।'।

गणेशके जिस रूपका वर्णन पुराणोंमें मिलता है, उसकी पुष्टि भी वैदिक मन्त्रोंसे होती है। उनमें गणपतिके 'महाहस्त्री', 'एकदन्त', 'धन्तुण्ड' तथा दन्ती नामोंका उल्लेख है। गणपति शब्द इस अर्थका बोधक है कि गणेश समस्त देवसमूहके रक्षक, मन्त्रतत्त्वादि समस्त सृष्टि-तत्त्वके स्वामी हैं तथा जगत्की उत्पत्तिके कारण भी हैं। मौद्गल्यपुराणमें मनो-वाणीमय सर्व द्रव्यादृश्य जगत्का वाचक 'ग' तथा मनोवाणीविरहित जगत्का वाचक 'ण' कर्ण बताया गया है। अतः सर्वजगत्के ईश होनेके कारण गणपति हमारे सर्वतोमहान् आराध्यदेव हैं। ऐसे परमात्माका समस्त कार्यके आरम्भमें स्मरण और पूजन पूर्णतः युक्तियुक्त है। गणेशकी मूर्ति साक्षात् (ॐ) प्रणव-जैसी प्रतीत होती है। शास्त्रोंमें गणेश ॐकारराम्य माने गये हैं। एक बार शिव-पार्वती चित्र-लिखित प्रणव (ॐ) पर ध्यानावस्थित दृष्टिसे देख रहे थे। अकस्मात् 'ॐकारकी' मूर्तिको भङ्ग कर गन्मुख गणेशजी प्रकट हो गये। शिव-पार्वती इन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। गणेशके ॐकारराम्य होनेके कारण सब देवोंमें पहले उनका पूजन होना उचित ही माना जाता

है; क्योंकि प्रणव (ॐकार) सब शक्तियोंके आदिमें प्रभु माने जाते हैं। इसी कयाके आधारपर शिव और पार्वतीके मानस-पुत्र गणेशके होनेकी पुष्टि होती है।

सूर्यतत्त्व

'विनय-पत्रिका'में गणेश-स्तुतिके पश्चात् सूर्यकी वन्दना की गयी है। सूर्य आर्योंके प्रमुख देवोंमें हैं। सूर्यको ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी माना गया है—

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एष हि भास्करः।
(सर्वोपनिषद्)

सूर्य जगत्के प्रकाशक हैं। मत्स्यपुराणमें सूर्यकी प्रतिमाके विधानमें इनके एक चक्रवाले दिव्य रथका जिसमें सात घोड़े जुते हैं—वर्णन है। वह दिव्य रथ मुकुटादिसे भी मण्डित है। पुराणोंमें सूर्यको 'विमूर्ति' कहा गया है। वे ब्रह्म-विष्णु-शिव रूप हैं। सूर्यके सामने अरुण पङ्क्तु है। यह उनकी अत्यधिक दयकर प्रतीक है कि सारथिको पङ्क्तु होनेपर भी उन्होंने धारण किया है। सामान्यरूपसे संसारमें मनुष्यकी कार्यशक्ति क्षीण हो जानेपर उसे सेवा-मुक्त कर दिया जाता है, पर सूर्यने पङ्क्तुको भी अपना रखा है। उनके रथकी दिव्यताका कारण है—उसका एक चक्रयुक्त होना तथा उसमें सात घोड़ोंका जुतना। सूर्यकी दिव्य तेजोशक्ति, अलौकिक शक्ति और संसारके लिये उनका कल्याणकारी स्वरूप उनकी भगवत्ता झारित करता है। वेदोंमें सूर्यसे सौ वर्णतक देखने, बोलने, सुनने और अदीन होकर बीकित रहनेकी प्रार्थना की गयी है। सूर्यका तेज मेघ-जलादिसे सम्बन्धित होकर स्मृतस्मियोंसे युक्त इन्द्र-धनुषका उत्पादक होता है। सूर्य अपनी किरणोंसे सब

२-आत्न न इन्द्र क्षुभन्तं शिवं ग्रामं संयथाय महाहस्त्री दक्षिणेन। एकदन्ताय विद्यते वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो वसिष्ठः प्रचोदयात् ॥ (तेजिरीयारण्यक) ३-मत्स्यपुराण २६०। १-४।

४-उदये ब्रह्मरूपस्तु भग्यादे वृ गणेश्वरः। अस्तमाने सर्वं विष्णुकिमूर्तिस्तु विनाशकः ॥ (भविष्यपुराण)

५-कुष्ठं सोमोद्वाप संवत्सरको रथका एक चक्र तथा सात रज्ज्वोंमें अथत्यकी कस्मा की भी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है।

६-शुक्लमयुर्वेद १६। २४।

रंगोंका निर्माता है। विभक्ते विभिन्नरूपोंकी सृष्टि इसीके द्वारा होती है। इसके रसका मौखिक रूप वर्ण है। इससे अनादि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सूर्य सप्तमि भी है। गोस्वामी तुलसीदासके इष्टदेव रामका जन्म सूर्यवंशमें हुआ है, अतः उन्होंने उपर्युक्त मन्त्रिमा और दिव्य गुणोंसे मण्डित सूर्यकी धन्दा दूसरे स्थानपर की है। श्रीरामके भी उन्होंने दिनेश, भानुवल्काजानन-विजयी आदि उपमाओंसे विभूषित किया है।

शिवतत्त्व

गणेश और सूर्यके पश्चात् गोस्वामीजीने शिवकी स्तुति की है। शिव संसारका कल्याण करनेवाले हैं। उनका नाम शंकर भी है—“शं करोति इति शंकरः”। समुद्रमंथनके समय संसारका कल्याण करनेके लिये उन्होंने विरपान किया था। त्रिपुरासुरको उन्होंने मनो-बन्धित करदान दिया, अतः वे अवडरदानी हैं। कश्यपों मरनेवालोंको वे राम-नामका मन्त्र देते हैं, अतः वे मुक्तिदाता हैं। वे कामदेवके संहारक हैं।

कामदेवका निवासस्थान मन है। कामको मस्र किये जाने और रतिके विच्छाप एवं देवताओंके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर उन्होंने उसे अशरीरी होनेका वरदान दिया था। काम (कामनाओं)के नष्ट हुए बिना मनकी शुद्धि या एकाग्रता नहीं हो सकती और मनके एकाग्र और कामनाशून्य हो जानेपर ही वह परम-तत्त्व या भगवत्-तत्त्वकी अनुभूतिके योग्य बनाता है।

“विनयपत्रिकामें गोस्वामीजीने अनेक पदोंमें शिवकी धन्दा की है। इसके दो कारण हैं—(१) शिवकी उपासना उन्होंने कामके विनाशके लिये की है; क्योंकि ‘काम’ श्रीरामकी भक्तिमें बाधक है।” वह

भगवद्भक्तिसे मनको हटाता है तथा मनमें क्षी-धनवियपक तथा यशवियपक कामनाओंको उद्बुद्ध करता है। शिव कामके शत्रु हैं। अतः उनकी स्तुतिसे भक्तिमार्गमें आनेवाली बड़ी-से-बड़ी बाधाको भी दूर किया जा सकता है। (२) शिवकी स्तुतिमें मायाके भेद-भ्रम-रूपको दूर करनेकी भी प्रार्थना की है। शिव स्वयं श्रीरामके परम भक्त हैं। श्रीराम सदा शिवके हृदयमें निवास करते हैं। रामकी सेवाके लिये ही उन्होंने हनुमद्वक्ता भी धारण किया। इसी प्रकार उन्होंने काली एवं सीताके रूपमें शक्तिरत्नका भी वर्णन किया है।

भगवद्भूषण राम

गोस्वामी तुलसीदासजी श्रीरामको परब्रह्म मानते हैं। वेद-स्मृति-पुराणोंमें ब्रह्मके जितने विरोध प्राप्त हैं, विनयपत्रिकामें तुलसीके राम उन सभी विरोधोंसे विभूषित हैं। विनयपत्रिकामें रामके दो रूप हैं—(१) मानव और (२) ब्रह्म। राम यद्यपि मानवके रूपमें हैं, तथापि तुलसी बार-बार इस बातका ध्यान दिखाते हैं कि वे वस्तुतः साक्षात् ब्रह्म हैं और नर-रूप धारण कर बीजा कर रहे हैं। नर-रूपमें आनेपर श्रीरामके लौकिक और अलौकिक गुणोंका सम्बन्ध हो जाता है। श्रीराममें अलौकिक मजबूतसत्ता एवं शरणागत-वत्सत्ताके साथ अलौकिक सौन्दर्य-शील और शक्ति है। सीता और राम उसी प्रकार अभिन्न हैं जैसे बाजी और अर्थ तथा जल और छहर। अतएव रामके भी दो रूप हैं—सामान्य और असामान्य। विनयपत्रिकामें श्रीरामके असामान्य चरित्रका सम्बन्ध रामके अवतारी-रूपसे जोड़ दिया गया है। अपने सामान्यरूपमें भगवान् राम पूर्ण मानव हैं। उनका स्वभाव सरल है तथा वे

७—सूर्य १। ११। ८—विनयपत्रिका ४५। ३। ९—विनयपत्रिका ४४। २। १०—विनयपत्रिका १२। १। ११—बही १। २। १२—विनयपत्रिका ७। ५। १३—बहो राम तहें काम नहिं, बहो काम नहिं राम। १४—विनयपत्रिका ७। ५, १०। १५—बही १४। १। १६—मानस १। १३। ३-४। १७—बही २। १२६ छन्द। १८—बही १। १८। १९—बही ७। ११९ ख।

सकें प्रिय हैं। पुत्र, राजा, स्वामी, सत्त्वा आदि सभी रूपमें वे आदर्श हैं। इस प्रकार तुलसीदासजी श्रीरामके चरित्रमें लौकिक तथा अलौकिकका समन्वय कर पूर्ण मानवका आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है, जो अपने समष्टिरूपमें भुम (कन्याण) का प्रतीक बन गया है। विनय-पत्रिकामें तुलसीकी भक्तियोग आधार भी यही रूप है। यत्तिष्ठसंस्थितामें श्रीरामके नाम, रूप, छीछा और धाम—चतुष्टयको परात्पर सबिदानन्दका निरूप-विग्रह कहा गया है। विनय-पत्रिकामें भगवान् श्रीरामके इस विग्रह-चतुष्टयका पूर्णरूपेण निर्वाह हुआ है, जो इस प्रकार है—

नाम—गोस्वामीजीने नामका विशेष महत्त्व दिया है। विनय-पत्रिकाके अनेक पदोंमें नाम-महत्त्व निरूपित है। यद्यपि भगवान्के असंख्य नाम हैं, किंतु 'राम' नाम ही सर्वाधिक है। राम-नाम रवि, शक्ति और अग्निके बीजाक्षरोंकी सहयोगना है। श्रीराम-नाममें विविध-रूपता है। राम-प्राप्तिका मूल सावन राम-नाम है।^१ इसे गोस्वामीजी धीनमन्त्र मानते हैं^२। राम-नाम निर्गुण-सगुण दोनों तत्त्वोंके प्रक्षण किये हुए है। यदि सगुणके ध्यानके योग सरस रुचिकर अभाव हो और निर्गुण मनकी पहुँचते परे हो तो क्रमानुमूर्तिका मूल राम-नामका स्मरण उपादेय होगा। हृदयमें निर्गुण, नेत्रोंमें सगुण और जिह्वापर राम-नामका माधुर्य बसाना चाहिये। सीतारामका नाम प्रप्यश्रु चैतन्यस्वरूप ही है। इसीलिये विनय-पत्रिकामें गोस्वामीजीने कहा है—

राम ! रावरो नाम मेरो मातु-पितु है।

× × ×

तुलसी सुभाष कदी, सौंखिये परीगी सदी,

सीताभाष-नाम नित चितहृदो चितु है ॥

(विनयपत्रिका २५४)

तुलसीके मतानुसार कस्मियुगमें रामका नाम ही कन्याणप्रद है।

रूपतत्त्व—गोस्वामी तुलसीदासजीने रामके नाम और रूप दोनोंको ईश्वरी उपाधियाँ माना है। विनय-पत्रिकामें रामके रूपका इस प्रकार चित्रण हुआ है—

नयकंज-लोचन, कंज-मुख
कर-कंज, पद कंजामण्डल,
कंदर्प भगणित भमित छवि,
नघनील नीरद सुंदर ॥

× × ×

सिर मुकुट कुंडल तिलक चार
उदार धंग विभूषण,
आजानुभुज, शर-चाप-धर,
संभाम-जित-सरवृषण
(विनयपत्रिका ४६)

श्रीरामचरितमानवमें उनका स्वरूप आदि-ब्रह्म-रहित है। वेदोंका भी कथन है—उस ब्रह्मका अनुमान केवल बुद्धिसे ही हो सकता है। विनय-पत्रिकामें उनके रूपकी विशेषतत्ताका प्रतिपादन हुआ है^३। श्रीराम ब्रह्म हैं। वे जगत्के कन्याण-हेतु तथा मर्कोंके सुख देने एवं छीछा करनेके लिये ही अक्षतार धारण करते हैं। इस प्रकार उनके निर्गुण और सगुण दो रूप हैं। विनय-पत्रिकामें हरिशंकरी पदमें विष्णु तथा शिवकी एकस्वरूपा प्रदर्शित की गयी है। श्रीराम परब्रह्म, परमविष्णु तथा परमशिव भी हैं। इस प्रकार राममें शिक्षण और सीतामें शक्तिरूपकी विद्यमानता है। श्रीराम परम विष्णुके ही सगुणरूपमें आविर्भूत हैं। अतः राम विष्णुके अवतार हैं। रमा सीताके रूपमें रामकी सहयोगिनी हैं।

गुण—भगवान् राम सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपोंसे युक्त हैं। एक ही ब्रह्म भ्रमवश सगुण एवं

निर्गुण दो रूपों में आभासित होता है। यथा—औखमें
अंगुली छापकर देखनेसे एक ही चन्द्रमा दो दिखायी
देते हैं^१। वेदों और उपनिषदोंने निर्गुण-ब्रह्मका सगुण
होना बताया है^२। पुरुषसूक्तमें सम्पूर्ण विश्वको ब्रह्मका
शरीर कहा गया है। 'विनय-पत्रिका'में रामको सगुण-
निर्गुण, सकल दृश्य-द्रष्टा^३ बताया गया है। राम
सच्चिदानन्दकन है^४। श्रीरामके गुणोंके ज्ञाता विच,
इन्द्रमान्, लक्ष्मण और भरत हैं। पद्म-दर्शन, अष्टादश
पुराण तथा वेद—सभी उनके गुणोंका भिन्नरूपसे गान
करते हैं। विनय-पत्रिका में कहा गया है—

समुक्ति समुक्ति गुणग्राम रामके, उर अमुराग बकाड ।
दुखविदास अनवास रामपद पाइहै प्रेम-पसाड ॥
(विनयपत्रिका १०० । १०)

छीला—निर्गुण-ब्रह्म संसारके पाप-ताकों दूर करनेके
छिये सगुणरूप धारण करता है^५। सगुण भगवान् रामकी
छीलाएँ भक्त, ब्राह्मण, देवता, घेनु तथा मूर्खके कल्याणके
छिये हुई हैं^६। विनय-पत्रिका में श्रीरामके द्वारा की गयी
वीथियोंका उल्लेखमात्र किया गया है—

सिख, गुरु, गीब, कपि, भीब, जाहू, रासिख
क्याह ही हुवाहू कीन्हे सारन-सारन ।
सीब-उद्धरण ! सीब-सिख कीस देखियहू
तुलसी वै बाहर गहानि ही गरन ॥
(विनयपत्रिका २४८ । ४)

गोसामी तुलसीदासजीने विनय-पत्रिका में अपने
दैत्यको ही प्रशानता दी है। अतः भगवान् की इन
छीलाओंका स्मरणकर उनके प्रति अपनी दास्य
भावनाका प्राक्क्य प्रदर्शित किया है।

धाम-साकेत एवं अयोध्या भगवान् रामके नित्य
एवं छीलाधाम हैं^७। वन्य अयोध्या नगरी^८ रामके परम
धामको देनेवाली है^९। भगवान् श्रीराम स्वयं अपने
श्रीमुखसे कहते हैं कि वेद-पुराणादिमें वैकुण्ठकी
महिमाका बहुत अधिक वर्णन है, किंतु अजयपुरीके
समान तो वह भी मुझे प्रिय नहीं है^{१०}। श्रीराम
अपने धाम अयोध्या में जन्म लेनेवालोंको मुक्ति प्रदान
करते हैं।

'विनय-पत्रिका'में चित्रकूटको श्रीरामका प्रिय विहार-
स्थल बताया गया है। श्रीगोसामीजी अपने मनको
संकोचित करते हुए मनसे चित्रकूट चलेनेके लिये कहते
हैं। वनवास-अवधिमें चित्रकूट ही रामका विहार-स्थल
था। अतः उसकी महिमा किसी प्रकारसे कम
नहीं है। चित्रकूटका फरमदमिरि सम्पूर्ण कामनाओंको
पूर्ण करनेवाला चिन्तामणि और कल्पवृक्ष है^{११}।

इस प्रकार विनय-पत्रिकाके भगवान् श्रीराम संमत्
हेय गुणवर्जित अनन्त गुणराशि त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे
परे पूर्ण परब्रह्म हैं। वे ही सम्पूर्ण जगत्के नियन्ता हैं।
भक्तोंके हितके लिये वे सगुण-रूप धारणकर अवतार
ग्रहण करते हैं। सगुणरूपमें उनकी की गयी छीलाएँ
अमिता माधुर्यसे ओत-प्रोत हैं। वे शील-शक्ति-सौन्दर्यके
भंडार हैं। जगत्में भ्रम-यश-श्री-ज्ञान और पराक्रमकी
बुद्धि करनेवाले हैं। उनका सचसे बड़ा गुण है—
करुणा। अतः करुणासागर भी हैं। संसार-सागरसे
पार पानेके लिये उनके चरण-कमल नित्य वन्दनीय हैं—
कन्दौ श्रुति कदना-निधाम। जाते सुंदे मय-भेद-ज्ञान ॥

२५-मानस १ । ११७ । १, २६-शुक्र यजुर्वेद ३१ । १९, २७-विनयपत्रिका ५३ । ७, २८-यदी ५५ । १,
२९-गीता ४ । ७-८, तथा मानस १ । १२१ । ३-४, ३०-विनयपत्रिका ४३ । १-२, ३१-विनयपत्रिका ४८ । १,
५० । १, ३२-मानस १ । ३५ । १, ३३-बही १ । १६ । १, ३४-बही ७ । ४ । २, ३५-विनयपत्रिका ६९ । ४ ।

किसको भजू ?

(लेखक—प्रमुखाव श्रीमणिकुमारजी गोखामी)

इस विषय परम कारण यह है : इसका अन्वेषण अनन्तकालसे चल रहा है। यह विषय कहाँसे आया, इसकी गति किस ओर है : वृक्षादि मृद योनियोंसे ज्ञानी मनुष्यका उत्कर्ष किस प्रकार सार्थक होगा : अग्नि, सुनि, साधु, सज्जन, ज्ञानी, गुणी, विज्ञानी और कल्याणकामी लोगोंने कितनी ही बार इन संशयोंपर विचार किया होगा। प्रगति का पथ प्रकाश और आलोकित करनेके लिये प्राचीन मनीषियोंका अनुसरण करना चाहिये। 'व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्'—संसारका ज्ञानमण्डार व्यासका उच्छिष्ट-सा है—ऐसी प्रसिद्धि एवं मान्यता रही है। विषयके कारणानुसंधानमें अभ्रूत, ज्ञान-विज्ञान-विग्रह व्यासकी बात सर्वप्रथम विचारणीय है। विरक्तके अनुसार संसारमें छः भावविचार हैं। वे हैं—(१) जन्म, (२) अस्तित्व, (३) बुद्धि, (४) विपरिणाम, (५) अपश्य एवं (६) विनाश। ज्ञानी पण्डितोंने फिर यह भी स्थिर किया कि सभी कारणोंका कारण परममम इन छः प्रकारके भावविकारोंके अधीन नहीं हो सकता। निश्चय ही वह इन सबसे अतीत है। पर फलकी गोदमें रहनेवाले सभी संसारी इन्हीं भावविकारोंके अधीन हैं। मात्र परम पुरुषोत्तम निश्चय ही इन भावविकारोंसे मुक्त है। 'वेदान्तसूत्रम्' व्यासजी कहते हैं—'ब्रह्मापश्य यतः।' इस विद्योगोचरका जन्म, स्थिति और प्रलय जिससे होता है, वह परमत्त्व ही हमारे अनुसंधानकी वस्तु है। वही वस्तु आनन्दमय है—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते
म तत्समव्याप्यधिकार इदयते।

परमस्य शक्तिर्विधिवैध
स्वाभाविकी ज्ञानबलकिया च ॥

भगवान्का शरीर प्राकृत नहीं है। वह कार्य भी नहीं है। कार्यका अभाव होनेके कारण उनकी प्राकृत

इन्द्रियों भी नहीं हैं। उनके समान या उनसे अधिक भी किसीको नहीं कहा जा सकता। उनकी ये शक्त और क्रिया आदि शक्तियाँ विविध, अगणित एवं अतीत स्वाभाविक हैं। विष्णु त्रिलोकके तप्रा हैं। अग्नि, वायु, आदित्य सभी उनकी सृष्टि हैं। प्रत्येक वृत्तिकार उनकी सृजनी-शक्तिका फल है। उनकी महिमा की बात श्रुते कहते हैं—

विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रयोचं य
पार्थिवानि विममे रजसि।

(श्रुतसंहिता २।२।२५)
परमेश्वर विष्णुके परमनाममें माधुसूक्त उक्त निरुक्ता है। इसी विष्णुलोकमें गमनकर मनुष्याण एव तृप्तिप्राप्त करते हैं। विष्णुका विषयाम सकल ही सेव्य है। वह स्थान ही सर्वत्र अभ्यसित है।

नमस्य प्रियमभिगायो भस्मा
नरे यत्र देवयज्ये मयनि।
उत्कृष्टस्य स हि वसुधैरिण्या

विष्णोः पदे परमे सर्वं उत्तमः ॥
(श्रुतसंहिता १।१५।१५)

जो लोग भगवान्के प्रति ऐकान्तिक भाव धारण करते हैं एवं सर्वदा प्रार्थनामिरत रहते हैं, वे ही स आम्निहीन मानव विष्णुका परम पद प्राप्त करते हैं—

तद्विप्रास्तो विपण्यद्यो नारायणसं समिप्यते
विष्णोर्यम् परमं पदम्। (श्रु १।२२।२१)

—हे खोतबुन्द ! आपमेंगे विष्णुकी ही प्रथम

सत्प्रतीयक रूपमें समझें। वे ही अनादि, सिद्ध, यज्ञ एवं योशर हैं। यह ही विष्णु हैं। उनकी महिमाके विज्ञानके लिये ही उनकी स्तुति करनेका प्रयोजन है। वे सर्वव्यापक हैं। उनका नाम नमस्य है और वे सर्वप्रकारकी

अमित्रायाओंको परिपूर्ण करनेमें समर्थ हूँ ।' विष्णुका नाम भी स्वयं विष्णुकी मूर्ति ही सर्वव्यापी है—

तमु स्तोतारः पूर्वं यथाविद्
अतस्य गर्भं जनुया पिपर्तम् ।

यस्य जानन्तो नाम चिद्विधिका
महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥
(श्रु. २।२।२६)

‘तुम उसका ही एक कगारमें प्रसिद्धि-प्राप्त सर्ववैद-
मुनिर्धारित प्रेम देवताका ही स्तवन करो । वही
मुनिर्धारित प्रेम देवता भगवान् श्रीकृष्ण हैं—
‘तुम मन्त्रके तात्पर्य-वर्णन-प्रसङ्गमें ‘श्रीहृदिभक्तिविलास’की
टीकामें कई सुन्दर विषयोंका उल्लेख किया गया है ।
किस प्रकार उसकी स्तुति करनी होगी—यही
छत्य करके कहते हैं—‘यथाविद्’ अर्थात् जिस प्रकार
एवं कितना जानो उसी प्रकार महिमाकीर्तन करो ।
उसके स्तोत्र-कीर्तनका कोई नया-तुला नियम नहीं
है । उनका क्या रूप है, यदि इस बातकी जिज्ञासा
करते हो तो ऐसा होनेका कहा जाता है ‘पूर्व’
पुरातन । अभी द्वापरमें, कलमें अवतार हुआ है
यह मानकर नूतन मत समझ लेना । वे सब अवतारोंका
अवतारी हैं । ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द-
विग्रहः । अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥
वही वेदके गर्भ ‘अतस्य गर्भम्’ या तात्पर्यगोचर
सारस्वरूप सच्चिदानन्दधन मूर्ति है—‘तं देवं जनुया
पिपर्तम्’ स्रच्छन्द चरित्रवाले उनके बहुविध मस्त्यादि
अक्षतारोंकी स्वीकृत्याओंद्वारा परिपूर्णरूपमें उनका वर्णन
करो । पण्डितगण ! आपलोगोंने उनको सर्वोत्कृष्टरूपमें

ही अवधारण (निश्चय) किया है । आप
‘आ विधिका’—सम्यक्-रूपमें उनकी महिमाका
कीर्तन करो । भगवन् ! हम आपको, टीका-टीका
जाननेमें भी असमर्थ हैं और स्तवनमें भी शक्तिहीन हैं ।
हमलोग आपके नामका ही भजन करते हैं । आपको
नाम-सेवाद्वारा ही आपकी सम्यक् स्तुति, ज्ञान एवं कीर्तन
सम्पन्न होगा । भगवान् के नामकीर्तनद्वारा ही उनके
प्रति आसक्ति-अनुराग उद्भूत होता है । अतएव नाम ही
सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ अवलम्बन है । अर्जुन कहते हैं—
स्थाने हृदीकेहातव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
(गीता ११।३६)

‘हृदीकेश ! आपकी महिमाके कीर्तनमें समस्त जगत्
हर्षित और आपके प्रति अनुरक्त होता है, यह उचित
ही है । क्योंकि आप ही सबके आदिदेव, पुराणपुरुष
एवं विश्वके परम आश्रय हैं—

त्वमाश्रितेयः पुरुषः पुराण-
स्थमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

श्रीसनाकुमारजीने पृथुसे कहा था ‘जिनके चरणोंकी
भक्ति—भजनसे संत लोग कर्मप्रपन्थको छिन्न कर
दाखते हैं, वे भगवान् वासुदेव ही मजनीय हैं—

यन्पादपद्मजपलाशविलासभक्त्या
कर्माशयं प्रथितमुद्रययन्ति सन्तः ।

तद्वज्र रिक्तमस्तयो पतयोऽपि रुद्ध-
श्रोतो गणान्तरमरणं भज वासुदेवम् ॥
(भीमका. ४।२२।१९)

इस प्रकार भगवान् कृष्ण ही एकमात्र भजनोप-
पात्क सिद्ध होते हैं ।

श्रीकृष्णकी भक्ति ही श्रेष्ठ है

भग्याभिलाषिताश्चर्यं ज्ञानकर्माधनाधृतम् । भानुकृत्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥

(हरिवंशसारसंग्रह पृ. १।११)

‘प्रपत्तिंकी अनुकूल-भावनासे (प्रेमपूर्वक) श्रीकृष्णका तात्पर्यः अनुशीलनकी भजन करना ही श्रेष्ठ भक्ति है, जिस
भजनमें मैं तो कामना हो, न बितर ज्ञान-कर्म आदिका आग्रहावरण हो ।’

सर्वमे रमता राम तुही

(छन्दः—भीष्मपदवी भट्ट)

प्रकृति की रंग-विरंगी फुलधारीको देखकर, मानव-पशु-पक्षी, कीट-पतंगों आदिकी अद्भुत सृष्टिको देखकर, सूर्य-चन्द्र-तारोंको, वक्ष-श्रुतओंको ययासमय चकर लगाते देखकर मानव सहज ही सोचने लगता है कि निश्चय ही इस सारे खेलके पीछे कोई परम कुशल मदारी है। क्या बहुत है वह मदारी—'पते पतेकी कतरन भारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं।'।

सृष्टिके सौन्दर्यको देखकर अविच्छेद उस अनुपम सदाकी खोजमें लग गये। सनका चिन्तन-मनन, ध्यान, धारणा और समाधि—सबका व्यय यही रहा कि उस परम ज्ञानी नियन्ताका पता छी। 'कैसा है वह ! कैसा है उसका स्वरूप ! क्या-क्या हैं उसमें गुण ? आदि आदि। यह खोज चल्ती रही, शताब्दियों, सहस्राब्दियोंतक चल्ती रही। पर वह मदारी, जादूगर तो सहज फकड़में आनेवाला नहीं। जो कोई उसे देख पाता है, समझ पाता है, उसमें यह शक्ति और सामर्थ्य नहीं कि उसका साक्षेपाङ्ग कर्ण कर सके—'जो जाने को कई मर्दि कई सो जाने नाहि'। 'गिरा मनवन नवन बिनु जानी' वाली स्थिति आ जाती है—गूँगेपर गुब्ब है वह।

x x x

अस्मिन्ने हृदयकी पावन-गुहामें समय-समयपर उस अनुपम रूपराशिके जो दर्शन मिले, वे कभी-कभी वेदकी श्रुचाओंके रूपमें मुखरित हो उठे। आरभ्ये, हम सन्धीके सहारे उस परमप्राप्तकी हलकी-सी शीकी करनेका प्रयत्न करें। अग्नि बहते हैं—'स पर्यगाच्छु-क्रमकायमवपनमस्ताधिरं शुद्धमपापधियम्'। कथिर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूपापावप्यतोऽपान् व्यवधाकृष्टाभ्यतोम्या समाभ्या ॥' (शुक्लयजु० ४०।८)।

ए अहाय भगवन् अस्माभिर परम शुद्ध है मन्त्र तुमी।

कवि त्रिकालदर्शी सुमनोषी, सबका कर्ता एक तुमी ॥

ए अकाम निष्काम भीर है, ज्योतिरूप है विभक्त।
अमर-अमर आनन्दपूर्ण है, देव दयामय एक तुमी ॥
ए परिभू है ए ही स्वयम्भू ए प्रकाश देता सबको।
रससे रहता सदा गुह ए वैद्योका भी देव तुमी ॥

हे प्रभु ! ए सारे जगत्क रक्षिता है, ए वरदा, सूक्त और स्थूल-शरीरोंसे रहित है। नस-शरीरके बन्धनोंसे ए मुक्त है। ए शुद्ध है, पवित्र है, अपापवित्त है। ए कवि है, मनीषी है, त्रिकालदर्शी है, सर्वव्यापी है, स्वयम्भू है। ए अनादिकाएसे जीवोंके वेदोंद्वारा ज्ञान देता आया है।

अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू
रसेन दसो न कुतश्चनैतः।

तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो-
रात्मानं धीरमजरं पुमानम् ॥
(अथर्ववेद १०।८।४४)

'वह परमेश्वर परम प्रभु निष्काम है, धीर है, अमर है, स्वयम्भू है, अनादि है। वह रससे दृत है, आनन्दमय है। सर्वथा परिपूर्ण है। उस परमतत्त्वको जो कोना जान लेते हैं, उन्हें जन्म-मृत्युका मय नहीं रहता।' अस्मिन्ने ओंख खोलकर जब उस परम तत्त्वके दर्शन मिले तो उन्हें क्या कि 'यह तब तो यन्त्र-सर्वत्र केला है। फिर तो मीटर-ग्राहक, ऊपर-नीचे—उतकर तोम-रोम पुष्पर उठा—

सहस्रशीर्षां पुरुरा सहस्राक्षः सहस्रपादः।
स भूमिश्च विभ्यतो वृत्त्यातपतिष्ठहपाङ्गुलम् ॥
(शु० १०।१०।११)

और—

विभ्यतश्चभुवनं विभ्यतोमुखो
विभ्यतो बाहुयन् विभ्यतस्पादः।
संवाहुभ्यां धमति सम्पतने
पाँथाभूमी जलपन् देव एकः ॥
(शुक्लयजु० १०।१०)

कैसा अद्भुत है वह परम प्रभु! वह परमपुरुष अनन्त
सिरोवाला, अनन्त नेत्रोंवाला है। अनन्त पा हैं उसकी।
वह सारी पृथ्वीको, सारी भूमिको, सारे प्रमाणोंको चारों
ओरसे पूर रहा है। इतना होनेपर भी वह सबसे दस
अद्भुत ऊपर है अर्थात् वह हमारी दर्शन और परिगणनकी
सीमासे कहीं परे है।

अनन्त नेत्रोंसे देखता है वह परमेश्वर, अनन्त मुखोंसे
बोल्ता है। अनन्त मुजाएँ हैं उसकी—'ध्यालु
दीनवन्धुके वड़े विशाल हाथ हैं।'—वह अनन्त बल
और पराक्रमसे भरा है। सर्वव्यापी है, वह एक है,
अद्वितीय है। वह स्वयम्भवाकार है। वह सूर्य और
पृथ्वीको कार्यरूपमें प्रकट करता है। अनन्त बल-
पराक्रमद्वारा वह सबको धारण करता है। अर्थात्—

सारे जगत्को है वृत्तकता नहीं छिपा तुझसे कुछ भी।
सबके घटमें वृत्त बसता है, सबमें व्यापक एक तू ही ॥
वृत्त अनन्त बाहोंवाला है भरा पराक्रम भी बलसे।
जगत् पृथिवीका प्रकाश तू भरता सबमें ज्योति तू ही ॥

'त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरीचयः विश्वकर्मा
विश्वेश्वरो महान् असि।' (सामवेद उत्तर १०।२६)

हे प्रभु! तू सबसे महान् है, सबसे बड़ा है। तू
सूर्यको प्रकाश देता है, तू विश्वकर्मा है, सारे विश्वका
रचयिता है। तू विश्वेश्वर है। तेवोंका भी देव है। तेरी
महत्ताका पार नहीं।

बेदमें परमेश्वरके अनेक नाम मिलते हैं—अग्नि,
मित्र, वरुण, इन्द्र, मातरिखा, मध्वन आदि। और सभी
एकसे-एक महान्। क्या है इसका रहस्य! कि प्रभु
एक, रूप अनेक, तो नाम भी अनेक। श्रुतिमें इस
तथ्यको समझा और गहराईसे समझा। वे कहते हैं—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमादुरथो

दिव्यः स सुपर्णो गरुमान् ॥

एकं सद्ब्रह्म बहुधा यदस्ति

अग्निं यमं मातरिरिष्यतमाहुः ॥

(श्रु० १।१६४।४६)

ज्ञानीलोग एकमात्र सत्ताधारी परमेश्वरको अनेक
नामोंसे पुकारते हैं। जैसे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि।
वही प्रभु दिव्य गरुमान् सुपर्ण भी हैं, वे ही यम हैं,
वे ही मातरिखा हैं।

तदेवाग्निस्तद्वायुस्तद्वायुस्तद्वायुः श्वभ्रमाः ॥

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

(यजुर्वेद ३२।१)

इन्द्र अग्नि सचिता है वृत्त मित्र, विष्णु और वरुण तुम्हारी।
पुत्र मध्वन जगत्सिध्दाता वह और सिध्द एक तू ही ॥
तू ही ब्रह्मस्यति वायुस्यति है मध्वन मंगलधाम तुम्हारी।
अद्वितीय माता भूमिवाचा सब स्थानोंमें एक तू ही ॥
कई मातरिखा इम तुझको गरुमान् या योम कई।
कई सुपर्ण इम तुझे पुकारें उत्तरवाता प्रभु तू ही ॥

X X X

श्रुतियोंकी यह अनुभूति अद्वैतवादकी परम पवित्र
और सर्वोत्तम भूमिका है। नानारूपमें उन्होंने एक ही
परम प्रभुको दर्शन किये। विविधतामें एकताकी यह पृष्ठभूमि
परम मंगलमय, आनन्दमय और शान्तिमय है। श्रुति
कहते हैं—'कपं कपं प्रतिक्रियो बभूव तदस्य कपं
प्रतिपक्षणाय ॥' (श्रु० ६।४७।१८)

परमेश्वरने नाना रूप धारण कर रखे हैं। यत्र-तत्र
सर्वत्र हमें उसीकी दर्शन होते हैं—

सुपर्ण विप्राः कवयो वास्योभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ॥
(श्रु० १०।११४।५)

तत्त्वदर्शीलोग परमेश्वरको एक होते हुए भी 'नाना-
रूपोंमें कल्पित करते हैं। इसीनिये श्रुति सभी नाम-
रूपोंकी वन्दना करते हुए कहते हैं—

विश्वया हि वो ममस्याग्निं यज्या

मामग्निं देया उत यमियाग्निं यः ॥

(श्रुवेद १०।१३।२)

हे प्रभो! तेरे सभी नाम आश्चर्यगीय हैं, सभी
वन्दनीय हैं। आइये, हम भी उस परमेश्वरके चरणोंमें
यही निवेदन करें—

नाम रूप तेरे अव्यक्त हैं करते हम वन्दन तेरा।

कवि ज्ञानी कहते मय स्वरूप-सर्वमें रमता राम तू ही ॥

प्रणव—भगवत्तत्त्व

(लेखक—डॉ० श्रीसर्पानन्दजी पाठक एम्० ए० (इय), पी०एच्० डी० (एच), डी० मि०)

पाणिनीय व्याकरणके अनुसार प्र सप्सर्गपूर्वक स्तुत्यार्थक मू धातुसे करणार्थक अप् प्रत्यय और पत्वके द्वारा प्रणव शब्दकी निष्पत्ति होती है। 'प्रणूयतेऽनेन इति प्रणवः' का शाब्दिक अर्थ है—'वह साधन या करण जिससे भगवान्की स्तुति की जाय।' प्रणवका दूसरा पर्याय 'ओम्' है। रक्षणार्थक 'अव्' धातु एवं 'मन्' प्रत्ययके योगसे 'ओम्' बनता है। इसका अर्थ है—'प्राणकर्ता या रक्षक।' केशिकोंके अनुसार ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। 'ओम्' पद अ, उ और म् इन तीन वर्णोंके योगसे बना है। प्रथम अक्षर 'अ' ब्रह्म, विष्णु, शिव, वायु और वैश्वानरका वाचक है। 'उ' शिव और ब्रह्मका वाचक है और अन्तिम अक्षर 'म' ब्रह्मा-विष्णु-शिव-यम आदि तत्त्वका अभिधायक है। 'भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—'जो मनुष्य (व्यक्ति) समस्त इन्द्रिय-शरीरोंको रोककर और मनको हृदय-देशमें स्थिरकर, प्राणको मस्तकमें स्थापित कर परमात्मसम्बन्धी योग-भारणामें स्थित हो 'ओम्' इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ सुप्त निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ वेदको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परमात्मि मोक्षको प्राप्त होता है।' भगवान् कृष्णने ब्रह्म सच्चिदानन्दघनका नाम निर्देश तीन प्रकारसे किया है— (१) ओम्, (२) तत्, (३) सत्। इन्हीं तीन नामोंसे सृष्टिके आदिमें ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि तत्त्वोंकी रचना

हुई। इन तीन नामोंमें प्रणवका ही प्राथम्य है। ओंकारके महत्त्वके वर्णनमें उपनिषद्का प्रतिपादन है कि 'सम्पूर्ण वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, सपूर्ण तपस्याएँ जिसके अन्तर्गत हैं, जिसको इच्छते प्रपत्नी व्रतका परिपालन करते हैं, संश्रित रूप 'ओम्' ही उसका पद है। अतएव इस अक्षर 'ओम्' प्रणवको जानकर जो पुरुष जो चाहता है, उसे वही प्राप्त हो जाता है। यह तत्त्व परम आत्मस्वत है, इसे जानकर सबका ब्रह्मलोकमें महामहिमामय हो जाता है।'

ओम् यह अक्षर ही सब कुत है। यह जो कुछ भूत-भविष्यत् और वर्तमान है यह सब व्याख्यात ओंकार ही है। इसके अतिरिक्त जो अन्य त्रिकाक्षरीय वस्तु हैं वे सब भी ओंकार हैं। यह जितना भी प्रतिपादक पदार्थसमूह है, वह अपने प्रतिपादकसे अभिन्न होनेके कारण और सपूर्ण अभिधान भी ओंकारसे अभिन्न होनेके कारण यह सब कुछ अनुभूयमान पदार्थ ओंकार ही है। परमात्म भी वाच्य-वाचक उपायोंके द्वारा ही जाना जाता है, इसलिये यह भी ओंकार ही है। छान्दोग्य-उपनिषद्के अनुसार 'ओम्' यह पद परमात्माका निकटतम नाम है। इसके उच्चारणसे उपासक वैसा ही प्रसन्न होता है, जैसे अपने प्रेमीके नाम सुनकर सौतेलिक जन प्रसन्नताका अनुभव करते हैं। आचार्य शंकरने प्रणवको ब्रह्मका अर्थरूप माना है और प्रतिपादन किया है कि प्रणवके द्वारा हृदयमें मन आदि इन्द्रियोंको

१-प्रकल्पेन मूयते-स्तुते-अनेन इति प्रणवः
'ओंकारप्रपञ्चोऽसौ'

(पातञ्जलयोग-दर्शन १।२७) २-अमरः १।१।४

३-संस्कृतशब्दार्थकोशप्र-पृ० १, ११८, ११९, ८४७।

४-गीता ८।१२, १३

५-ओम् तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ (गीता १७।२२)

६-सर्वे वेदा यत्तदमात्रमन्ति तपोसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं धरन्ति तपे पदं समर्पेण त्रयीमोमिक्षेत् ॥
एतदात्मन्तं भेदमेतदात्मन्तं परम्। एतदात्मन्तं गात्वा ब्रह्मलोके मदीयते ॥

(कठोप० १।२।१५, १७)

७-ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तत्त्वोपगम्यायमानं भूतं भवद्विविधमिति सर्वमोद्धार एव। यथायम् विप्रश्नात्तेन तदप्योद्धार एव। (माण्डूक्यो० १।१।१)

संपत्ति कर विद्वान् सार्थक संसार-सरिताको अनायास ही पार कर जाता है ।

प्रणवकी व्यापकता

पैरागिकमत्तसे: भूर्लोक, भुवर्लोक और स्वर्गलोक—समस्त मिलेकी प्रणव (ॐ) से ओत-प्रोत है । प्रणव ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—एक-चतुष्टयका प्रतीक है । प्रणव ब्रह्मको ही जगत्की उत्पत्ति और प्रस्थका कारण माना गया है । शब्दशास्त्रके अनुसार अकार-उकार-मेकार इन मित्राक्षरोंके योगसे 'ॐ' शब्द निष्पन्न हुआ है । इन तीन अक्षरोंसे मिल रहनेपर भी उकार ज्ञानियोंके छिये अमिष ही है । एक इसके अतिरिक्त किसी भी तरब या पदार्थका अस्तित्व नहीं माना गया है । ओकार जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिरूप धर्मोंसे युक्त होकर सर्वत्र विद्यमान भगवान् विष्णुका अमिष रूप माना गया है ।

यह निश्चित वाक्ययोंका अधिपतिरूप ध्येयित किया गया है । सूर्य विष्णुके अष्ट-अंश और निर्विकार, अन्तर्भोति हैं । ओकार विष्णुका वाचक ही है । सायम्भुव मनुने प्रणवके साथ भगवान्के नामनपके प्रणवसे त्रैलोक्यदुर्लभ अभिलषित सिद्धि प्राप्त की थी तथा सप्तर्षियोंके द्वारा उपदेश पाकर उत्तानपादके पुत्र ध्रुवने इसी मन्त्र-नपके प्रभावसे तीनों लोकोंमें उत्कृष्ट और अभयपद प्राप्त किया था, यह पैरागिक ध्येयणा है ।

उपर्युक्त विवेचनसे निष्कर्ष निकलता है कि विश्वमें कोई तरब या पदार्थ ऐसा नहीं, जहाँ प्रणवत्वकी व्यापकता न हो । सम्पूर्ण यज्ञाचरण, तपश्चरण आदि सत्कर्मोंकी सिद्धिमें ॐ (प्रणव) ही मूल कारण है और बिना प्रणवके किसी भी क्रियामें सिद्धि असम्भव है । अतएव ओकारके साधनमें ही समस्त सन्क्रियाएँ निहित हैं ।

भगवत्तत्त्व और नामतत्त्व

(खण्ड—भीरामपदारपसिद्धी)

श्रीभगवान्की मक्तिसे भगवत्कृपाद्वारा आसक्तिरहित मक्तके भगवत्तत्त्वका अनुभव होता है—

एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः ।
भगवत्तत्त्वपिधानं मुक्तसङ्गस्य आयेत ॥
(भीमदा० १।२।२०)

गीता भी यही कहती है—
'भक्त्या मामभिजानाति यावान्यद्वासि तत्त्वतः' ।
(१८।५५)

रामचंद्रितमानसका भी कथन है कि भगवान् कृपा करके अपने भक्तोंको अपने सम्बन्धमें जब जना देते हैं, तब वे उन्हें जानते हैं—

'भुवन्ति हि कर्णो हृदयं रत्नं नद्रमाजानहि भगवत्तत्त्वतः परमं' ।
(२।१२५।४)

भक्तिके विविध भेदोंमें भगवत्काम-नप अध्याप्य है—

भक्तियोंगो भगवति तन्मात्रमहृष्ट्यादिभिः ॥
(भीमदा० ६।१।२२)

दूसरे सभी साधन नामाधीन हैं—

भक्ति-वैराग्य-विज्ञान-सम-ज्ञान-यम नाम; आधौन साधन अनेकों
(विनय० ४६)

भगवत्तत्त्वबोधार्थ भगवत्काम-नपकी सब साधनोंसे श्रेष्ठता शास्त्र-सिद्ध है । गोस्वामी गुच्छीदासजीका मन है कि नामके बिना रूपका ज्ञान नहीं होता—

रूप स्थान नहीं नाम विहीना । (रामच० मा० १।२१)
न्यायहारीक जीधनमें देखनेमें आता है कि हृयेजीपर भी प्राप्त पदार्थका ज्ञान नामके बिना नहीं होता—

रूप वित्तेषु नाम त्रिषु ज्ञाने । करतलगत न पराधि पहिजाने ॥
(१।२१।५)

८-६०-विष्णुपुराण ३।१।२१-२२। ९-वही तथा माण्डूक्योपनिषद् १।८।११

१०-ओकारो भगवान् विष्णुविद्याया वक्षसा पतिः ।

वैष्णवोऽष्टाः परः सूर्यो योऽन्तर्भोतिरसमृद्धयः । अधिभास्य ओकारमस्य तत्त्वैकः परः ॥

(विष्णु० २।८।५५-५६) ११-वही १।११-२२।

श्रीहनुमान्जीके चरित्रसे भी यह बात सिद्ध होनी है। स्वयं भगवान् श्रीहनुमान्जीके सम्मुख खड़े थे और वे निष्कम्पमें पड़े पड़ा रहे थे कि वे कौन हैं। भगवान् श्रीरामने जब अपना नाम ब्रह्मचर्य परित्यक्त दिया, तब ने उन्हें पहचानकर उनके चरणोंमें गिरे—

कोसलेस इतरय के आयु । हम विनु बचन माहि बच आयु ॥
नाम राम मरिचिम दोउ भाई । मंग गारि मुकुमारि मुदाई ॥
हुई हरी मिथिबर बेदेही । बिम किरई हम कोउत तेही ॥
प्रभु पहिचानि परैउ गदि चरना । सो सुल उसा जाइ नहि बरना ॥

(रामच० भा० ४ । २ । १-३)

इस नामयुक्त परिचयसे श्रीहनुमान्जीको भगवान्के स्वरूपकी पहचान मिल गयी और उन्हें वह वर्णनातीत सुख प्राप्त हुआ, जो भगवान्के समक्ष रहनेपर भी बिना नाम जाने अप्राप्त था।

इस प्रसङ्गसे भगवान्के नामके महत्त्वका अनुमान किया जा सकता है। भगवत्परकता ज्ञान बहुत कम लोगोंको होता है। ज्ञान सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है—
‘नहि कहु दुखै न भवान सना ।’ (रामच० भा० ७ । १५) । सामान्यतः यह निमित्त करता भी कठिन होता है कि भगवान् सगुण हैं या निर्गुण। जिन्हें निश्चय हो जाता है, उनमें भी वादात्मक और पक्षपात पाया जाता है। रामचरित-मानसका लेखक-मुमुक्षु-भक्त इसका उदाहरण है। पर श्रीभगवान्नाममें इन दोनों समझाओंका समाधान है। नामद्वारा भगवान्के निर्गुण-सगुण दोनों स्वरूपोंका ज्ञान होता है। नामको निर्गुण-सगुण दोनों स्वरूपोंके बीचका सुसाक्षी और दोनों स्वरूपोंका प्रबोध करनेवाला चतुर दुमारिया कहा गया है—

अगुन सगुन बिच नाम सुसाक्षी । उभय प्रबोधक चतुर दुमाक्षी ॥

(रामच० भा० १ । ११ । ४)

भगवन्नाम सुसाक्षीके समान है। यह निर्गुण-सगुण-मन्त्रकी उत्तमनको मिटाकर दर्शाता है—‘अगुनहि

सगुनहि, नहि कहु भेदा’ । एक नामप्राप्तहीसे निर्गुण-सगुण दोनों स्वरूपोंकी आराधना भी हो जाती है। नाम वह चतुर दुमारिया है, जो निर्गुण-सगुण दोनों स्वरूपोंका प्रकर्ष बोध कराकर इष्ट प्रीति करा देता है। इसीलिये भगवान्के रूपको न माननेवाले भी भगवान्के नामको जपते हैं। भगवान्के निर्गुण-सगुण दोनों स्वरूप अनादि हैं, सनातन हैं—

‘अगुन सगुन कहु नहि सरुपा । अकय भगव अनादि अनय ।’
(रामच० भा० १ । २१)

सगुण स्वरूप व्यक्त विद्यमें सदा व्यक्त नहीं रहता है। इसलिये वह ध्यानका विषय है। ध्यानमें प्रीतिपुत्र रुचि विशेष सहायक है। निर्गुण स्वरूप मनसे दूर है, वह समझमें नहीं आता। अतः भगवान्के दोनों स्वरूप सबके लिये सुगम-सुबोध्य नहीं हैं, दोनों अगम हैं, पर नामसे दोनों सुगम हो जाते हैं—‘कमल अगम हण सुगम नाम है’ (रामच० भा० १ । २१) । गोसांसी तुलसीदासजीने दोहावलीमें दोनों स्वरूपोंकी वपस्तनामें आनेवाली कठिनाइयोंके परिहारके लिये एक ही अजूक औषध सुझाया है, वह है—भगवान्के नामका जप—

सगुन ध्यान रुचि सरम नहि निर्गुन मन ते बुरि ।
तुलसी मुमिहण रामको नाम मखीबनि मुरि ॥
(दोहा ८)

भगवन्नाम सगुण-निर्गुण दोनों स्वरूपोंकी प्राप्ति ही नहीं करता, अस्तु दोनोंको वशमें कर लेता है—

प्योरे मत बह नाम दुहते । किये केहि हण निज बस निज बने ॥
(रामच० भा० १ । ११)

नामका पराक्रम अद्वय है। वे भगवान्के अत्रि रूपको बिना किसी साहाय्यके अपने वक्से ही वशमें कर लेते हैं। तात्पर्य यह कि बिना किसी अन्य साधनका अवलम्बन किये केवल नाम-जपसे भगवान् वशीभूत हो जाते हैं। श्रीहनुमान्जी इसके प्रमाण

हैं, उन्होंने नाम-स्मरणद्वारा भगवान्‌को अपने वशमें कर रखा है—

सुमिरि पवनसुख पावन नाम् । अपने बस करि राखे नाम् ॥
(रामच० मा० १ । २५)

आप प्रयोगोंके अनुसार भगवान्‌के नाम और रूपमें भेद नहीं है । श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌को 'मन्त्रमूर्ति' कहा गया है और नामद्वारा पूजनका फलमार्श दिया गया है—

इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिरुम् ।
यस्ते यज्ञपुरयं स सत्यगर्वाणः पुमान् ॥
(१ । ५ । १८)

इस प्रकार जो पुरुष भगवन्मूर्तियोंके नामद्वारा प्राकृतरूपरहित मन्त्रमूर्ति भगवान् यज्ञपुरयका पूजन करता है, उसीका ज्ञान यथार्थ है । इससे यह सिद्ध होता है कि मन्त्र भगवान्‌की मूर्ति है । नाम तो महामन्त्र है । जिह्वापर नामका आना, वहाँ भगवान्‌का आना है । अतः भगवान्‌में जैसी आराध्य-निष्ठा होती है, वैसी ही निष्ठा नाममें भी होनी चाहिये । अनुमयी नामाराधकोंका अनुभव है कि नाममें आराध्य-निष्ठाका उदय होनेसे आराधकके हृदयमें नामीकी सम्पूर्ण छिटाएँ विशेष प्रभावी रूपमें प्रकट होने लगती हैं । गोस्वामी तुलसीदासजीने रामचरितमानस- (१ । २४-२५) में श्रीरामकृतारमें भगवान् श्रीरामद्वारा की गयी सम्पूर्ण लीलाओंको नामाराधनद्वारा आराधकके जीवनमें होते दिखाया है । भगवान् श्रीरामने अवतरित होकर साधु-संरक्षण, सत्संगसुत-ताडका-विनाशन, अहस्योद्धरण, श्रीशिवचतुर्-खण्डन, दण्डकवन-सुहावनकरण, निशिचर-निकर-दहन, शबरी-गीध-सुगति-दान, सुग्रीव-विभीषण-आश्रय-दान, सेतुबंधन, सकुल रावणशत्रु, राज्यसंचालन-दत्ता प्रजापालन आदि प्रधान लीलाएँ कीं । पर— नाम-जपसे तो साधकके हृदयमें नाम अवतरित होकर अपार भेदमहल्लका निधान बना देते हैं । नाम-निष्ठासे दास-भोग-दुःख-दुराशास्त्री सत्संगसुत ताडका

विनष्ट होती है, और कुमति रूपी अहल्याएँ सुधर जाती हैं, जन-मनरूपी अनेक दण्डकवन पवित्र होते हैं, समस्त कलिकल्यारूपी निशिचर-निकरका अनायास दहन हो जाता है । शबरी-जटाघु तो सुसेवक थे, नाम कृपाकर अनेक खल्लोंका उद्धार करते हैं । सुग्रीव-विभीषण तो दो थे, नाम उनके-जैसे असंख्य दीनोंपर दया करते हैं । नाम लेनेसे संसार-सागर सूख जाता है, बड़े-बड़े अनुष्ठान-रूपी पुख बाँधनेके परिश्रमकी आवश्यकता नहीं होती । सेवक सत्प्रेम नामस्मरणसे मोहरूपी रावण और उसके दलको जीतकर स्वच्छन्द अपने सुखमें विचरते हैं । नामकी कृपासे उनके स्वप्नमें भी सोच नहीं सताता । इस प्रकार श्रीरामावतारके सभी प्रमुख कार्य श्रीरामनामा-राधनद्वारा सम्पन्न होनेका सुस्पष्ट प्रमाण मिलता है । इसलिये नामको इष्ट मानकर नाम-जप करनेसे सब कुछ सुलभ होता है, इसमें संदेह नहीं । यह शास्त्रका संकेत है ।

नाम-जपमें—'तत्त्वपस्तर्द्धभाधनम्' (पा० यो० ६० १ । २८) का भी विधान है, पर उसकी अनिवार्यता नहीं; केवल जप आवश्यक है । मनमें नामाश्रयकी भावना करके जप करना चाहिये अथवा केवल जप भी किया जा सकता है । नामस्मरणसे नामी विचा चल आता है—

सुमिरिष नाम रूप चित्तु हैन् । आगत इर्द्ध मनेह बितेयें ॥
(रामच० मा० १ । २०)

गोस्वामी तुलसीदासजीका अट्ठ निश्चास है कि केवल नामाश्रयमें भी श्रीभगवान् कभी-न-कभी अवश्य ठहरेंगे ।—

यति राम-नाम ही मों, रति राम-नाम ही रों,
यति राम-नाम ही की किरति-हरनि ।
राम-नाममें प्रतीति दीति रागे कबहुँक,
तुजली हरैत राम आपनी हरति ॥
(विनय० ३८४)

दम्भ साधकका शत्रु है। यह साधकोंको उड़ा ले जाता है और साधकोंके हाथों कुछ नहीं छूटा। 'विनयपत्रिका'में दम्भके दुष्परिणामको दिखाया गया है—

करी ओ कसु धरी सधि-पथि सुकृत सिखा बरोरि ।
पैठि ठर परबम दयामिधि दम्भ केत ऊँजोरि ॥
(विनयप० १५८)

मनमें कोई बुरी बात रखना और बाहर लोगोंको नवीन क्रिया दिखाना दम्भ है। दम्भीका विश्वास नहीं। परमेश्वर भगवान् श्रीराम भी दम्भी-कपटीको पसन्द नहीं करते हैं। उनका कहना है—

निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छक छिद्र न भावा ॥
(रामच० मा० ५ । ४४ । १५)

लेकिन उनके नामका औदार्य और शक्ति आश्चर्यमय है। नामका द्वार दम्भीके लिये भी खुल्ल है। दिखावेके लिये किया गया नाम-जप भी निष्फल नहीं होता। दम्भ उसे उड़ा नहीं सकता है। दम्भपूर्वक जप भी सोच-सागरको सोखनेके लिये अगस्त्यजीके समान बर्न जाता है। नामके ऐश्वर्यका उद्घाटन नामके प्रभावका उत्तम ज्ञान रखनेवाले भगवान् शिष्यने किया है—

संभु सिलचन रसन हूँ मित राम-नामहि बोनु ।
दम्भहूँ कमि नाम कुंमज सोच-सागर-सोनु ॥
(विनयप० १५९)

मन और मन्त्रके योगका नाम जप है। मनसे न बन पड़े तो केवल जिह्वासे जैसे-तैसे भी नाम-जपका माहात्म्य है—

भायें कुभायें भवज भाससहूँ । नाम अपन मंगल किसि दमहूँ ॥
(रामच० मा० १ । २८)

इसका तात्पर्य यह नहीं कि नाम दम्भ-कुभावादसे जपे जायें, बल्कि किसी भी प्रकारसे अपना न अपनेसे अछड़ा है। प्रीति, प्रीति और सुरीतिसे किया गया नाम-जप आदि-नम्य-अन तीनों कष्टोंमें धन्यायणकारी है। ऐसा

एक बारका नामोच्चारण भी तारनेवाला ही नहीं, तारनेवाला बना देता है—

बारक राम कहत जग मेरु । होत तरन तारन मर तेरु ॥
(रामच० मा० २ । ११९)

गजराज तो आधा नाम ही बोल पाया था, पर उसका उद्धार हो गया—

तरायी गवई जाके अर्ध नाम (विनयप० ८१) ।

भगवान्के नाम अनन्त हैं। सभी अनन्त महिमान्वित हैं, पर श्रीरामनामके एक स्पष्ट विशेषता सबकी समझने आनेयोग्य है। वह है—उसका समुच्चर उच्चारण। मुँहको खोलकर पुनः बंद कर लेनेमात्रसे श्रीराम-नामका उच्चारण सुखपूर्वक हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी इस विशेषताकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है—

सुमिरत सुखम सुखइ सब काहु । (रामच० मा० ११० । १२)

कलियुगके श्रेष्ठ सत्त्व सामर्थ्यवाले हैं। एवं सत्त्वप्राप्तसे सिद्ध होनेवाली साधना चाहिये। इस दृष्टिसे श्रीरामनाम सर्वाधिक सत्त्व और सुलोपाय है। देवी नारदने वरदान माँगकर श्रीरामनामके अन्य नामोंसे बड़ा करवाया—

तब नारद बोले हरपाई । अन्य वर मागई करवै हिमई ।
जद्यपि प्रभुके नाम अनेक । मुति कह बधिक एक तैं एक ॥
राम सकल नामन्ह तैं बधिक । होत नाथ अथ जग नाम बधिक ॥
(रामच० मा० १ । ४२ । १-८)

ऐसा प्रतीत होता है कि नारदजीने खेगोदरा श्रीरामनामके प्रति अनादरकी भावना निराकरण कराया है। छोटे आकारको देखकर भगवत्नामके छोटा समझना भी स्वयं घाटेमें रहना है। नाम देखनेमें छोटा होनेसे भी महान् है। जैसे पृथ्वी बीजमय है और आकाश नक्षत्रमय, वैसे ही नाममें सभी छोटे-बड़े धर्म समाये हुए हैं—

वशा मुमि सब बीजमयं मज्जत निवास कक्षास ।
राम नाम सब धरसमय जानत मुखसीदास ॥
(दोहावली २१)

अविद्यास, आलस्य, प्रमाद आदि नाम-जपमें बाधा है । एवं प्रयत्नपूर्वक छोड़कर जपका अभ्यास करना

चाहिये । अन्तःकालकी असमर्थताकी स्थितिमें भगवान्‌के नाम ही सहाय होते हैं । एवं उच्चारण करते हुए मरनेवालोंकी मुक्ति सुनिश्चित है । योद्धेमें भी असमर्थ मुमुक्षुको भगवान्‌के नाम सन्त सुनाना भी श्रेयस्कर है ।

कर्मतत्त्व और भगवत्तत्त्व

(लेखक—यासिक-सम्राट् पं० श्रीविगीरामजी धर्मा, गौड़, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ)

वेदोंके अनुसार देवताओंके राना-इन्द्र हैं । वे सम्स्त देव-देवियोंको अपने-अपने पद-मर्यादाके कार्योंमें लगाते हैं एवं उनकी निरीक्षण करते हैं । वेदोंमें वे ईश्वर कहे गये हैं । इन्द्रके द्वारा ही विश्व संचालित, सुरक्षित एवं नियन्त्रित होता है । अग्नि, वायु आदि देवता इन्हींकी आज्ञाके अधीन रहकर अपना-अपना कार्य सम्पादन करते हैं । ब्रह्माण्ड-सृष्टिकी तरह ही सिद्धांशमें भी परमेश्वरका नियन्त्रण वेदशास्त्रोंमें स्वीकृत है एवं अन्तर्मुख व्यक्तिगण प्रत्येक कार्यमें इस स्वयं अनुभव करते हैं । कर्म स्वभावे ही जड़ है, अतः मनुष्य जो कर्म करता है, उसका वह स्वयं फल नहीं उत्पन्न कर सकता । जड़ कर्मसमूह चेतन भगवान्‌की प्रेरणासे ही यथासमय यथावत् फलप्रादन करते हैं और अपने कर्मोंके अनुसार जीव पाप-पुण्यका उपभोग नरक अथवा स्वर्गमें करता है । न्यायदर्शनके शोध अभ्यासके प्रथम आह्विकमें इस आशयका एक सूत्र है—ईश्वरका कारण पुरुषकर्माकल्यदर्शनान् ।

जीव कर्मोंके करनेमें स्वाधीन अवश्य है, परंतु उसका फल भोगनेमें वह स्वाधीन नहीं है । क्योंकि कर्म जब होनेसे फल नहीं दे सकते । निपन्ता चिन्मय ईश्वरकी प्रेरणासे ही कर्मफल उत्पन्न करता है और उसीसे कर्मानुसार जीव ऊँच-नीच गतियोंको प्राप्त करता है । इससे कर्मोंको फलश्रुतिमें भी ईश्वरकी निमित्तकारणता प्रमाणित होती है । यदि

प्राक्तन पुण्य-पापमय कर्म स्वीकार न किया जाय तो अनन्त वैचित्र्यपूर्ण इस जगत्‌में मोहवैचित्र्यरूपी समस्याकी कोई भी दूसरी मीमांसा नहीं हो सकती । कर्म मनुष्य जन्मसे ही छँदे-छले पैदा होते हैं । कोई सदा स्वस्थ—सबल रहता है । किसीको साधारण निमित्तमात्रसे ही चिरकालके लिये तीव्र वैराग्य एवं संसारसे विरक्ति होती है । किसीको खाद्य उपभोग करनेपर एवं संसारके नाना प्रकारके बार-बार धक्के छानेपर भी विषय-विरक्ति उत्पन्न नहीं होती । किसीकी प्रतिभा स्वाभाविक ही बड़ी तीव्र होती है, किसीको जीवनपर्यन्त परिश्रम करनेपर भी प्रतिभा प्राप्त नहीं होती । प्राक्तन कर्मका अस्तित्व यदि स्वीकार न किया जाय तो इन प्रश्नोंका समाधान होना कथमपि सम्भव न होगा; अतः इन वैचित्र्योंका कारण पूर्वजन्मोद्भूत कर्म ही मानना होगा । भगवान्‌ पद्मसूत्रने इसी कारण प्राक्तन कर्मोंको सिद्ध किया है ।

भगवान्‌को परम करुणामय, परम प्रेममय, परम बाग्यमय, ज्ञानकर आधार, न्यायकर आगार एवं प्राणिमात्रके प्रियतमरूपसे मानकर ही हम उनकी शरण आते हैं एवं अपने वितापजन्य प्रार्थनोंसे शीतल करते हैं । भगवान्‌के इन परम शान्तिप्रद एवं मधुर भावोंकी जगह यदि हम उन्हें अर्धतुल्य केवल अपनी इष्टापूर्तिमय स्वीला-विश्रुतके लिये मनमाना कार्य करनेवाले महानिन्द्य एवं स्वार्थपूर्ण मान लें, तभी यह युक्ति आश्रय पा

सकती है। अन्यथा केवल अपनी छीछाके लिये स्वयं इच्छाप्रवृत्त, पक्षपातशून्य, सर्वोपरि उदार ईश्वर इस भगवत्को ऐसा विमत्तापूर्ण बना किस्तीको दुःखी, किस्तीको सुखी करके इस प्रकार अनन्त प्राणियोंको अनन्त दुःख-सागरमें क्यों गोता छावायेगे ? वे क्यों किस्तीको अनन्त सुख-सम्पत्ति एवं वैभवका अधिकारी और क्यों किस्तीको आजन्म मृदादरिद्र बनायेगे ? यह अस्तम्बद्वय छीछा ईश्वरकी कैसी मानी जा सकती है ? मायाके नियायक, स्वयं मायाके प्रभावसे अनीन, निरन्तर ज्ञानमय 'समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः' की घोषणासे पक्षपातराहित्यका परिचय देनेवाले परमेश्वरके लिये ऐसी कल्पना महापाप है। भगवान् श्रीकृष्णने इस विषयको गीता (५। १४। १५) में स्पष्ट किा है। तात्पर्य यह कि—

‘‘ममात्मा किस्तीके पाप अथवा पुण्यके लिये उत्तरदायी नहीं है। वे मनुष्योंके कर्तृत्वकर्मका कर्मफलभोग आदि कुछ भी नहीं बनाते। अज्ञानद्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इस कारण जीव विमोहित हो रहे है, और इसीलिये जीव अपनी-अपनी प्रवृत्तिके अनुसार नामा प्रकारके शुभाशुभ कर्म करते हैं एवं उनका फल भी भोगते हैं।’’ ईश्वरके सम्बन्धमें ऐसा अवैज्ञानिक महान् भ्रमपूर्ण विचार करना अनुचित है। कर्म जब होनेसे, ईश्वरकी प्रेरणासे उसमें फलोत्पत्ति होती है। इसीलिये वेदान्तदर्शनने जैवकर्मोंके साथ ईश्वरका सम्यग्ध निम्नलिखित ढंगसे द्रिक्कल्पना है—
‘‘फलमनाऽपपत्तोः’’, ‘‘कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रति-
विद्यैवधर्मादिभ्यः’’, ‘‘धैर्यमनैर्पुण्ये न सापेक्षत्वात्
तथा हि दर्शयति।’’

ईश्वर कर्मफलके दाता है, किन्तु कर्मोंके वैचित्र्यके अनुसार ही वे जीवोंको भिन्न-भिन्न प्रकारका फल प्रदान करते हैं। यदि ऐसा न हो तो शास्त्रीय त्रिधि-निषेध निरर्थक हो जायगा। जीवोंके कर्मानुसार ही ईश्वर विभिन्न प्रकारकी सृष्टिरचना किया करते हैं। जिसका प्राक्तन पुण्य है, उसको सुख-समृद्धिदायी एवं जिसका

प्राक्तन पाप है, उसे हीन-प्रारम्भ एवं दुःखी बनाते हैं। वे जगदीश्वर प्रत्येक ब्रह्माण्डमें वेदना, शक्ति, कर्म आदि नियम स्तिर तथा अन्याय नाना देवपराधिकादि-
के द्वारा ब्रह्माण्ड एवं पिण्ड इन दोनोंकी कर्मशुद्धिकरी सुव्यवस्था कराते हैं। इसी तरह स्वयं देव जगद्गता भौतिक स्थूल नगदीकी सुरक्षा एवं सुव्यवस्था होती है। भाष्यकार भगवान् श्रीशंकराचार्य सपर्युक्त सूत्रके मन्त्रमें ईश्वरके विषयमें लिखते हैं—‘‘ईश्वरस्तु परमेश्वरः प्रपञ्चः। यथा हि परमेश्वरो मीथियवादिष्वपि साधारणं कारणं भवति, मीथियवादिवैषम्ये तु तत्त्वकी-
गतात्मैवासाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति। एवमीश्वरो देवमनुष्यादिसृष्टौ कारणं भवति, देवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्त्वकीयगतात्मैक-
साधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्ति। एवमीश्वरः सापेक्षत्वाच्च वैषम्यमिर्बुजाम्नां दुष्पति।’’

सृजन-कार्यमें ईश्वरको मेघके समान समानता चाहिये। जैसे मेघ मीछि, वर्ष, धाम्य आदिकी उत्पत्तिके विषयमें साधारण कारण होता है, वित्तु मीछि, वर्षादिकी उत्पत्ति जो विभिन्न प्रकारकी होती है, उसका कारण मेघ नहीं है, किन्तु उन-उन वस्तुओंके बीजगत असाधारण पृथक्-पृथक् शक्ति ही उसका कारण होती है। ठीक इसी प्रकार देव-मनुष्यादिसृष्टिमें ईश्वर साधारण कारण है। इसमें पृथक्-पृथक् जीवोंके पृथक्-पृथक् सुख-दुःखके कारण उनके पृथक्-पृथक् असाधारण कर्म ही होते हैं। मेघ जब तो सभीके लिये समान है, परंतु उन-उन वृक्षोंके पृथक्-पृथक् बीजोंके अनुसार पृथक्-पृथक् रसके फल उत्पन्न होते हैं।

ईश्वरकी अपनी इच्छा कुछ भी नहीं है। वे गुणधर्मरूपी इच्छासे परे हैं। इस प्रसङ्गमें यह शङ्का हो सकती है कि ईश्वर यदि केवल जीवोंके कर्मके अनुसार ही फल दिया करते हैं, तब उनकी सर्वशक्तिमान एवं ऐश्वर्यशक्ति ही क्या रहती ? इसका समाधान यह है कि ईश्वर शुभाशुभ कर्मोंका यथायोग्य तो फल प्रदान

करते हैं, वही उनके सर्वशक्तिमत्त्व एवं ऐश्वर्यशक्तिको प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि अग्निमें दाहिकाशक्ति न हो तो वह दाहकस्तुको किन्तु प्रकार जला सकती है। वही दाहकस्तु ही नहीं है, वही अग्निमें दाहिकाशक्ति भी नहीं है, वह कैसे माना जा सकता है। दाहकस्तुको एकमात्र अग्नि ही जला सकती है, उसे जल या बायु या पृथ्वी नहीं जला सकती, क्योंकि इनमें अग्नि की तरह दाहिकाशक्ति नहीं है। राजा में दण्ड देने की शक्ति है। इससे वह दुष्टोंको दण्ड दे सकता है और सज्जनोंको सम्मान देता है। राजा के अतिरिक्त दूसरे में यह शक्ति न होनेसे दूसरा कोई इस कार्यको नहीं कर सकता। इसी तरह ईश्वर अनन्त शक्तिशाली एवं अनन्त ऐश्वर्यवान् हैं, अतएव वे नीचोंके शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार उन्हें शुभाशुभ फल प्रदान कर सकते हैं। यदि उनमें यह शक्ति न होती तो वे जीवोंके कर्म करनेपर भी

उनको फल कदापि नहीं दे सकते थे। इससे ईश्वरके सर्वशक्तिमत्त्वमें कोई भी बाधा नहीं आती। कर्मोंके क्यायोग्य फलप्रदानसे परमेश्वरके सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रभावमें भी कोई बाधा नहीं हो सकती। शुभाशुभ कर्मोंका पुरस्कार तथा तिरस्काररूप शुभाशुभ फलप्राप्तिके अलङ्घनीय नियमसे ही ब्रह्माण्डकी समताकी दशा होती रहती है। इससे सर्वतन्त्रस्वतन्त्र सर्वशक्तिशाली शास्ता परमेश्वरकी सर्वशक्तिमत्ता एवं स्वतन्त्रता और भी पुष्ट है। अतएव विचार एवं शास्त्रीय प्रमाणोंसे यह सिद्ध हुआ कि भगवान् की इच्छासे अतीत एवं मायाताम्यसे परे होनेपर भी समष्टि और व्यक्ति दोनों ही सृष्टिक्रियामें उनके नियन्त्रणकी अपेक्षा है। उन्होंने अलौकिक नियामिकाशक्तिके अर्धान कोटिप्रह उपग्रहोंसहित यह ब्रह्माण्डभाण्ड अनन्त क्षणमें भ्रमण कर रहा है। अतः यह सिद्ध हुआ कि भगवत्सत्य सर्वत्र ध्यात है।

भगवत्तत्त्वके महत्त्वका गीत

निरक्षत जित तित ही मुम भ्यापक ।

मुयिसों नभ छों प्रति पदार्थ तव कार्यकुशलता-आपक ॥
संख्या प्राप्त रैन दिन पद श्रुत क्रमसों सब सुपचाप ।
आपक जात जगत अभिनय-थल अविकल अपने आप ॥
गिरि उचुंग भुंग नभ-सुखत प्रकृति मनोहर वेश ।
हिममंडित रविकरंजित नित करत उमंग भरोप ॥
दास्य दयाम अभिराम दोष बहु सज्जल सरित जल पावन ।
मलयज शीतल ही तल सुखप्रद धीर समीर सुहावन ॥
सुभग खच्छ खच्छन्द तुमायल नम्र लता मृदु काया ।
भरज सरसायत हरसायत दूरसायत तव माया ॥
रवि शशि आवि दाह-योषित सम करत खकाज निरंतर ।
भक्तुन भमित परम नहि नामे शिल भरहुको अंतर ॥
भक्त्य प्रदर्शन पुण्य पंक्तिमें नित-नय नाचनहारे ।
पिहसन भधर प्रमोद चमत्कृत खंचल चार सितारे ॥
जगमगात प्रतिपल सुखमंडल अनुपम परम पुनीत ।
गायन जन भ्यापक सुधनिसों विभ्यरूप नय गीत ॥

—जीवोत्पत्ती वं० रायनागपण करिजन

खेत जगा २
प्रा
दिन ६
भीनार

भगवद्भावनासे हीन मनुष्य शून्यवत् है

(लेखक—आचार्य श्रीविशिष्टरघुनाथ सेन; एम० ए०, बी० एल्.)

भगवत्तत्त्वात् यन्प्राप्य संप्रादयके अनुरोधपर जब मैं कुछ लिखनेकी बात सोचने लगा तो सहसा मुझे आलम्बन्दार-मुनिका यह पद्य ध्यानमें आया—

तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः
शक्त्यो न मातुमपि शर्वपितामहाद्यौ ।
कर्तुं तदीयमहिमस्तुतिमुपलया
महां नमोऽस्तु कथये निरपभ्रमाय ॥
(स्तोत्र-रत्ना—१)

‘अहो ! ब्रह्मा, शिव आदि भी जिनके तत्त्व या महिमासिन्धुके एक बिन्दुतकत्व भी अनुमान एवं वर्णन न कर पाये, उनकी स्तुति करने या तत्त्व-वर्णन करनेके लिये तत्पर मुझ निर्लज्ज कवि या पण्डित नाम-धारी व्यक्तिको नमस्कार है । (यहाँ आत्म-नमस्कारमें शुगुप्ता अभिव्यक्ति है) । वास्तवमें यह तो एक प्रकारसे निर्लज्जताकी सीमा ही है ।’

फिर दूसरे ही क्षण मुझे यह लगा कि अरे, मैं भी वैसा मूर्ख हूँ, जो इस प्रकार हताश हो रहा हूँ । वे कृपालु परमात्मा जो निर्गुण एवं सर्वव्यापक होकर भी भक्तानुग्रहके लिये स्वेच्छापूर्वक विप्रलतक धारण कर लेते हैं, जो मेरे भी स्वामी, पाछक और निर्माता हैं और जो सब कुछ कर-करवा सकते हैं, वे मुझसे भी तो अपना कुछ यश एवं तत्त्वादि लिखवा सकते हैं । कहा भी गया है—

ज्ञानं च शक्तिमपि धैर्यमथो धियेकं
त्वहस्तमेव सकलं लभते मनुष्यः ।
किं मेऽस्ति येन भयनो विप्रधामि चर्यो
स्वेनैव तुभ्यस्तु भयान् कद्विणागुणेन ॥

‘प्रभो ! कोई भी ज्ञान, शक्ति, धैर्य, विवेक या अन्य पदार्थ आपके द्वारा दिये जानेपर ही मनुष्य प्राप्त करता है । इसलिये मेरी कोई अपनी वस्तु नहीं है ।

मैं आपकी क्या सेवा करूँ ! कस, आप अपने द्वारा दिये गये पदार्थसे ही और अपने करुणागुणके द्वारा ही सुखपर प्रसन्न हो जायँ ।’

शास्त्र भी भगवान्की ही भाणी है । ये निर्गुण-निराकार भगवान्के सगुण एवं साकारताके प्रमाण हैं । ये अदृश्यको दृश्य रूपमें, अप्रकटको साक्षात् रूपमें तथा अवाच्यको मधुर बचनके रूपमें, अप्रमेयको समीप रूपमें प्राप्त करा देते हैं ।

कुछ महान् विद्वानोंने जो उल्लेखित भक्त भी हैं, भगवान्के प्रेम, करुणा, मैत्री, दया, अप्रतिहत शक्ति, ज्ञान, गाम्भीर्य आदिको वर्णन किया है । पर इन्हीं मात्रसे भगवत्तत्त्वकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती । भगवान् क्या हैं और कैसे हैं, इस बातको श्रीभागवत खण्ड ही जानते हैं । हम-जैसे कछिमलप्रसूत दीनके लिये उन दीनानुकम्पीने व्यास-जैसे महान् आचार्यके मेनकर वेदोंका विभाजन, पुराणोंका निर्माण आदि कर्षक द्वारा संसारका संतरण-कार्य सुगम कर दिया है । (महाभारतोक्त) गीता-जैसी पवित्र भाणीके द्वारा उन्होंने अपनी अनन्यभक्तिको मार्ग प्रशस्त किया है । इससे अनेक साधकोंका श्रेय हुआ है और हो रहा है ।

अस्तु ! मैं यहाँ हमारों उदाहरणमेंसे केवल दो बातोंका ही उल्लेख करूँगा । मुझे विश्वास है कि इससे पाठकोंको कुछ प्रकाश अवश्य मिलेगा, इसमें मेरे भगवान्के महिमा-सागरमें प्रवेश पर पावेंगे ।

अर्जुन और उनका व्यामोह

गीतामें अर्जुन-मोहकी कथा समी जानते हैं । इसमें अतिरिक्त भागवतमें भी अर्जुनकी एक ऐसी कथा बनी है कि एक बार एक ब्राह्मणका पुत्र मर गया ।

ब्रह्मणे उस लक्ष्यको ठठापा और यदुवंशीयोंके श्रीधर्म
हृणके पास उसे रखकर कहने लगा—

स्वप्रियाः शतधियो लुब्धस्य विपयात्मना ।

सर्ववन्धोः कर्मदोषात् पञ्चार्थं गतमर्थकः ॥

ये धर्महीन क्षत्रिय ही इस बन्धेके निधनके
लिये उत्तरदायी हैं । ये ब्राह्मणोंके द्वेषी एवं उनको
क्षति पहुँचानेवाले हैं । इनकी बुद्धि दुष्ट है । ये लोभी
हैं और सदा निग्रयमें डूबे रहते हैं ।

इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने या त्रिती अन्ध यदुवंशीने
भी कुछ न कहा । ब्राह्मणका लक्ष्यका जब भी नष्ट होता
तो वह यही करता । एक बार ऐसी ही स्थितिमें अर्जुन
भी यहाँ उपस्थित मिल गये । वे गरज पड़े । उन्होंने
ब्रह्मणको चुप रहनेको कहा और कहने लगे क्या पृथ्वी
धीरेसे हूय हो गयी है ? क्या इन यादवोंमें क्षत्रियका रक्त
नहीं रह गया है, जो ब्राह्मणके काष्ठको देखकर भी कुछ
भी नंदी करते ? फिर ब्राह्मणकी ओर मुड़कर कहा—‘मैं
अनेसे तुम्हारे संतानोंकी रक्षा करूँगा । मैं यदुवंशी
नहीं, अर्जुन हूँ । यदि अपनी प्रतिज्ञामें असफल रहा
तो अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा ।’ ब्राह्मणने कहा—
‘तुम्हारी बातोंपर मैं कैसे विश्वास करूँ, जब कृष्ण,
संकराण, प्रजुन और अनिरुद्ध भी इसमें असफल रहे !’

अर्जुनने कहा—‘मैं कृष्ण, संकराण अपना ठगका
वंशध नही हूँ, मैं गाण्डीवधारी अर्जुन हूँ, अर्जुन !
पृथुको भी जीत सकता हूँ और तुम्हारे पुत्रको उसके
अधिकारसे भी छीनकर तुम्हें बापस कर सकता हूँ ।’

नाहं संकराणो ब्रह्मन् न कृष्णः कार्पिण्येव च ।
महं या अर्जुनो माम गाण्डीवं यम्य वै धनुः ।
मृत्युरिच्छित्यः प्रधने मानिष्ये ते प्रजां प्रभो ॥

अर्जुनबारा आश्वत्थ होकर ब्राह्मण पर आया ।
इसने सोचा कि अर्जुन वह कर दिखायेगा जो श्रीकृष्ण
भी नहीं कर सकते । अगली संतानकी उत्पत्तिके समय

उसने अर्जुनको सूचना दी और अर्जुनने वहाँ जाकर
बाणोंका ऐसा पंजर या जाल बिछा दिया, जिसमें
कोई मच्छर भी नहीं प्रवेश कर सकता था, किंतु
आश्वत्थकी बात ! वधा जन्मते ही गायब हो गया ।
ब्राह्मणने कहा—‘पृथावादी अर्जुनको धिक्कार है ! उसके
धनुषको भी धिक्कार है ! मैं कैसा मूर्ख था, जिसने
अर्जुनकी इस बातपर आश्वस्त हो गया ? जो कृष्ण या
उनके पंशाज नहीं कर सकते वह अर्जुन कर लेगा !’

इसपर अर्जुन स्वर्ग, नरक और यमपुरी तीनों
लोकोंमें घूम आये । बन्धेका कोई सुराग न पाकर अपनी
प्रतिज्ञानुसार आगमें कूदनेको उद्यत हुए, तबतक
कृष्णने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा—‘छो, तुम्हें
ब्राह्मणके बन्धेको दिखाता हूँ । इसके बाद श्रीकृष्ण
अर्जुनको रथपर लेकर पश्चिम दिशाकी ओर
ले गये । आगे बढ़नेपर घोर अन्धकार मिला, उसे उन्होंने
सुदर्शनचक्रसे प्रकाशित कर दिया । यात्राके अन्तमें
परमेष्ठिनिके दर्शन हुए । उन्होंने कृष्ण और अर्जुनसे कहा
कि वे उन्हें देखनेकी उम्मीद थे और ब्राह्मणके बन्धेको
छोटा दिया । वे लोग बन्धेको लेकर द्वारका लौट आये ।
अर्जुनको पता लगा कि उनकी सारी शक्ति कृष्णकी
कृपापर ही निर्भर थी । अर्जुनकी आँखें खुल गयीं,
इससे कृष्णके शक्तिका पता लगता है । युद्धक्षेत्रमें
अर्जुनके व्यामोहको दूर करनेवाले श्रीकृष्ण ही थे ।
उनकी कृपासे ही अर्जुनको महाभारतयुद्धमें विजयका
भेय मिला ।

अर्जुन और उनका गाण्डीव धनुष

हाथ-युगल अन्त हो रहा था और तमोमय
कलियुगकी छाया संसारको आवृत कर रही थी ।
पृथ्वीपर धर्मका हास हो रहा था, लोभ, क्रोध, दृष्ट
एवं मिथ्या बढ़ रहे थे, वी-गुरु आपसमें मगड़ने लगे
थे, पिता-पुत्र और मित्रोंमें भी परस्पर कट्टर होने लगा

या । युधिष्ठिर कलियुगके इन लक्षणोंको देखकर बड़े उदास हो रहे थे । इसी बीचमें अर्जुन द्वारकासे जाँटे । उनका चेहरा उतरा हुआ था । युधिष्ठिरने उनसे यहूयशियोंका समाचार पूछा; अर्जुन रोने लगे और बोले— भगवान् श्रीकृष्णने पृथ्वीका परित्याग कर दिया, साथ ही यह भी कहा कि अर्जुनकी सारी शक्ति भी श्रीकृष्णके साथ ही ख़र्च गयी है । यद्यपि उनके पास वे ही रथ, घोड़े और धनुष-बाण थे, जिस्से उन्होंने सभी देवताओं और राजाओंपर विजय पायी थी, किन्तु वे भस्ममें किये गये हवनके समान अथवा ऊसरमें बीज बोनेके समान व्यर्थ हो गये और उन्हें आभीरोंने फास कर श्रीकृष्णके

बीचघर्षोंको छीन लिया । यह सब कुछ जान-बूझ हो गया—

तत्र धनुस्त इषका स रथो हयान्मे
सोऽहं रथी नृपतयो यत्न मानमन्ति ।

सर्वे क्षणेन सधूम्रसवीनारिकं
भस्मन् द्रुतं कुहकपादमिषोत्तमूपाम् ॥

(भीमार्ज १।१५।११)

वस्तुतः हमलोगोंको समझ लेना चाहिये कि भगवान्का भजन ही सच्ची सुख-समृद्धि एवं मानार्जसि विसृष्टि ही वास्तविक दुःख-रहितता है । इसे हम जितना शीघ्र समझ सकें, उतनी ही बुद्धिमत्ता और उत्तमा ही कल्याणकारी है ।

भगवत्कथा

(केसक—भागवतवीर्य श्रीगुणरात्रिकिधोरभी गोस्वामी)

कहते हैं, 'ब्रह्मारमयोय जिनके अन्तःकरणमें जाग्रत नहीं होता, ईश्वर-रहित इस संसारमें परिग्याप्त यह अनुभूति जिनके जन्ममें नहीं होती, वे सब आत्मघाती ही हैं । आत्माके साथ जिनका परिचय नहीं हुआ, वे सर्वदा तमोमय गहन लोकमें पड़े रहते हैं ।' कारण कि यह जगत् ब्रह्मके प्रभावसे संजीवित, रक्षित एवं संचालित है । जिस प्रकार ब्रह्म मनुष्यके शरीरपर रहकर उसका शीत-आतपसे प्राण करता है, उसी प्रकार ईश्वर या परमात्मा इस विश्व-क्याण्डकी रक्षा-संचालन करता है । वह सर्वभूतमय है । उपनिषद् कहती है— 'अव्यायमस्य परमव्यक्त हरण न करो, त्यागद्वारा भोग करो, अनासक्त होकर धर्मयोगी बनो एवं ईश्वरके प्रसाद-रूपमें इस जीवनका भोग करो ।' शास्त्र भी कहते हैं— 'तुम सुख-दुःख, जय-पराजय, मान-अपमान, प्रीति-वर्षा आदिमें 'संतुष्टचित्तमें' हँसते हुए सहन करने बनो । अन्यथा धनके चिन्ने लोभ न करो । ईश्वरद्वारा प्रदत्त शक्ति-सम्पत्ति, देह-मन-प्राण-व्यक्तता-वासना सब कुछ उन्हींकी पूजामें, उन्हींकी यह-भगव्यामें नियोजित करो ।

ब्रह्म आनन्दस्वरूप रसस्वरूप है । श्रुति कहती है— 'रसो वै सः' । यहाँ रस शब्दके दो अर्थ हैं—'रसने आस्वाद्यत इति रसः' अथवा रसयति आस्वाद्यपर्यन्त रसः । इस प्रकार वह आस्वाप एवं आस्वादक दोनों ही है । ब्रह्म रसस्वरूपमें आस्वाप एवं आस्वादक है । शक्तिके विकासमें ब्रह्मकी मगच्छा शिक्षा एवं सौन्दर्य प्रतिकल्पित होता है । ऐश्वर्य, माधुर्य, कृपा, तेज, सर्वज्ञता, भक्तवत्सलता, भक्तवत्सलता इत्यादि अनन्त शक्तियों प्रत्येक मध्य स्थित हैं । इसी कारण अनन्त शक्तिके आकार ब्रह्मके श्रीगण—'सत्त्वं शिवं, सुम्बरम्' कहते हैं । उनका महत्त्वमय या शिक्षा, सौन्दर्य, माधुर्य निराय है । ब्रह्मके शक्तिविकासके तत्तत्प्रमाणानुसार अनन्तस्वरूप उनकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित होती है । इस सम्पत्ति स्वरूपके मध्य इस प्रकार जो एक स्वरूपमें है, वह उनकी मूलतम अभिव्यक्ति है एवं उनके इस प्रकार एक स्वरूपमें रहनेपर जो उनके शक्तिवैविध्य आदि हैं, वह उनकी पूर्णतम अभिव्यक्ति है । प्रथमोक्त स्वरूपको साधारणतः ब्रह्म कहा जाता

वे सारूपमें ब्रह्म हैं, किन्तु शक्तिसे पूर्णरूपमें ब्रह्म नहीं हैं। यह स्वरूप निर्विशेष-निर्विकार है। इस स्वरूपमें शक्ति होनेपर भी शक्तिके विकारमें वे पूर्ण नहीं हैं। किन्तु इस शक्तिके एकदम निःशक्ति नहीं कहा जा सकता; क्योंकि ब्रह्मकी स्वरूपात शक्ति है। किन्तु सत्तामात्र रक्षा करने एवं स्वरूपानन्दमात्र अनुभव करने या धरानेके लिये किसी भी शक्तिकी आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त शक्तिक विकास नहीं है। यह ब्रह्मशक्ति पूर्णस्वरूप है। श्रीकृष्णको भी पूर्ण परमप्राप्ति अमिथ्यक्ति कहा है। शक्त कहते हैं—

कृपिर्मुखाचकः शश्वो गण्ड्व निर्वृतिषाचकः ।
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥
(गोपालतापनीयोपनिषद्)
‘कृष्णो वै परं वैवतम्’ (गोपालतापनीयोपनिषद्)
‘योऽसौ परं ब्रह्म गोपालः’ (गोपालतापनीयोपनिषद्)
इत्यत्र परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः ।
भगवद्विधिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥
(ब्रह्मसंहिता)

परम-ब्रह्म श्रीकृष्ण हैं, श्रीकृष्ण परम देवता हैं। वे सच्चिदानन्दमूर्ति हैं, अनादि अथवा सर्वके आदि हैं। वे समस्त करणोंके कारण हैं—

स्वयं भगवान् कृष्ण कृष्ण परमेश्वर ।
पूर्णान् पूर्वात्मन् परम महेश्वर ॥
(वैतन्यचरितामृत)

श्रीनीमोक्षाम्भी श्रीमद्भागवतके प्रथम श्लोककी टीकामें कहते हैं—

‘सर्वत्र पुरुषगुणयोगेन हि ब्रह्मदाम्बुः प्रवृत्तः ।
शुद्धं च स्वरूपेण गुणैश्च यथानधिकातिशयाः सोऽस्य
मुत्पार्यः । जनेन च भगवानेयाभिहितः । स च स्वयं
भगवत्येन धीकृष्ण एवेति ।’ सर्वत्र वाचक्य गुणयोगमें
ही ब्रह्म शब्दकी प्रवृत्ति है। यह स्वरूप एवं गुणोंमें
भी शुद्ध है। इस नियममें ब्रह्मके समान कोई नहीं है।
यही ब्रह्म शब्दका मुख्यार्थ है। भागवताका निर्देश
करके उस ब्रह्म शब्दमें स्वयं भगवान् श्रीकृष्णका
ही बोध कराया जाता है। ब्रह्मसंहिताका वचन है—

परमैकनिःस्पृसिताकालसमावलम्ब्य

जीवन्ति लोमविलज्जा जगद्वन्मनायाः ।

विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो

गोविन्दमाविपुष्यं तमहं भजामि ॥

रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्

लीलावतारमकरोद् भुक्तेषु किन्तु ।

कृष्णः स्वयं समभयत् परमः पुमान् यो

गोविन्दमाविपुष्यं तमहं भजामि ॥

जिन महाविष्णुके मात्र एक ही निःस्पृसताकाल
अवलम्बन करके उनके रोमकूपसे उत्पन्न ब्रह्माण्डनाथ
ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि अविकारी स्वरूपमें, जगतमें प्रकट
होकर अवस्थान करते हैं वही महाविष्णु हैं, जो गोविन्दकी
एक कला हैं। उन्हीं आदिपुरुष गोविन्दका मैं भजन
करता हूँ। जो रामादि मूर्तिमें विभिन्न लीलावतार-
रूपमें भुवनमें अक्षतीर्ण होकर विविध लीला-प्रकट
करते हैं अथवा श्रीकृष्णमूर्तिमें साक्षात् परम पुरुष रूपमें
स्वयं अक्षतीर्ण होते हैं, उन्हीं गोविन्दका मैं भजन
करता हूँ। श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

एकई हूँभर मछेर भगव भवुरूप ।

कई बिग्रहे धरे नानावस्त्र रूप ॥

श्रीभगवान् अखिल रसामृतस्त्रिधु होनेपर भी मित्र-
मित्र लोगोंकी रुचि एवं प्रवृत्तिके अनुसार अनन्त रस-
वैचित्र्य-स्वरूपमें आविर्भूत होते हैं एवं उसने उसके
भाषानुसार रसवैचित्र्यका आश्वादन कराकर वृत्त
करते हैं। वही श्रीमन्महाप्रभु गौर सुन्दर कहते हैं—

कृष्ण माधुर्यै एक स्वाभाविक बल ।

कृष्ण भादि नर मारी करवे च चक्र ॥

कृष्णप्रकोटन बिना मेरे कब नाह आन ।

मेह जम कृष्ण देखे सेह माधववान ॥

अपूर्व माधुरी कृष्णेर अपूर्व सार बल ।

या द्वार भवजं मन हय बलमल ॥

कृष्णेर माधुर्यै कृष्णे उपग्रह्ये लोम ।

सम्पद आस्वादिते नारे मने रहे कोम ॥

(भीमैतन्यचरितामृत)

आइये, हम उसी परमेश्वर श्रीकृष्णकी शरण प्रवृत्त करें।

भगवत्त्व—ईश्वरत्वके साधक प्रमाण

विभिन्न मतवाद

प्रत्यक्षप्रमाणमात्र माननेवाले बार्हस्पत्यमतानुयायी ईश्वरको नहीं मानते; क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है।

बुद्धमतानुसारी लोग अनुमानको भी प्रमाण मानते हुए देहातिरिक्त क्षणिक-विज्ञानस्वरूपकी आत्माको तथा सर्वज्ञ विज्ञान-सत्तानुरूप ईश्वरको भी मानते हैं। वे ईश्वरको अनुमानसे ही सिद्ध करते हैं।

जैनमतानुयायी देहातिरिक्त स्थिर आत्माको मानते हुए, स्थिर अर्हन् नामक ईश्वरको मानते हैं।

माध्यमिक-मतावलम्बी सर्वशून्यवादका पुरस्कार करते हुए शून्यको ही ईश्वर कहते हैं।

यतः उपर्युक्त ये चारों मतावलम्बी वेदको प्रमाण नहीं मानते, अतएव नास्तिक कहलाते हैं। मनु कहते हैं—
'नास्तिको वेदनिन्दकः' वेदको प्रमाण माननेवाले आस्तिक कहे जाते हैं।

आस्तिकोंमें पातञ्जलमतानुयायी ईश्वरको अनुमानसे सिद्ध करते हैं।

'तत्र निरतिशयं सर्वधर्मीजम्' (१।१५)

—इस पातञ्जलसूत्रमें ईश्वर-साधकानुमान सूचित हुआ है। उनका यह कहना है कि संसारमें ज्ञान एकसे दूसरेका अधिक और उससे तीसरेका अधिक होता है; यों उचरोत्तर अधिबोधिक ज्ञानवान् पुरुष देखनेमें आते हैं। ज्ञानकी अधियता ज्ञान-विरयक पदार्थोंकी अधिकताका कारण होती है, जो कितना ही अधिक पदार्थोंका जाननेवाला होता है वह उतना ही अधिक ज्ञानवान् बड़लाता है। इस ज्ञानाधिक्यकी अन्तिम सीमा भी होनी ही चाहिये; क्योंकि तारतम्यवान् पदार्थोंकी अन्तिम सीमा होती है, जैसे कि परिमाणकी। परिमाण तारतम्यवान् पदार्थ है; यथा—
रास्ति मूँग यज्ञा, मूँगसे चना यज्ञा, चनेसे आंवला

यज्ञा, आंवलेसे नीबू यज्ञा, उससे घेत यज्ञा, फलतः यह यज्ञाई बढ़ते-बढ़ते मकान, फहारी, फ़ाज़, आकर आदितक पहुँच जाती है और उसकी अन्तिम सीमा विमु परिमाण माना गया है। इसी प्रकार ज्ञान-महत्त्वकी अन्तिम सीमा सर्व-पदार्थ-विरयक ज्ञान मानना होगा। तब सर्वविरयक ज्ञानवान् अपार एक सर्वज्ञ पुरुष अवश्य होना चाहिये। मस, वही ईश्वर है। इसी प्रकार ऐश्वर्यके विषयमें भी मानना चाहिये। ऐश्वर्य भी तारतम्यवान् पदार्थ है। उसकी भी अन्तिम सीमा होनी चाहिये। सर्वैश्वर्य ही वह सीमा है, तब सर्वैश्वर्यसम्पन्न एक पुरुषकी सत्ता माननी पड़ेगी; वह वही सर्वेश्वर है।

वैशेषिक-मतावलम्बी भी अनुमानसे ईश्वरका साधन करते हैं। उनका अनुमान इस प्रकार है। हमको देखते हैं कि घट आदि कार्य-पदार्थोंकी कर्ता होते हैं; कर्ताके बिना कार्य घट आदि पदार्थ नहीं बनते; तब पृथ्वी, अंजुर आदि जिन कार्य-पदार्थोंकी कर्ता प्रत्यक्षमें दिखायी नहीं देते, उनके कर्ता अवश्य होने चाहिये; क्योंकि वे भी कार्य हैं। वे कार्य इस कारणसे हैं कि साधक हैं। जिनके अवगण होते हैं वे सब कार्य होते हैं। इस प्रकार जग पृथ्वी, अंजुर आदि कार्य-पदार्थोंका कर्ता मानना पड़ता है और हम जीवोंमें इतनी सामर्थ्य नहीं प्रतीत होती कि उन महान् पदार्थोंको हम बना सकें—कर्ता हो सकें, तब हम जीवोंसे अनिप्रिय एक कर्ता अवश्य होना चाहिये; वही सर्वेश्वर है।

नैयायिक भी ईश्वरको अनुमानसे ही सिद्ध करते हैं। किंतु वैशेषिकोंके अनुमानसे नैयायिकोंका अनुमान भिन्न प्रकारका है।

'ईश्वरः कारणं पुरुषकर्मापन्न्यवर्तनात्'
(न्याय ४।१।११)

—यह व्यापसूत्र है। पुरुष-जीव प्रयत्न करता है, किंतु नियमसे प्रयत्नका फल उसको नहीं मिलता। इसे यह सिद्ध होता है कि जीवके कर्मका फल प्राचीन है। जिसके अधीन जीवकृत कर्मफल है, वही ईश्वर है। सभी अचेतन पदार्थ किसी चेतनसे अविच्छिन्न होकर ही किसी व्यापार- (क्रिया-) को करते हैं। नीच धर्माधर्मरूप अचेतन-कर्म जिस चेतनसे अधिष्ठित होकर कर्म-फल-दानमें प्रवृत्त होता है, वह चेतन सर्वज्ञ परमेश्वर है।

संख्यमतावस्थानी वैशेषिक आदिमें कथित अनुमानोंका दूषण करते हुए स्वतन्त्र जीवातिरिक्त ईश्वरको न मानकर कहते हैं कि रागादिरहित अणिमादि सिद्धिमान् अनित्य ज्ञानवान् सिद्धपुरुष ही वेद-शास्त्रमें ईश्वरके नामसे व्यवहृत हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वरनामक पुरुष कोई नहीं है। सांख्य-दर्शनमें—

ईश्वरासिद्धे मुकुबन्धयोरन्यतराभायात्र
वसिद्धिः । उभयथाप्यसत्कारत्वम् । मुक्तारम्भना
मदांसा उपासासिद्धस्य वा ।'

इन चार सूत्रोंमें यही बात कही गयी है।

वेदप्रामाण्यवादी वेदान्ती छेगोंका कहना है कि ईश्वर अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता, ईश्वर-सिद्धिमें केवल शास्त्र ही प्रमाण है। वैशेषिकोंने ईश्वर-साधनमें जो अनुमान बताया है, उससे सर्वत्र, स्वरूपसंकल्प, सर्वशक्ति, परमदयालु, सर्वकल्याणपूर्ण ईश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती। षट्को दृष्टान्त मानकर मही, महीधर, सागर, वृक्ष, अंकुर आदि सावयव कर्मोंके कार्यकारण साधन किया जाता है, यह ठीक है। किंतु इससे नीचमित्र ईश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि मही आदिका जो कर्ता सिद्ध हो वह नीचमित्र भी हो। यह सच है कि हमलोगोंमेंसे कोई इनके कर्ता नहीं है। इसीसे यह मान लेना आवश्यक नहीं

हो सकता है कि किसी भी जीवने इनकी रचना नहीं की। मनुष्योंमें एक-से-एक बढ़कर ज्ञान-शक्तिशाली पुरुष देखनेमें आते हैं, मनुष्योंसे देवताओंकी शक्ति अधिक मानी जाती है, योगी, तपस्वी आदिकी विचित्र अलौकिक शक्तियाँ सब लोग मानते हैं, ऐसे अलौकिक शक्तिशाली किसी जीवने ही इन पृथिवी, अंकुर आदि पदार्थोंकी रचना की, ऐसा मान लेनेमें क्या आपत्ति है? सिधाय इसके इन सब चीजोंको एक ही व्यक्तिने बनाया, इसमें ही क्या प्रमाण है? हम देखते हैं कि छोटी कुटियाको एक ही मनुष्य बना लेता है, बड़े-बड़े राजमहलोंको अनेक मनुष्य मिलकर बनाते हैं; तब ऐसा भी तो हो सकता है कि मही-महीधर आदि बड़ी-बड़ी चीजें एक व्यक्तिकी बनायी हुई न होकर अनेक पुरुषोंकी बनायी हुई हों। ऐसी हालतमें ठक अनुमानसे सत्कल्पपदार्थ-निर्माण-श्रम एक ईश्वरकी सिद्धि कैसे हो सकती है? और, अनुमानसे जो ईश्वर सिद्ध होगा, वह षट्के कर्ता (दृष्टान्तमूत) कुम्हारके समान अल्पज्ञ, अल्पशक्ति कर्मपरवश दुःखी ही सिद्ध होगा। मही-महीधर आदिके कर्तृत्वमें दृष्टान्तमूत षट्के कर्ता कुम्हारसे कुछ अधिक ज्ञानशक्ति भले ही कार्यानुसार सिद्ध हो, किंतु जिस प्रकार ईश्वर शास्त्रसिद्ध है, वैसा अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि सामान्यतया अनुमानका यह लक्षण किया जाता है—

‘अनुमानं ज्ञातसम्बन्धयोरेकज्ञानेनान्यस्य ज्ञानम् ।’

अर्थात् ‘जिन दो पदार्थोंमें परस्पर नियत सम्बन्ध पहले ज्ञात हो उनमेंसे एकके ज्ञानसे दूसरेका जो ज्ञान होता है वह अनुमान है।’ अग्नि और धूम इनमें परस्परका सम्बन्ध जिनको माश्रूम है, उनको उन दोमेंसे एक धूमके ज्ञानसे अग्निको ज्ञान होता है, वही अनुमान कहलाता है। प्रकृतमें मही-महीधर आदि पदार्थोंके कार्यकारणके साथ ईश्वर-कर्मकत्वका कोई भी सम्बन्ध पूर्वमें ज्ञान नहीं है,

तय उस कार्यत्वके ज्ञानसे ईश्वर-यन्त्रकारका ज्ञान कैसे हो सकता है ? यही कारण है कि वेदप्रामाण्यवादी वेदान्ती ईश्वरको केवल शास्त्रों से सिद्ध मानते हैं । सामान्यतया वेदका दृष्टान भी वैदिक लोग यही कृतव्रते हैं कि—

प्रत्यक्षेणानुमित्या या यस्तूपायो न बुध्यते ।
यच्च विदन्ति वेदेन तस्मादेवस्य वेदता ॥

अर्थात् 'प्रत्यक्ष या अनुमानसे जो उपाय जाना नहीं जाता, उसको जिससे जानते हैं वही वेद है ।' यहाँ उपाय शब्द होनेपर भी उससे यस्तूमात्रको लेना चाहिये । वेद ऐसे ही तत्त्वोंका बोध करनेवाला है, जो अन्य प्रमाणोंसे नहीं जाने जाते ।

जो ज्ञान इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं । जिन दो पदार्थोंका परस्पर निर्यात सम्बन्ध पहलेसे ज्ञात हो, उनमेंसे एकके ज्ञानसे दूसरेका जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको अनुमिति या अनुमान कहते हैं । जैसे ये दोनों प्रमाण हैं, वैसे ही शब्दोंके ध्वन्यामे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यह भी प्रमाण है । किसीके स्तिताको प्रमाणित करनेवाला माताका शब्द (वचन) ही प्रमाण होता है । तब ईश्वरकी सिद्धि प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे न होकर शब्दसे हो तो इसमें क्या आपत्ति है ? क्योंकि, तीनों ही तो प्रमाण हैं ।

रजत-प्रामाण्यवाद

किसी पदार्थका ज्ञान होनेपर वह दृष्ट-साधन और स्वप्रमत्तलभ्य विदित हो तो उसकी ओर मनुष्यकी प्रवृत्ति हुआ करती है । प्रवृत्ति 'सकल्प-प्रवृत्ति' और 'निष्कल्प-प्रवृत्ति' के नामसे दो प्रकारकी होती है । सकल्प-प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो भय या आशंकाके साथ होती है । निष्कल्प-प्रवृत्ति यह होती है जिस प्रवृत्तिके समय मनुष्यके हृदयमें कोई शंका या भय नहीं रहता । इस प्रकारकी निष्कल्प-प्रवृत्तिके लिये पदार्थज्ञानमें प्रामाण्य-ज्ञानकी भी आवश्यकता होती

है । कठिन-प्रमत्तलभ्य या बहुवित्तलभ्य-साध्य करने मनुष्यकी प्रवृत्ति निष्कल्प-प्रवृत्ति ही होती है और प्रामाण्यज्ञानके बिना हो नहीं सकती । तब इस कठिन विचार करना चाहिये कि, मनुष्यको जिस किसी भी वस्तुका जब ज्ञान होता है, तब उसके साथ उस वस्तुसे प्रामाण्य-ज्ञान कैसे होता है । भीमांसकको यह कहना है कि किसी भी वस्तुका ज्ञान उत्पन्न होता है तो उस ज्ञानमें उस वस्तुके साथ यथार्थताका भी भाव होना है । उसके लिये स्वतन्त्र सामग्रीकी आवश्यकता ही नहीं, जिस सामग्रीसे किसी भी वस्तुका ज्ञान होता है उसी सामग्रीसे उस ज्ञानमें यथार्थताका भी भाव हो जाता है । अतएव दूरसे देखनेवाला मनुष्य रजतका ज्ञान होते ही उसे लेनेके लिये दौड़ पड़ता है । उसको जो रजतका ज्ञान हुआ वह प्रमाण है या अप्रमाण— इस तरहका विचार करते हुए वह प्रामाण्य-निर्भर लिये प्रतीक्षा नहीं करता । इससे यह सिद्ध होता है कि उस पुरुषको रजतका ज्ञान जिस समय हुआ था, उसी समय उस ज्ञानमें यथार्थताका भी भाव हो गया था । अन्यथा वह रजत लेनेके लिये कैसे दौड़ता ! यथार्थताका ज्ञान कारण-दोष और बाधक-ज्ञानसे होता है, स्वतः नहीं । दूरसे देखनेपर एक मनुष्यको रजतका ज्ञान हुआ और उसके लेनेके लिये वह दौड़ा जात है । पास पहुँचनेपर उसको चौकीके बड़े से सीप दिखायी देती है, तब वह समझता है कि दूरसे देखनेपर मुझे जो चाँदीका ज्ञान हुआ या वह यथार्थ नहीं था । इस प्रकार पूर्वज्ञानमें यथार्थताको समझनेके लिये यदि दो कारण उपस्थित हैं, एक तो उसको सकल पहुँचनेका जो सीपका प्रत्यक्ष हुआ वह, इसीको यथार्थ-ज्ञान कहते हैं; दूसरा दूरत्व-दोषका ज्ञान, यह कारणदोष कहलाता है । यह निश्चय पड़ता है कि मुझे जो पकटे रजतका बोध हुआ या उसमें दूरी कारण है । यह दूरत्व दोष ही रजत-ज्ञानका कारण था, किन्तु यह बात पहले

कदम नहीं होती। पहले तो उसको जो रजत-ज्ञान हुआ उसको यह यथार्थ ही समझता था, तभी तो वह जानकर लेनेके लिये दौड़ा गया था। समीप जानेपर उसको छीप दिखायी दी, तब वह विचार करने लगा कि पहले रजतका बोध कैसे हुआ? प्रत्यक्षमें सीपका ज्ञान हुआ है, तब वह पहलेके ज्ञानको अपयार्थ जान लेता है और उसका कारण दूरस्थत्व-दोष समझता है। अतएव ज्ञानमें यथार्थताकामी प्रामाण्यका ज्ञान स्वतः अर्थात् स्वीय सामग्री—ज्ञान-सामग्रीसे ही हो जाता है। अप्रामाण्यका ज्ञान कारणदोष और बाधक ज्ञानसे होता है। वह मीमांसकोंका सिद्धान्त है; इसी सिद्धान्तको वेदान्ती भी मानते हैं। नैयायिक आदि अन्य मनावलम्बी यथार्थ ज्ञानको गुणज्ञानजन्य मानते हैं; जैसे—यथार्थताका ज्ञान कारण-दोष-ज्ञानसे होता है, वैसे ही यथार्थताका ज्ञान भी गुणज्ञानसे होता है।

हाँ, तो जब ज्ञानमात्रमें स्वतः ही प्रामाण्य ज्ञान होता है, तब वेदजन्य ज्ञानमें भी यथार्थताका बोध होनेमें क्या आपत्ति हो सकती है? जबतक कारणदोष-ज्ञान और बाधक-ज्ञान न हो तबतकके लिये वेदजन्य ज्ञानकी यथार्थतामें कोई वाधा नहीं। वेदरूपी शब्द-राशि, अनादि-अविच्छिन्न-अभ्ययन-अप्रापनपरम्परागत अपौरुषेय नियम निर्दोष धन्यरूप है। शब्दमें और परम्परया शब्दजन्य ज्ञानमें अप्रामाण्यताका कारणभूत-दोष धन्य-कर्तृके भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्ता आदि ही हैं। जिस धन्यके कर्तामें भ्रम, प्रमाद विप्रलिप्ता आदि दोष हैं, वह धन्य-यन्त्रदोषके कारण अप्रमाण होता है। वेद अपौरुषेय अर्थात् किसी भी पुरुषका बनाया हुआ नहीं है और उसका अभ्ययन ऐसे नियमोंके साथ अविच्छिन्नतासे चला आता है कि जिससे उसमें एक कलकभी भी वैपरीत्य या न्यूनार्थिक भाव नहीं हो सकता; अतएव वह नियम और निर्दोष है। सर्वज्ञ ईश्वरक्यादिमें केवल उपदेश करता है—पूर्ववत्त्वमें वेद

जिस रूपमें था, उसी रूपमें वह उपदेश करता है; अनर्थ ईश्वर भी वेदका कर्ता नहीं, उपदेष्टामात्र है। जब कि वेदका कोई कर्ता ही नहीं, तब वेदमें कर्तृदोष का नहीं सकता। इस प्रकार वेदकी प्रामाण्यताका भङ्गक कारण-दोषका अभाव है। बाधक-ज्ञान आज्ञतक न हुआ, न होगा, न हो ही सकता है; क्योंकि बाधक-ज्ञान प्रत्यक्षरूप या अनुमानरूप होना चाहिये; वेद प्रतिपाद्य-विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरोंका विषय नहीं है। केवल अलौकिक विषय ही वेदवेष हैं, तब उन विषयोंके विपरीत वस्तुबोध करनेकी सामर्थ्य अन्य प्रमाणोंमें कैसे हो सकती है? अतः कारण-दोषज्ञान और बाधक-ज्ञानके अभावमें वेदकी प्रामाण्यता अक्षुण्ण रहती है। (और, वेद स्वतः प्रमाण सिद्ध होते हैं।)

इस प्रकार स्वतः प्रमाणभूत नियम निर्दोष वेदरूपी प्रमाणसे ईश्वर सिद्ध होता है; इसके विरुद्ध कोई भी प्रमाण काम नहीं कर सकता। यदि कोई प्रत्यक्ष या अनुमानसे ईश्वरका अभाव सिद्ध करना चाहे तो उनसे यह कहना चाहिये कि ये दोनों प्रमाण अलौकिक ईश्वरकी सत्तामें जब प्रमाण नहीं हो सकते तो उसका अभाव ही इनसे कैसे सिद्ध हो सकता है? हम लोगोंके अनुभवमें यही बात आयी है कि जो प्रमाण जिस वस्तुकी सत्ताका बोधन करा सकता है, वही उसके अभावका भी बोधन करा सकता है। हम अपनी आँखोंसे भूतन्त्रार रखे हुए घड़ेको जानते हैं तो उन्हीं आँखोंसे वहाँसे घड़ेको हटा देनेपर घड़ेका अभाव भी जानते हैं, अन्य इन्द्रियोंसे नहीं। आँख मौंघकर कोई यह नहीं जान सकता कि घड़ा है या नहीं। किसी पेड़पर शिशाच है कि नहीं, यह बात हम किसी भी इन्द्रियसे नहीं जान सकते। बरौपर यह ज्ञान कैसे चाहिये कि शिशाचकी सत्ता और अभाव दोनों ही हमारी इन्द्रियोंके विषय नहीं हैं। आँखसे देखाकर कोई यह नहीं यह कह सकता कि पेड़में शिशाच नहीं है; क्योंकि

पिदाच ऑर्बोक्का नियम नहीं है—इन्द्रियवेध नहीं है। अतएव उसका अभाव भी इन्द्रियवेध नहीं है। जब यह बात है तो ईश्वरके अभावको ही हम प्रपञ्च या अनुमानसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं ? ईश्वर इन्द्रियातीत है, अतएव उसका अभाव भी इन्द्रियातीत है। अतएव शास्त्र-सिद्ध ईश्वर-सत्ताके विरुद्ध बाधक-ज्ञान किसी भी प्रमाणसे हो नहीं सकता, इस प्रकार शास्त्रैकतेय ईश्वरकी सिद्धि निर्वाच है। (इसके सिवाय अनेक श्रुति-महर्षियों, संत-महात्माओं और भक्तोंके अनुभव एवं प्रत्यक्ष ज्ञानकी छम्बी पुरानी परम्परा भी श्रद्धा

और विश्वासके परिपेक्ष्यमें ईश्वरकी सत्ता-महत्ता प्रतिपादन करती है। इतनी छम्बी और निश्चय परम्पराका अपञ्च नहीं किया जा सकता। विज्ञान भी आज अचिन्त्य शक्तिके रूपमें विश्वाधार और विश्व-संचालकके रूपमें ही सही, ईश्वरको शब्दात्तरसे स्वीकार करता है। फलतः ईश्वरकी सत्ता निर्वाच है। हमारी पुष्ट और प्रामाणिक मान्यता है कि इस विश्व-संचालक—सुत्रधार ईश्वर है, जिसे हम परमेश्वर कहकर उपासित करते हैं।)

(संक्षिप्त)

ब्रह्मानुसंधान

(लेखक—दीवानबहादुर स्व० के० एच० रामलामी शास्त्री, बी० ए०, बी० एल्०)

१-अनुसन्धान

पूर्वके—विशेषकर भारतवर्षके अध्येताशास्त्रमें अन्तर्ज्ञानिकी जो व्योमिति या दिव्य सूक्ष्मदृष्टि अथवा सत्सिद्धान्तके प्रतिपादनमें जो सत्साहस देखनेमें आता है, पश्चिमके अध्येताशास्त्रमें उसका कहीं कोई माम-निशान नहीं है। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि 'सामान्यतः पाश्चात्य तत्त्वज्ञानका इतिहास प्लेटोद्वारा स्थिर गृहीत मूल तत्त्वविभागका क्रमागत विपरिभाषा है।' प्लेटोका गृहीत सिद्धान्त भी चक्षुष्य ही था। प्लेटिनसने प्लेटोके विचारोंको प्राच्य अप्यागमज्ञानके सिद्धान्तोंसे प्रयत्नश पाकर तदनुसार और ऊँचे स्तरपर चक्षुष्य और ठहरे और भी सुक्तिरूप में बनाया। इनके कथनानुसार मनमके द्वारा मनुष्य प्रकृतिसे अन्तःकरणको, अन्तःकरणसे शुद्धसत्य बुद्धिके और शुद्धसत्यसे परम पुरुषको प्राप्त करता है। यहाँ हमें आत्मा और अणुद सचिदानन्द तथा 'एकमेवाद्वितीयम्'के सम्बन्धमें उपनिषदोंके ही मन्त्रस्वर स्पष्ट सुनायी देने हैं। इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनीके तत्त्ववेत्ता प्रायः संदिग्ध शब्दों और अस्पष्ट

ध्येयके पङ्क्तमें जा बँसे हैं। भौतिक ज्ञान (सापेक्ष) के तत्त्वविद्, विशेषकर हर्बर्ट स्पेन्सरने अपने शब्दबल और कल्पनाशक्तिसे इस विवशताको और भी बड़ा दिख है, और इनका जो अध्येत-वाद है वह—

चेदाहमेतं पुरुषं महान्त-
मादित्यपर्यं तमसा परस्तात्।

—इस ब्रह्मानुसंधानिके सर्वथा विपरीत ही है।

भौतिक शास्त्र, तत्त्वज्ञान और धर्म—ये ज्ञानके ये तीन अलग-अलग विभाग माने गये हैं, यह पाश्चात्यकी ही मनमानी है। भौतिकशास्त्र और अध्येताशास्त्रके बीच कभी समास न होनेवाला घोर शिरो और पुनः मानना पाश्चात्यकी ही कुकल्पना है। भारतीय लोग तत्त्वज्ञानको 'दर्शन' कहते हैं, परंतु पाश्चात्यों परी तत्त्वज्ञान सर्वतः प्राप्त तत्त्वोंका विचारमात्र है। दर्शनमें बुद्धिपूर्वक विश्लेषण, अनुसन्धान और भीमता—यह क्रम तो रहता ही है पर फल इतका है दर्शन और दर्शन ही जीवनका वास्तविक मन्त्र है।

इस प्रकार ब्रह्मदर्शन पानेका सुनिश्चित मार्ग व्यतिरेक और अन्यकी पद्धतिसे अपने आपको देखना है। अमर, सत्य और सुप्रति—इन तीनों अवस्थाओंको व्यतिरेकपूर्वक देखनेसे हम उस साक्षीकी झलक पाते हैं जो इस अवस्थात्रयके पीछे है, जो कभी बदलता नहीं, जो हृदि-श्चरित अतिकार्य है और जो सर्वव्यापी और स्वयंभू है, जैसा कि अमर 'ब्रह्मदर्शो' में विचारण्य ब्रह्मी कहते हैं—

‘नोवेति नास्तमेत्येका संयिवेका स्वयंप्रभा ।’

वर्णाल—इस शाश्वत अनन्त सनातन आत्माके होनेका सानुभूत प्रतिपादन ही भारतीय परम विविध तत्त्वज्ञानकी पराकाष्ठा है। इसी एक परमात्माके ये रूप और कर्म हैं जो इस नानाविध नामरूपात्मक जगत्में देख पड़ते हैं।

इस परमात्माके अनुसन्धानके लिये इस पृथ्वीसे उठकर ऊपरके प्रह-नक्षत्र-मण्डलोंमें जानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका अनुसन्धान और इसकी प्राप्ति इसी शरीरमें, हृदयकी अँकुरी कोठरीमें (हृदयगुह्य या दहएकशर्मे) होती है; यही वास्तवमें ब्रह्मपुर है। बुद्धिके स्थानमूल मस्तिष्कका अन्तर्धानिके स्थान हृदयसे वही सम्बन्ध है जो कि चन्द्रमाका सूर्यसे। उसकी कलएँ सूर्यसे लिया हुआ प्रकाश हैं और उसकी हृदि और क्षयके पक्ष हुआ करते हैं; पर यह अधिक सुसम अस्तित्वा है, यद्यपि पुँधज्जपन इसमें सर्वथा नष्ट नहीं है। श्रुति और स्मृतिका भी परस्पर ऐसा ही सम्बन्ध है।

अनन्त चक्रके पीछे मटकनेके बदले जब हम केन्द्रमें ही पहुँचते हैं तब सब बातें छुल जाती हैं और विश्वकी समस्या हल हो जाती है। ‘एक’ ही वस्तु प्रकार अनेकमें और अनेकोंद्वारा खेल खेल रहा है, यह स्पष्ट देख पड़ता है। वहाँ आत्मा और जगत्की कोई

पहेली नहीं रह जाती। एकके अनेकविध होनेका कम वहाँ ध्यानमें आ जाता है। वहाँ एकत्व और बहुत्व परस्पर मिश्र या विरोधी तत्व नहीं हैं। वेदान्तमें प्रकृति, पुरुष या परमेश्वरसे पृथक् या विरुद्ध तत्व नहीं है। प्रकृति परमेश्वरकी परमेश्वरी शक्ति ही है—

‘भायां तु प्रकृति विद्यामायिनं तु महेश्वरम् ।’

जैसा कि श्वेताश्वतरोपनिषद्में कहा है—‘एकका एक बने रहते हुए अनेक रूपोंमें प्रादुर्भूत होना जीवनका महत्तम आश्चर्य है। प्रकृतिके तेईस विकार प्रकृतिके आत्म-प्राप्त्यत्वके ही एकके बाद एक क्रम-विकास हैं, पर सबके मूलमें ब्रह्मकी सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है।’ ऐसे सिद्धान्तको अनेकेश्वरवाद कहना शायदका दुरुपयोगमात्र है। चार्ल्स ड्विटी बड़े अच्छे ढंगसे कहते हैं कि ‘अनेकेश्वरवादका यदि कुछ अर्थ हो सकता है तो वह यही हो सकता है कि विश्व ही ईश्वर है, परंतु वेदान्तका सिद्धान्त तो यह है कि विश्वमें जो कुछ भी सत् सत्ता है उसके अणुमात्रका भी कारण विश्व नहीं है, परमेश्वर है।

अनेकोंका जो खेल हो रहा है उसके बीचमें हमलोग हैं और उस एकको नहीं देख पाते हैं। इसे कोई भी तभी देख सकता है जब वह अपनी इच्छासे अपने-आपको हमारे सामने प्रकट करे। पञ्चब्रह्मात्मक त्रिविध शरीर उस आत्मज्योतिःको सहस्रशः विधीर्ग करते हैं। इन विधीर्ग और विविध वर्णरहित ज्योतिषोंको आत्मप्राप्तिकी केवल एक शुभ ज्योतिमें एकीभूत करनेके लिये परमपके समुग्न रूपकी दया ही कारण है। इसीलिये निरपेक्ष इयका अनुसंधान करनेवाले हिन्दू मूर्तिपूजक भी होते हैं। यमिनी निवेदिताने अच्छा कहा है कि संसारके सब लोगोंने हिन्दू ही ऐसे हैं जो याज्ञतः सभसे अधिक और हृदयः सभसे पाम मूर्तिपूजक हैं।’

जब सब वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं और मन आत्मश्रुतिको विवेकपूर्ण करनेका कारण नहीं होता तब निरपेक्षरक्षा विमुक्त अनन्त सनातन परमानन्द प्रकाशने लगता है। तब कोई अनुसन्धान नहीं रहता; क्योंकि अनुसन्धित, अनुसन्धेय और अनुसन्धान तीनों एक ऐसे एकत्वमें एक हो जाते हैं कि जिसमें कोई द्वैत नहीं रह जाता और वह समाधिमें शुभ आत्मश्रुति दिक्छाया-घनवच्छिन्नरूपसे अपनी महिमा में स्थित हो जाती है (स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः)।

२ अन्तराय—अविद्या

धर्मका रूप या तत्व चाहे कुछ भी हो, उसके द्वारा न्यायित पुरुषका स्वरूपगत ईश्वरत्व ही घोषित होता है। यदि पूर्णत्व या सिद्धि अप्राप्तकी प्राप्ति है तो अन्य सब प्रामियोंके समान इसका भी किस्ती काळमें आरम्भ होना अनिवार्य है और इसलिये फिर इसका किस्ती काळमें अन्त होना भी निश्चित है। इस प्रकार वह अवस्था भी क्षणिक ही हुई। अनन्तत्वमें असीमत्व संनिहित है और दोनोंमें ही कोई पूर्णसत्ता है—यदि कोई सनातन परमा-सत्ता भी है। वर्तमान अपूर्णत्व अवश्य ही किस्ती पूर्णत्वका ही सूचक हो सकता है। चिरंतन पूर्णत्व सभी सम्भव हो सकता है जब वस्तुतः उसकी सनातन सत्ता हो। वर्तमान अपूर्णत्वका स्वरूप यही है कि यह क्षणभङ्गुर जीवन है और यह सुख-दुःखका वर्तन है। इस अपूर्णत्वका कारण मिश्र-मिन्न भ्रमोंमें मिश्र-मिन्नरूपमें बनाया गया है। यह पाप अज्ञान अविद्या कहा गया है। पापका सम्बन्ध व्यग्रतासे है और व्यग्रता मानसिक और कार्यात्मिक दोनों होता है। कार्यात्मिक व्यग्रताका मुख्य कारण मानस ही है, इसलिये इस क्षणभङ्गुरता और दुःखका कारण वासना या कर्म कहा गया है। तत्त्वविचार इस भ्रम-साक्षी और जाने बड़ाकर इस प्रत्यक्ष स्थापन करता है कि

इस कामका भी कारण क्या है। इसका उत्तर यह है कि आत्माकी श्रुतिको सम्मुख न होना इसका कारण है; क्योंकि यदि यह श्रुति अन्तर्हित न होती, अन्तःस्थित प्रकाशती रहती तो किस्तीको कोई वासना न होती और यदि वासना न होती तो कोई पाप न होता। तत्त्वज्ञानका हेतु आत्मसत्ताका ज्ञान और अनुभव कराना ही है।

जगत्का जो बाह्यरूप हमलोग देखते हैं, वह वास्तविक नहीं है तो यह बात सामान्य बुद्धिको बड़ी ही विचित्र मालूम होगी; पर विचारनेसे स्पष्ट हो जायगी और तत्त्वज्ञानके सभी सम्प्रदायोंने इस बातको माना भी है। जगत्के सम्बन्धमें हमलोग केवल उतना ही जानते हैं जितना इन्द्रियोंसे जाना जाना है; यह वस्तु सत्य क्या है? तो कुछ भी नहीं जानते। जब प्रकृतिको हम दिक्छायावच्छिन्न देखते हैं और यह देखते हैं कि कामका अशाश्वत है। पर आत्मा अपने-आपको अशाश्वत नहीं समझ सकती, वह अपनेको शाश्वत ही अनुभव करती है।

अद्वैत-सिद्धान्त यह है कि हम पदार्थोंकी जो नानाविधता देखते हैं, यह अविद्याके कारण देखते हैं, यद्यपि सद्बस्तु तो एक ब्रह्म ही है। इस अविद्याका कारण क्या है, यह प्रश्न नहीं हो सकता; क्योंकि कारणरूपसे कारणोत्पादनका क्षेत्र ही अविद्याका क्षेत्र है। अविद्या अनिर्वचनीय है, पर विद्यासे इसका निराकरण होय है। जगद्ब्रह्मके पीछे तत्त्वत्रयस्वरूप सनातन सत्ता है। जब हम विकार या कार्यको देखते हैं तब हम उसके कारणको प्रकृति करते हैं; जब हम उसे ब्रह्मानुभवी दृष्टिसे देखते हैं तब उसे अविद्या माना करते हैं। सत्य-सिद्धान्तके अनुसार प्रकृति अनाद्यनन्त है। परंतु अद्वैत-सिद्धान्तके अनुसार अविद्या अनन्त है, पर अनन्त नहीं; सत्ता है। तत्त्वज्ञानमें प्रकृति और पुनः दोनों ही सत्य

हैं और दोनों एक-दूसरेके बिना रह सकते हैं; पर अद्वैतसिद्धान्तमें अविद्याकी गौण सत्ता है और ब्रह्मसत्ताके बिना वह नहीं रह सकती। (ब्रह्मसत्ता ही भगवत्तत्त्व है।)

यह कहना ठीक नहीं कि अविद्या भावरूपा है। यदि जगत् मनोमय ही होता तो इनमें स्थिरता, हेतु या कम कुछ भी न होता। मनोमय सृष्टि जब चाहे गद्दी और लोही जा सकती है। जगत्को कोई ऐसे गद और तोड़ नहीं सकता। फिर यदि अविद्या केवल मनोमय ही होती तो सुषुप्तिमें इसका रहना न बनता, जब कि मन सर्वथा निष्क्रिय होता है। अद्वैत सिद्धान्त यह है कि अविद्या ब्रह्मको छिपाये रहती और जगत्को सामने रखती है। इसकी इन शक्तियोंको आधारशक्ति और विभेदशक्ति कहते हैं। आत्मसत्ताका अभाव ही अविद्याका कारण है। तृतीय अवस्थामें जब हमें आत्म-रूपका बोध होता है, तब सब अम हो जाते हैं और बहुविद्या नष्ट हो जाती है। तब एकत्वका भान होने लगता है।

धर्मभावका सम्बन्ध जितना बुझिसे है उतना ही बलवान्निसे है। मि० ओ० सी० विष्णुने अन्तर्ज्ञान और बुद्धिकी यथाक्रमपर फिरनेवाले, कस्तूर और जहानके अपस्तरसे छुल्ला की है। कस्तूरका मन जहानकी गणितसे बिल्कुल खाली रहता है; पर वह अपने स्थानपर ठीक पहुँच जाता है। जहानका अपस्तर मनुष्यादिसे दिशा निश्चितकर जहानका रास्ता ठीक करता और अपने स्थानपर पहुँचता है। अपने-अपने हिसाबसे दोनों ही ठीक हैं। अन्तर्ज्ञानी अपने हिसाबसे और बुद्धिवादी अपने हिसाबसे ठीक हैं। कोई किसीको बलसे हीन समझे, यह ठीक नहीं। अन्तर्ज्ञान आत्म-बोधका नाम है और बुद्धिवाद तर्ककी प्रणाली है।

धर्ममें अन्तर्ज्ञानीका भी उतना ही महत्त्व है जितना कि बुद्धिवादीका। स्थायकने अन्तर्ज्ञानके विषयमें अपना अनुभव इस प्रकार वर्णित किया है—“अन्तरकी गहराई और भी अधिक गहराईमें प्रवेश करने लगी—मेरी ही साधनासे जो गहराई मेरे अंदर उत्पन्न हुई उससे आकर मिलने लगी; वह अथाह गम्भीरता जो बाहर है, जो नश्वरोंको भी पार कर गयी है। कई अवसरोंपर मैंने यह अनुभव किया कि मुझे भगवत्सत्ताके सारव्यंश आनन्द मोगनेको मिला। इतना ही महत्त्व उसे आध्यात्मिक बुद्धिवादी या विस्मरणकारी विचारकवत् है, जो अपनी बुद्धिका प्रयोग करके अज्ञानके परदेको उठाकर सत्तत्त्वको प्रकट कराता है। वह यह जान लेता है कि जीव सत्तत्त्व है। वह शरीरसे सर्वथा स्वतन्त्र और सनातन है।”

इस प्रकार क्या अन्तर्ज्ञान और क्या बौद्धिक सीमासा दोनोंमें ही, भिन्न-भिन्न प्रकारसे ही क्यों न हो, अन्तर्बुद्धि का ही सहारा लेना पड़ता है।

३-प्राप्ति

श्रीमान् शंकराचार्यके विद्वद्भण तत्त्वज्ञानका यह केन्द्रबिन्दु है। हमलोग अपने परिच्छिन्न अहंकारमें इतने फँसे हुए हैं कि हमें अपनी आत्मा और उसके सान्त परिच्छिन्न अति प्रेमल अणुगुणनके बीच विभेदकी कल्पना भयावनी लगती है। जब यह बन्धच्छेद हो जाता है और हमारा वास्तव अन्तर्हित अपरिच्छिन्न सनातन सबिदानन्दस्वरूप प्रकाशित होता है, तब कुछ भी अल्प नहीं रह जाता, सब कुछ समा हो जाता है; तब अविद्या नष्ट होती है और जीवमुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है तथा प्रधानसंधान पूर्ण हो जाता है। यही पूर्णता भगवत्तत्त्वकी प्राप्ति और जीवनकी सिद्धि है।

भगवद्दर्शनका सूत्र

(लेखक—आचार्य श्रीतुलसी)

प्रत्येक मनुष्य के मनमें छाटसा रहती है—अपने आराध्यका दर्शन करनेकी। उसके लिये वह कुछ भी करनेको तैयार रहता है। भगवान् और भक्तके मित्रत्वकी चामत्कारिक घटनाएँ भी उसको रोमाञ्चित कर देती हैं। उसके जीवनका सर्वोपरि लक्ष्य रहता है—भगवान्से साक्षात्कार। इसी इच्छासे कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं। वे जिज्ञासुभावसे पूछते हैं—साक्षात्कारकी प्रक्रिया। हम उनकी मावनाका आदर करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि पहले आप उतनी योग्यताका अर्जन करें, अपने-आपकी पहचान तो करें।

परमात्म-दर्शनसे पहले आत्मदर्शन होना चाहिये। आत्मदर्शन होता भी है। व्यक्ति देखता है—अपनी आत्माको विविधरूपोंमें। कभी वह गर्वित आत्माको देखता है, कभी उत्तेजित आत्माको देखता है, कभी मायावी आत्माको देखता है, कभी आसक्त आत्माको देखता है और कभी देखता है—आवृत्तात्माको। किन्तु यह आत्मदर्शन नहीं है; क्योंकि यहाँ जो कुछ दिखायी देता है, वह केवल विकार है। आत्माने जितने मुखौटे पहन रखे हैं, उनका दर्शन आत्मदर्शन नहीं है। इन सब मुखौटोंको उतारनेके बाद ही आत्माका सही रूप देखा जा सकता है। शुद्ध आत्माका दर्शन ही परमात्म-दर्शन है। आत्मा एवं परमात्मामें और अन्तर ही क्या है? आत्मा आवृत है और परमात्मा अनावृत। आवरण हट जाये तो आत्म स्वयं परमात्मा बन जाता है; अन्यथा परमात्म-दर्शनकी बात फलस्य कल्पनास्थिकी बन बनकर रह जाती है।

आत्माके तीन रूप हैं—दुरात्मा, मदात्मा और परमात्मा। जब हम दुरात्मा और मदात्माको प्रत्यक्ष

देखते हैं, तब परमात्माको क्यों नहीं देख सकते! परमात्मा आत्माका ही शुद्ध स्वरूप है। यह बात सिद्धे मन या सम्प्रदाय-विशेषकी नहीं है, प्रबुध प्रत्यक्ष आत्मवादी दर्शनकी है। कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है, जो आत्माको न मानता हो। इसलिये परमात्मको पाने-पहचानने या देखनेके लिये आत्म-दर्शनके सिद्धान्तों समझना आवश्यक है।

आत्मा है; आत्माका दर्शन हो सकता है। तब मन यह उठता है कि आत्मदर्शनकी प्रक्रिया क्या है? बात सीधी-सी प्रक्रिया है इसकी, जो आज प्रेक्षा-भ्यन्त-साधनाके नामसे बहुचर्चित हो रही है। प्रेक्षा-भ्यन्त क्या है? 'संक्षिप्तखण्ड मय्यामप्यपूर्ण'—आत्मासे आत्माको देखो, आत्माके अतिरिक्त आत्माको देखनेवाला कोई हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार दर्पणमें चेहरेका स्वरूप प्रतिबिम्ब उभर आता है, उसी प्रकार प्रेक्षाभ्यन्तका अभ्यास करते समय आत्माका स्वरूप अनुभव होने लगता है। यह अनुभव जितना पुष्ट होता है, आत्म-दर्शनकी बात उतनी ही स्वाभाविक हो जाती है। यह अभ्यासकी प्रक्रिया है, जादू या चमत्कार नहीं है। अभ्यासके साथ-साथ जहाँ भी चमत्कारकी बात छुट्टी है, आत्मदर्शनका पक्ष गौण हो जाता है।

गुणक नरेन्द्र परमहंस रामहृण्डके पास गया। छापीजीने प्रस्तावित ऑर्गेनोसे उसपरि ओर देखते हुए कहा—नरेन्द्र! तुम क्या चाहते हो? जगन्नाथ-सन्निधि पाना चाहते हो? उसमें तुम विन्मुख छेदे बन लगते हो। गहिरा-लज्जितसे तुम अपने आँखोंको बंद कर लेते हो। हल्के और भारी वजनकी भी सन्धियाँ हैं। तुम चाहो तो तुम्हें आकृष्ट-चिह्नारी बना दूँ। बनाओ तुम चाहते क्या हो?

नरेन्द्र स्वामीजीकी बात सुनकर गम्भीर होता जा पाया। उसने प्रश्नके उत्तरमें कहा—‘इन सबसे मुझे मिलेगा क्या ?’ स्वामीजी बोले—‘तुम्हारा नाम होगा, प्रतिष्ठा वहेगी, प्रख्यात हो जाओगे तुम।’ नरेन्द्र बोला—‘गुरुदेव ! मुझे ये सब नहीं चाहिये। आपको देना ही है तो मुझे वह तत्व दें जिससे मैं स्वयंको पा सकूँ।’

नरेन्द्रके शब्द उसकी भावनाका सूक्ष्म प्रतिनिधित्व कर रहे थे। स्वामीजीने उसके अन्तःकरणको पढ़ा, पखा और उसे अध्यात्मविद्याके लिये योग्य पात्र

पाया। उनकी कर्षणी खोब पूर्ण हुई। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। यही नरेन्द्र आगे जाकर विवेकानन्द बना, जिसने भारतीय अध्यात्मविद्याको उजागर करनेमें अपना जीवन लगा दिया।

अध्यात्मका मूल आधार आत्मा है। आत्मतत्त्व कितना गूढ़ है, उतना ही स्पष्ट है। उसे सही रूपसे समझ लिया जाय तो परमात्म-तत्त्वका कोई रहस्य अज्ञात नहीं रहता। इसलिये आत्माको ही देखने, समझने और विस्तृत करनेकी अपेक्षा है। यही है महावर्दानका प्रथम सिद्ध-सोपान अथवा महावर्दानका सूत्र।

वेदोंमें भगवत्तत्त्व

(लेखक—आचार्य श्रीमृगीरामजी धर्मा चोमा)

‘भगवान्का ऐश्वर्य चतुर्दिक् बिखरा पड़ा है, पर उधर मिले पुरुष ही अपनी दृष्टि ले जा पाते हैं। योगदर्शन भगवान् या ईश्वरको ऐसा पुरुष विशेष मानता है, जो क्लेश, कर्मलिपाक और आशयसे अपरामुद्ध अथवा अस्मृक है। क्लेशका मूल कर्माशय अर्थात् वासना जाल है। यह जीवत्माके साथ तन्त्रक लगा रहता है, नन्तरक वह मुक्त होकर भगवान् नहीं बन जाता या उनके पास नहीं पहुँचता। कर्माशयरूप मूलके रहनेसे जाति, आयु और भोग जीवत्माके साथ लगे रहते हैं। उसे बार-बार जन्म लेना पड़ता है और एक योनिसे दूसरी योनिमें जाना पड़ता है। परंतु वे ही कर्म परमात्माको कन्धनमें नहीं डालते। भासकी सहज गतिके समान ईश्वरकी भी सृष्टि-संश्रमति क्रियाएँ सहज हैं। दार्शनिक दृष्टिसे परमात्मा सत् (सत्तायुक्त), चित् (चेतन) और आनन्दस्वरूप है; यही उसका तात्त्विक रूप है। वेद ईश्वरके इस ऐश्वर्य अथवा ईश्वरत्वपर कई दृष्टियोंसे प्रकाश डालते हैं। अत्रेदका कथन है—

मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां
मन्ये त्वाद्ययनमव्युतानाम्।
मन्ये त्वा सत्त्वानामिन्द्र केतुं
मन्ये त्वा वृषभं वर्षपीनानाम्॥
(श्रु० ८।१६।४)

ईश्वर सबका पूजनीय है, वह शक्तिमें भी सबसे बड़कर है। वह बलवानोंमें बलवत्तम है। वेद उन्हें ‘वाचीव’ कहते हैं। सभी शक्तियाँ उनकी ही हैं। अतः वेदोंने उन्हें शिवसम्पत्ति कहा है। इसका अर्थ है—
बल्लोका स्वामी, शक्तिपर आधिपत्य रखनेवाला—

त्वमिन्द्र वलान्धि सहस्रो जात भोजसः।
त्वं धृपन् धृपेदसि॥ (श्रु० १०।१५१।२)
तृपा त्वा धृपणं द्वये धमिन् चित्राभिरतिभिः॥
(श्रु० ५।४०।४)

न वीलये नमते न स्थिराय
न शथते वस्युज्जाय स्तयान्।
अग्रा इन्द्रस्य गिरयश्चिद् श्रुप्या
गम्भीरे विद्मयनि गाथ गम्भी॥
(श्रु० ९।१४।८)

इन मन्त्रोंमें ईश्वरको वृणण अर्थात् बलवान् एवं सभी वशोंका मूल-स्त्रोत कहा गया है। वह ब्रह्मी है। जितना भी संहननत्व इस विश्वमें है, उसका मूल आधार ईश्वर है। इसीलिये अनेक मन्त्रोंमें उसे 'वज्रबाहु' भी कहा गया है। एक मन्त्रमें यह भी कहा गया है कि प्रभु स्थविर है, वृद्ध है, परंतु उनके बाहु विशाल और बलवान् हैं—'ऋष्या त इन्द्र स्थविरस्य बाहुः'। प्रभुका वीर्य अतुल्य अर्थात् अपेक्षित है, क्योंकि प्रभुसे बढ़कर कोई है ही नहीं। निम्नांकित मन्त्रमें प्रभुकी महत्ताका विद्विष्ट निदर्शन है—

अयमस्मि जरितः पद्म मेह

विभ्या जाताम्यभ्यस्मि मद्भा।

ऋतस्य मा प्रविशो यर्षयन्त्या

दर्विरो भुयना । वर्वरीमि ॥

(ऋ० ८।१००।४)

ईश्वर भक्तके लिये सर्वत्र उपस्थित है। भक्त सदैव उसके संदर्शनमें निवास करता है। विश्वमें जितने उत्कृष्ट पदार्थ हैं, ईश्वर उन सबके ऊपर है। वह अपनी बुद्धिमासे सबका धारक और बड़ी बना हुआ है। जो व्यक्ति जितना अधिका ज्ञानके क्षेत्रमें प्रवेश करता है, वह उतना ही अधिका ईश्वरकी शक्तिसे परिचित हो जाता है। भक्तके दिशा-सर्वत्र ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञानको संवर्धित करते हैं। ईश्वर पलभमें समस्त भूषणोंको प्रलयमें परिणत कर सकता है—'नो भयः पुष्टीः विजय इय मामिनानि' जैसे गून्वाल्के संसर्ग बड़े-बड़े और पक्के-सेवकों, भवन- और नगर धराशायी हो जाते हैं, जैसे ही अदानी, कृष्ण, द्वेगी और दस्युको समस्त पौराण-सामग्री ईश्वरके द्वारा नष्ट-भट्ट कर दी जाती है। वेदोंमें शक्तिके क्षेत्रमें प्रभुके रौद्रगुणका भी कई बार उल्लेख किया है। सामान्य भावना ही गहरी, बड़े-से-बड़े ज्ञानों और शासकगणों भी प्रभुके इस रूपको अनुभव करते क्षणिक रह जाते हैं। घोर-से-घोर अनीश्वरवादी

भी किसी अज्ञात बलवती सत्तामें विश्वास करने लगते हैं। वेद कहते हैं—

चाया चिदस्मै पृथिवी तमेते

शुष्माचिदस्य पर्यता भयमेते।

(ऋ० १।११।११)

प्रभुके बलके आगे चाया और पृथ्वी हलक जाते हैं और अचल पर्वत भी कौंचने लगते हैं, भयभीत हो गते हैं—'न यस्य देवा देयता न मर्त्या आपन्न न दावसो अन्तमापुः'। यहाँ जितनी अमर तथा मृत्यु शक्तियाँ हैं, जितने अमित क्षेत्रमें फैले हुए अल हैं—उनमेंसे कौंच भी प्रभुके बलका पार नहीं पा सकता। ईश्वर बड़ी पूज्य है, उपासनीय है, भक्ति और अर्चनाका केंद्र है, अपने ओजसे दूसरोंको अभिभूत करनेवाला वृष्ण और स्वयं अग्र्य है अर्थात् दूसरोंके द्वारा अभिभूत होनेवाला नहीं है। वह सर्वोत्कृष्ट वेद है, ज्ञानियोंमें शिरोमणि है, विश्वविद् है और सर्वज्ञ है। वेद उसे 'विश्वरूपि' भी कहता है। हम सब अत्यर्चणी हैं, सत्यम्भारोंके देखनेवाले हैं, परंतु ईश्वर त्रिदोशवर्णि अर्थात् द्रष्टा है। यह, 'अभिभु' है। सबको सामनेले, ऊपरसे और सब ओरसे देख रहा है, जान रहा है। कोई भी अस्तिव ठसनी दृष्टिसे ओझल नहीं रह सकता। वेद उसे अकवियोंमें कवि कहता है—अयं कविरकवियु प्रचेता मय्येयगिररमृतो निधायि। (७।४।४)। अन्य सब अकवि हैं, अज्ञानदर्शी हैं। वे ही केवल कवि हैं। प्रचेता भी बड़ी है। हमारे पास चेतनाके कतिपय प्राण हैं, परंतु प्रभुके पास प्रह्लाद चेतना है; सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है—

युवभो वदोः कनुनासि युक्तुः मन्मे

कविः काप्येनामि विभ्रयिनि।

(ऋ० १०।११।११)

प्रभु अपनी वर्य-शक्तिसे, वास्तविकीय चेतनाके सबको जानता है—

यस्तिष्ठति चरति यश्च घञ्जति
यो नित्याय चरति यः प्रतद्वम् ।
हो संनिपद्य यन्मंत्रयेते
राजा सद्वेष घञ्जन्स्वनीयः ॥
(अ० ४।१६।२)

अरे कितना ही छिस्कार काम करे, गुप्तरूपसे
पश्यन्मन्त्राए दूसरोंको धोखा देना चाहे, अनुचितरूपसे
दवाव डाले, आतंक्ति करे या दो पुरुष एकान्तमें
छिस्कार कुटिल यन्त्रणामें लीन हों, तब भी वे प्रभुकी दृष्टिसे
बच नहीं सकते—

सर्वं वदन्ना राजा यरुणो विचष्टे
यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् ।
संख्याता भस्य निमिषा जनानाम्
भश्राधियश्चञ्ची निमिनोति तानि ॥
(अ० ४।१६।५)

बाबासे लेकर पृथ्वीपर्यन्त जो कुछ है, सबको वरणीय
भस्य देख रहा है । मनुष्योंके निमिषक उसके गिने हुए
हैं । उसने सबको नाप रखा है—

उत यो घामतिसर्पात् परस्तात्
न स मुच्यते वरुणस्य राक्षः ।
वियः राक्षः प्रचरन्तीवमस्य
सहस्राक्षतः भति पश्यन्ति भूमिम् ॥
(अ० ४।१६।४)

ईशकी अन्य विशेषताएँ उनके दान, त्याग और
उदारता आदि कर्म हैं । उन्हें सभी पुंकारते हैं, संकष्टमें
मी, सुखमें मी । आते अपनी आर्त्तिकों—दुःखोंको दूर
करना चाहता है—निम्नासुओंके ज्ञानप्राप्तिकी आवश्यकता

है । निर्धनको धन चाहिये । एक ईश्वरमें सबकी
अभिलाषाओंको पूर्ण करनेकी शक्ति है । वह अकेला
अनेकोंकी कामनाओंको पूर्ण कर रहा है—“एषो यद्वृत्तं
यो विवर्धति कामान्” । वे ‘धूम्र’ हैं, वर्णक हैं, अपने
उदार दानकी बर्षा करनेवाले हैं । उनके-जैसा दानी
कोई भी नहीं है । हम यदि किसीको कुछ देते हैं,
तो उन्हीं प्रभुके दिवे हुएमेंसे देते हैं । उसमें हमारा
अपना कुछ भी नहीं होता । प्रभु वसुओंके मी वसु हैं,
‘तुयीमघ’ है । उनके ऐश्वर्यकी कोई ह्यत्ता नहीं है ।
वे वसुपति हैं, वसुओंके सम्राट् हैं । भक्तोंके वे ही
निहाल करते हैं । मार्गमें आनेवाले दृष्टों, अत्रोर्थोंको
वे ही हटाते हैं । जो कुछ यहाँ पार्थिव तथा दैवी
सम्पदाएँ हैं, वे सब उन्हींकी हैं । हम तो हृदयसे उन्हें
पुकारते भर हैं । पर उसी पुकारमें ही उनके दान बरसने
लगते हैं और हम तृप्तिका अनुभव करने लगते हैं ।
हमारी अभीष्ट और तृप्ति दोनोंकी पूर्ति उन्हींके द्वारा
होती है ।

भगवत्तत्त्वकी जो छः विशेषताएँ वैष्णव-आगममें
प्रतिपादित हुई हैं, वे वेदोंमें भी पायी जाती हैं । भग
तथा भगवान् दोनों शब्द वेदमें विद्यमान हैं । इन्द्र तथा
मधवा दोनों वैदिक शब्द ऐश्वर्यके वाचक हैं । वेदमें
वीर्य, सुवीर्य, सहस्रवीर्य, धनः, यशः (सुश्रयः), दर्शत-
धी, वसुओंका वसु, सुविदन्, विश्वित, सुमग, अरति
(वीर्यम्) आदि शब्द आये हैं, जो भगवत्तत्त्वकी
विशेषताओंके चालक हैं ।

सर्वन्यापक तत्त्व

प्रत्येकमन्त्रं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म वसिष्ठतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विभ्यमिदं चरिष्यम् ॥ (मुण्डक० २।२।११)

यह अमृतस्वरूप परमज्ञ ही सामने है । ब्रह्म ही पीछे है, भग हो दापी ओर तथा पायी ओर, बीचकी
ओर तथा ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है । यह जो सम्पूर्ण जगत् है, यह सर्वश्रेष्ठ भग ही है ।

इन मन्त्रोंमें ईश्वरको कृपण, अर्थात् बलवान् एवं सभी बलोंका मूल-स्रोत कहा गया है। वह बली है। जितना भी संदेहनत्व इस विश्वमें है, उसका मूल आधार ईश्वर है। इसीलिये अनेक मन्त्रोंमें उसे 'धर्मवाहु' भी कहा गया है। एक मन्त्रमें यह भी कहा गया है कि प्रभु स्वविर है, दृढ़ है, परंतु उनके बाहु विशाल और बलवान् हैं—'धृष्या स इन्द्र, स्वविरस्य धाहू।' प्रभुका वीर्य अनुत्तम अर्थात् अप्रतिरुद्ध है, क्योंकि प्रभुसे बढ़कर कोई है ही नहीं। निम्नांकित मन्त्रमें प्रभुकी महत्ताका विविध निदर्शन है—

अयमस्मि अरिताः पश्य मेह
विश्वे जाताम्यग्यसि महा।
श्रुतस्य मा प्रदिशो यर्धयन्त्या
वर्दिरो भुयना वर्दरीमि ॥
(श्रु० ८।१००।१४)

ईश्वर मक्तके लिये सर्वत्र उपस्थित है। मक्त सदैव उसके संदर्शनमें निवास करता है। विश्वमें जितने उत्पन्न पदार्थ हैं, ईश्वर उन सबके ऊपर है। वह अपनी महिमासे सबका धारक और बली बना हुआ है। जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानके क्षेत्रमें प्रवेश करता है, वह उतना ही अधिक ईश्वरकी शक्तिसे परिचित हो जाता है। श्रुतके दिशा-संकेत ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञानको संवर्धित करते हैं। ईश्वर पलभरमें समस्त सुयनोंको प्रलयमें परिणत कर सकता है—'सो अर्थात् पुष्टी विजय इय आंमिनाति' जैसे भूवाक्यें समय बड़े-बड़े और पक्के-सेगक्के भवन और नगर धराशायी हो जाते हैं, वैसे ही कदानी, कृपण, बेपी और दस्युकी समस्त पोषण-सामग्री ईश्वरके द्वारा नष्ट-भ्रष्ट कर दी जाती है। वेदोंने शक्तिके क्षेत्रमें प्रभुके रौद्ररूपका भी कई बार उल्लेख किया है। सामान्य मानव ही नहीं, बड़े-से-बड़े राजा और राजधारी भी प्रभुके इस रूपको अनुभव करके स्तम्भित रह जाते हैं। घोर-से-घोर अनीश्वरवादी

भी किसी अज्ञात बलवती सत्तामें विश्वास करने लगे हैं। वेद कहते हैं—

धाया चिद्वरमै पृथिवी नमस्ते
शुष्माचिदस्य पर्यता भयमे।
(श्रु० २।११।११)

प्रभुके बलके आगे धावा और पृथ्वी झुक जाते हैं और अचल पर्वत भी कौंधने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं—'न यस्य देवा देवता न मर्त्या आपन्न न शत्रवे अन्धमापुः'। यहाँ जितनी अमर तथा मर्य शक्तियाँ हैं, जितने अमृत क्षेत्रमें फैले हुए जल हैं—उनमेंसे कौनों भी प्रभुके बलका पार नहीं पा सकता। ईश्वर बड़ा पूज्य है, उपसनीय है, मक्ति और अर्चनाका केन्द्र है, अपने ओजसे दूसरोंको अभिभूत करनेवाला कृपण और स्वयं अभ्रष्ट है अर्थात् दूसरोंके द्वारा अभिभूत होनेवाला नहीं है। वह सत्त्वोंका क्षेत्र है, क्षान्तिपूर्ण निरोम्भ है, निश्चित है और सर्वज्ञ है। वेद उसे 'विवर्धयि' भी कहता है। हम सब अल्पचर्याण हैं, सत्त्वमात्रको देखनेवाले हैं, परंतु ईश्वर त्रिविधचर्याण अर्थात् ब्रह्म हैं। वह 'अभिभु' है। सबको सामनेसे, ऊपरसे और सब ओरसे देख रहा है, जान रहा है। कोई भी अस्तित्व उसकी दृष्टिसे ओझस नहीं रह सकता। वेद उसे अकवियोंमें कवि कहता है—अयं कविरकविषु प्रचेता मल्येप्यग्निरभृतो निधायि। (उ।१।४)। अन्य सब अकवि हैं, अज्ञानदर्शी हैं। बड़ी केवल कवि है। प्रचेता भी बड़ी है। हमारे पास चेतनाके कतिपय भाग हैं, परंतु प्रभुके पास प्रकृत चेतना है; सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है—

सुवृक्षो वक्षैः क्रतुनासि सुक्रतुः अग्ने
कथिः काध्येनामि विश्वविमि।
(श्रु० १०।११।१)

प्रभु अपनी वाच्य-शक्तियों, वास्तविकीय चेतनासे सबको जानता है—

वक्षिष्ठति चरति यश्च घञ्चति
यो निष्ठायां चरति यः प्रसङ्गम् ।
हो संनिपद्य यन्मंत्रयेते
राजा तद्वेषं धरुणस्तृतीयः ॥
(अ० ४।१६।२)

कैसे कितना ही छिम्कर काम करे, गुप्तरूपसे
पदपत्रद्वारा दूसरोंको धोखा देना चाहे, अनुचितरूपसे
दबाव डाले, आतंकित करे या दो पुरुष एकान्तमें
केवल कुटिल यन्त्रणामें लीन हों, तब भी वे प्रभुकी दृष्टिसे
बच नहीं सकते—

सर्वे तद्वाजा परुणो विचष्टे
यदन्तरं रोदसी यत्परस्तात् ।
संख्याता मस्य निमिया जनानाम्
अक्षायिष्वध्वजी निमिनोति तानि ॥
(अ० ४।१६।५)

बाबासे लेकर पृथ्वीपर्यन्त जो कुछ है, सबको धरणीय
प्रभु देख रहा है। मनुष्योंके निमित्तक उसके गिने हुए
हैं। उसने सबको नाप रखा है—

उत यो घामतिसर्पात् परस्तात्
न स मुच्यतां वरुणस्य राज्ञः ।
दिवः स्वराः प्रचरन्तीदमस्य
सहस्रांशः भूति पश्यन्ति भूमिम् ॥
(अ० ४।१६।४)

ईश्वरकी अन्य विशेषताएँ उनके दान, त्याग और
उदारता आदि कर्म हैं। उन्हें सभी पुकारते हैं, संकटमें
भी, सुखमें भी। जहाँ अपनी आर्तिबोधे—हुंकारके दूर
फला चाहता है। जिह्वासुखे ज्ञानप्राप्तिकी आवश्यकता

है। निर्धनको धन चाहिये। एक ईश्वरमें सबकी
अभिप्रायाओंको पूर्ण करनेकी शक्ति है। वह अकेल
कनेचरोंकी कामनाओंको पूर्ण कर रहा है—‘एकमे वहनां
यो विवर्धति कामान्’। वे ‘वृषभ’ हैं, बरक हैं, अपने
उदार दानकी बर्षा करनेवाले हैं। उनके जैसा दानी
कोई भी नहीं है। हम यदि किसीको कुछ देते हैं,
तो उन्हीं प्रभुके दिये हुएमेंसे देते हैं। उसमें हमारा
अपना कुछ भी नहीं होता। प्रभु वसुओंकी भी वसु हैं,
‘तुवीमघ’ है। उनके ऐश्वर्यकी कोई हयत्ता नहीं है।
वे वसुपति हैं, वसुओंके सप्ताह हैं। भक्तोंके वे ही
निहाल करते हैं। मार्गमें आनेवाले वृक्षों, अकरोधोंको
वे ही हटाते हैं। जो कुछ यहाँ पार्थिव तथा दैवी
सम्पदाएँ हैं, वे सब उन्हींकी हैं। हम तो हृदयसे उन्हें
पुकारते भर हैं। पर उसी पुकारमें ही उनके दान घरसे
लगते हैं और हम तृप्ति अनुभव करने लगते हैं।
हमारी अभीष्ट और तृप्ति दोनोंकी पूर्ति उन्हींके द्वारा
होती है।

भगवत्त्वकी जो छः विशेषताएँ वंशव-आगममें
प्रतिपादित हुई हैं, वे वेदोंमें भी पायी जाती हैं। भग
तथा भगवान् दोनों शब्द वेदमें विद्यमान हैं। इन्द्र तथा
मयवा दोनों वैदिक शब्द ऐश्वर्यके आचक हैं। वेदमें
वीर्य, सुवीर्य, सहस्रवीर्य, वयः, यशः (सुधर्म), दर्शत-
श्री, वसुओंका वसु, सुविदग्ध, विश्वित, सुभग, अरति
(धराम्) आदि शब्द आये हैं, जो भगवत्त्वकी
विशेषताओंके चोभक हैं।

सर्वव्यापक तत्त्व

प्रक्षेपेदममृतं पुंस्ताद् यद्वा पश्चाद् यद्वा क्षणितमर्थोत्तरं ।

अथकोष्ये च प्रसूते प्रक्षेपेत् सिध्यति चरिष्टम् ॥ (मुण्डक० २।२।११)

यह अमृतत्वपरमक्षा ही सामने है। प्रभु ही पीछे है, प्रभु ही दायी ओर तथा बायी ओर, नीचेकी
ओर तथा ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है। यह जो सम्पूर्ण जगत् है, यह सबथेय प्रभु ही है।

ईशावास्यमिदं सर्वम्—विश्वन्यास भगवत्तत्त्वका विवेचन

(छेखक—स्वर्गाय म० म० प० श्रीगिरिधरशर्माजी चतुर्वेदी)

एक सूर्यके प्रकाशकी परिचितो ब्रह्माण्ड कहा जाता है। सूर्य अनेक हैं, उनकी प्रकाश-परिधियों भी अनेक हैं। कहते समय उन्हें कोटि-कोटि ब्रह्माण्डतक कह देते हैं। उनकी संख्याका पता नहीं। सभी ब्रह्माण्डोंके नायक, निमाप्तकरी संज्ञा परमेश्वर है। उनके नायकत्वमें एक एक ब्रह्माण्डकी गतिविधिको परिचालित करनेवाली शक्ति ईश्वर कही गयी। एक-एक ब्रह्माण्डमें भी अनेक विभागोंके नियामक या परिचालक जीव कहे गये। वे सभी ईश्वरशक्तिसे नियन्त्रित हैं।

शक्तिरूपसे विद्युत् सर्वत्र व्याप्त है। वह परमेश्वरके उदाहरणके रूपमें सम्झी जा सकती है। एक नगरमें काम करनेके लिये वही विद्युत् ईश्वरस्थानीय हुई। मकानोंमें कर्मोंमें चलनेवाली विद्युत् जीवस्थानीय समझी जा सकती है।

सारे जीव ईश्वरके अधिकारमें हैं। उनकी शक्तिके चखते हैं। ईश्वरसे प्रकाश लेकर अपना खतन्त्र जीवन चलाते हैं। एक-एक बल्व प्रकाश ग्रहण करता, प्रकाश फैकता, प्रकाशको प्रकाशित करता है; परन्तु 'पावर हाउस'के बिना उसमें कोई प्रकाश नहीं।

विद्युत्-शक्ति दृष्टान्तमात्र है। ऐसी-ऐसी अनन्त शक्तियाँ परमेश्वर, ईश्वर और जीवमें हैं। अपनी-अपनी शक्तिसे अपना-अपना काम चलाया जा रहा है। व्यापक शक्ति-पुष्टाँकी परमेश्वर, ईश्वर और जीव ये तीन संस्थाएँ हैं। प्रत्येक संस्थामें अव्यय, अक्षर, क्षर, पराक्षर ये चार विभाग हैं—परमेश्वरमें भी, ईश्वरमें भी, जीवमें भी। समस्त कर्म-प्रपञ्चका निर्वाह इन्हींसे हो रहा है।

आगत्के निर्माणका श्रीगणेश यज्ञसे होता है। 'गति' और 'आगति' को यज्ञ कहते हैं। गति अर्थात् किसी वस्तुका भीतरसे बाहर जाना, आगति अर्थात् किसी वस्तुका बाहरसे भीतर जाना। किसी पदार्थका स्वरूप बदलनेपर भी उसमें होनेवाले गति-आगतिमय इस यज्ञसे यह वही वस्तु है—ऐसी प्रत्यगिच्छा मनी रहती है। सूर्यसे प्रतिक्षण तापकी अनन्त आलाएँ निकल

कर बाहर फैलती हैं। सूर्य एक यज्ञरूप है। इसीलिये प्रतिदिन प्रातःकाल यह वही सूर्य है। ऐसा हम समझते हैं। इन शक्तियोंका विवरण यों है—जिसे 'यह वही है' इस रूपमें समझा जा रहा है, वह ब्रह्मा है, बाहर फैलनेवाला इन्द्र है, भीतर बनेवाला 'विष्णु' है। ये तीनों देव सभी पदार्थोंके हृदयमें प्रतिष्ठित हैं। आगे यज्ञकी प्रक्रियामें एकसे अधिक पदार्थोंको मिलाकर सृष्टि होती है; संसृष्टि ही सृष्टि है। आधुनिक सिनेमाको ही खीजिये; एक संसृष्टि ही तो है वही। छायाचित्र, 'रोशनी', ध्वनियन्त्र इनकी संसृष्टि कर दी गयी है। एक नयी वस्तु बन गयी, 'सिनेमा' कहा जाने लगा उसे। ऐसी ही संसृष्टि सर्वत्र होती रहती है। जगत्का प्रवाह आदिकालसे आजतक इसी प्रक्रियामें चल रहा है। पुरुष सभीमें व्याप्त है, उसकी कल्पना व्याप्त है। उन कल्पनाओंसे रिक्त जगत्का कोई पदार्थ नहीं होगा, इसीलिये सम्पूर्ण जगत् ईशावास्य है। ईश्वरके द्वारा वास्तित है—अभिस्थापित है। पुरुष-पुरुष ब्रह्माण्डोंके ब्रह्मा, विष्णु, महेशसे भी यह अभिस्थापित है। प्रत्येक पदार्थके केन्द्रमें ये प्रतिष्ठित हैं।

पुरुषकी कलाएँ—ग्रहण, आप, भाव और अभाव—सर्वत्र फैली हुई हैं। इनका परस्पर हवन होता रहता है। यह हवन 'सर्वहृतयज्ञ' कहलाता है। मृति कहती है—

'तस्माद् यथात्सर्वभुत भूच्यः सामानि जज्ञिरे।
छन्दसि जज्ञिरे तस्माच्चतुस्तस्मादजायत।'

सर्वभुत यज्ञसे लोक, वेद और देव बनते हैं। प्रत्येक पदार्थका आकार 'भूम्' उसकी दर्शनान्तरिक परिधि 'साम' और दोनोंके मध्यमें अवस्थित प्रमाणमात्र अंश 'पशुः' कहलाता है। घने जंगलमें एक दीपक जल रहा है, उसकी छी 'भूम्' है, आर्तक दीपक दीपता है, बहोतक उसका 'साम' है, मध्य प्रकाशरूप उसका प्रमाणमात्र 'पशुः' है। घने जंगल

क दीक्षणी जो स्थिति है, वही ब्रह्माण्डमें सूर्यकी सेति है। सूर्यको उदाहरण बनाकर वेदमें—

‘यदेतन्मण्डलं तपति’

इयदि सन्दर्भोंके द्वारा ‘श्रृक्’, ‘यजुः’, ‘साम’ को समझाया गया है। सर्वत्र परिव्यास श्रृक्, यजुः, साम, सर्वत्रयका से ही समुद्भूत हैं। अव्यय पुरुषकी कलाओंके प्रथम हवनसे शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध समुद्भूत होते हैं और इन्हींसे उत्पन्न हो जाते हैं पौंचों महाभूत।

संज्ञाको उत्पन्न करनेवाला यही यज्ञ है। गति-आगति इसके रूप हैं। इसके दो भाग हैं। वैदिक परिभाषामें उनके नाम हैं ‘ब्रह्मोदन’ और ‘प्रवर्ग्य’। क्रिती पदार्थमें ब्रह्मसे आनेवाले तत्त्वोंका एक अंश तो उस पदार्थके सत्त्वमें प्रविष्ट होता हुआ उपयोगमें आता है और उस पदार्थका पोषण करता है तथा दूसरा अंश उसके द्वारा त्यक्त होता है। प्रथमकी ‘ब्रह्मोदन’ संज्ञा है और दूसरेको ‘प्रवर्ग्य’ कहा गया है। अपवर्ग्यवेदमें प्रवर्ग्यको ‘उच्छिष्ट’ भी कहा गया है। जगत्की निर्मितिमें उच्छिष्टका ही ब्रह्मत योग है। एक उदाहरणके द्वारा उच्छिष्टको समझाया गया है। देखा जाता है कि, सूर्यास्तके अनन्तर भी शिखाप्रस्तारोंमें किरणोंकी गर्मी कुछ काळाक कयी रहती है। किरणों तो अपने आवारभूत सूर्यके साथ चली गयीं, उनकी गर्मी भी तत्क्षण चली जाती चाहिये; परन्तु जो सूर्यका प्रवर्ग्य या उच्छिष्ट-रूप है वह रह गया। गर्मीका कुछ अंश तो पदार्थके भीतर प्रवेश कर गया और कुछ अंश उच्छिष्ट होकर वग्य सूर्यके रूपमें अवस्थित है।

प्रतिदिन हम जो भोजन करते हैं, उसमें शरीरका पोषण ‘ब्रह्मोदन’ करता है और प्रवर्ग्य या उच्छिष्ट उसकी के द्वारा बहिर्भूत हो जाता है।

सूर्यमें सोम आइत होता है। कुछ भाग ब्रह्मोदनके रूपमें सूर्यके संरक्षणमें रखा जाता है और शेष भाग

गर्मीके रूपमें चारों ओर फैलकर नाना भान्य, ओषधि-वनस्पति आदिको उत्पन्न करता है। इसी आशयसे कहा गया है—‘उच्छिष्टात्सकलं अगत’—सम्पूर्ण जगत् उच्छिष्टसे ही समुद्भूत है।

‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः’—इस उपनिषद्वाक्यका भी यही तात्पर्य है कि ईशके क्षेत्रसे जो त्यक्त हो चुका है, उसीसे हमारा भोग होना सम्भव है; वही हमारा भोग्य है। जो ईशसे आकाशन्त है, वह हमारी भोग-सीमासे बहिर्भूत है। ईशसे सम्बद्ध, ईशरूपमें ही रहता है और उसके परित्यक्त भागसे ओषधि-वनस्पति-अनादि समुत्पन्न होकर हमारी भोग-सीमामें आते हैं।

कौन-सा पदार्थ किसकी भोग-सीमाके अन्तर्गत है? इसका उत्तर कर्म-सिद्धान्तके द्वारा मिलता है। जो पदार्थ जिसके कर्मसे आकाशन्त है, वह उसकी भोग-सीमामें है। कर्मकी परिणति वही सूक्ष्म होती है। गीतामें—
‘बाधना कर्मणो गतिः’ आदिके स्पष्टतर कर्मविज्ञानकी गहनताका प्रतिपादन हुआ है।

इस जगत्में कर्मानुसार भोगको सभी स्वीकार करते हैं; परन्तु मनुष्य इससे आगे जानेको सर्वदा तैयार रहता है। उसीके सम्पर्कमें आकर पशुपक्षी भी वैसा करते हैं। संसारमें इसीसे उषल-पुषल मचती है, अशान्ति होती है, दमन चलता है। उसीकी शान्तिके लिये उपदेश दिये जाते हैं। देवता, स्त्रि, पशु, पक्षी आदिके लिये किसी प्रकारके उपदेशकी आवश्यकता नहीं होती। ये सभी स्वतः मर्षादित हैं। मनुष्यके लिये ही सभी उपदेश हैं; क्योंकि मर्षादाका अनिक्कम इसीके द्वारा होता है, इसीको उपदेश होता है—‘मा गृध्र फस्यस्विष्ट धनम्।’ अर्थात् ‘क्रिती अन्यके उपभोग्य धनका ग्रहण मत करो।’ (विश्वव्यास भगवत्तरावकी अनुभूति ही इस विचारको आचरणमें उतारनेमें सक्षम है; अतएव सर्वत्र उस एक परम्परावती सत्ताका अनुभव करना हम सभीका कर्तव्य है।)

‘सत्यलोकका वासी’

विभु है विभ्वविभूतिविधायक ।

अपनी सकल अलौकिकतामें लौकिकता-परिचायक ॥ १ ॥

उसका है अकुण्ठपद इससे है वैकुण्ठ निवासी ।

है यह सत्यस्वरूप इसलिये सत्यलोकका वासी ॥ २ ॥

—रश्मि

‘अनायास उनको मिल जाते, पूर्ण परात्पर श्रीभगवान्’

(रश्मिदा—मीरतनल्लखी गुप्त)

सृष्टिकालमें विषयजगत्को अपने बाहर करके व्यक्त,

फिर उसमें प्रविष्ट हो जाते अन्तर्बामी ही अव्यक्त ।

निराकार, निरवय, निरञ्जन, निष्किय, निष्कल, अदृश्य ज्ञान,

परमेश्वरसम्पन्न ब्रह्मवति, व्यक्तरूप होते भगवान् ॥

ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, शक्तिके भीतर करते आत्मप्रकाश,

लोकेश्वर लीलामें करते नित नय-नय आमोदविलास ।

हुस्न, दैन्य, अज्ञान, आसुरी भावरासिक करके नाश,

अनुरागी भक्तमें करते, ज्ञान-प्रेमका मधुर विकास ॥

राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, कालिक, गणपति, संविता रूप अनेक,

अम, अरूप, अविकारी सबमें, सिद्धानन्द भासित है एक ।

भूषण, आमुष, शक्ति, वेपके, पापद, घाम आदिके भेद,

नाम अनन्त प्रकाशित होते, मूलतत्त्वमें नित्य अमेद ॥

एक देशमें स्थित रवि करता दिग्दिगन्तमें पूर्ण प्रकाश,

उसी तरह सम्पूर्ण क्षेत्रमें क्षेत्री करता नित्य विकास ।

क्षर-अक्षर-असीम पुरुषोत्तम, जीपरूप है जिनका अंश,

क्षर होनेसे प्रकृति-राज्यमें पाता जन्म, हुस्न, विनय ॥

परमहंस मुनि मन-इन्द्रियको यशमें करके धरते ध्यान,

नेति-नेति कर ब्रह्मरूपमें, पाते जिनका अनुसन्धान ।

देह-प्राण-मन अर्पित करके प्रियतमप्रद करते गुणगान,

अनायास इनको मिल जाते, पूर्ण परात्पर श्रीभगवान् ॥

भगवत्तत्त्व-विवेचन

(लेखक—बीतराम स्वामी १०८ भीनारामणाभमन्त्री महाराज)

'भगवत्तत्त्व-विवेचन' (१६० उ० २।५।१९, माध्वसूत्र १।१।१२, रामोचरिता १।१) इस महात्मके अनुसार जीवात्मा परमात्माका ही रूप है, उससे भिन्न नहीं। शरीर-मन-इन्द्रियादिकी उपाधिसे परिच्छिन्न एवं विगुणस्वी वृत्तियोंसे परिवेष्टित होकर अपनेको कर्ता मानकर वह सुख-दुःखानि दून्द्वधर्मका उपभोक्ता—जीव बन गया है (गीता १३।१४) 'विद्योपाधुप्रहास्य' (भक्त्यु० ३।४।१८) इस सूत्रके अनुसार परब्रह्म परमात्माके 'साक्षी चेत्वा केयले निर्गुणस्य' (स्वताश्वर उ० ६।११) होनेपर भी प्राणिमात्रके अनुग्रहार्थ सगुणस्वरूपमें आविर्भूत होनेके लिये हृदयदेशकी विशेष कल्पना करनी पड़ती है, नैसा कि शास्त्रमाध्यमें कहा है—'सर्वस्यापि ब्रह्मणोप-लब्धस्य देशविशेषकल्पना न विरुध्यतेति ।'

परमि भगवान् सर्वव्यापक है, तथापि भक्तोंके अनु-ग्रहार्थ उनके हृदय-देशमें विशेष रूपसे निवास करते हैं—
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ।
भगवन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥
(गीता १८।५८)

प्राणिमात्रके हृदयमें भगवान् निवास करते हैं । सूक्ष्मे संसारके जड़-चेतन प्राणीको मायासे भक्ति करा देनेके लिये भगवान् विन्मयस्वरूप हैं । उन अपौरुषेय भगवान्का परम सूक्ष्म तारिक स्वरूप भक्तियोगके द्वारा स्पष्ट होता है—

भक्तियोगेन मनसि सम्पद्य प्रणिहितोऽमले ।
अपश्यन् पुरं पूर्वं मायां च तदुपाधयाम् ॥
(भीमका० १।७।५)

'सम्पद्य प्रणिहित कर लेनेपर मन निर्मल हो जाता है । निर्मल मनमें जब भगवान्की अनन्य भक्ति उदित होती है, तब उस परम पुरुष परमात्माका साक्षात्कार होता है । यही व्यासने अध्यात्मयोगाधिगमसे मन्त्रों-निर्मल

कर लेनेके पश्चात् अनन्य भक्तियोगसे उस अप्रमेय पुरुषके दर्शन किये थे । उस समय अनादि-अनिर्वचीया भाषाशक्ति उस विन्मय पुरुषमें आश्रित थी । वह भगवत्तत्त्वका सगुण अपौरुषेय तेज था । माया उस विन्मय पुरुषकी छाया है । उसे चिच्छाया भी कहते हैं । जिस तरह स्मृतिमें तरंगें उठती हैं, उसी तरह परम पुरुष परमात्मामें मायाशक्ति संकल्पके स्वरूपमें उदित होती है । परमात्माके आश्रयमें रहनेवाली मायाका नाम 'योगमाया' है । जब उस विन्मय पुरुषकी छाया मायापर पड़ती है, तब उपाधि-संयोगसे वह निर्गुण ब्रह्म भी सगुण ईश्वर बन जाता है—

चिच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेन विभाति या ।
तच्छब्दस्युपाधिसंयोगाद् यद्यापि ईशातां यजेत ॥
(पञ्चदशी)

'विन्मय परमात्माकी छाया जब चेतनके आश्रयमें रहती है और उसपर विन्मय परमात्माका आवेश होता है, तब वह विन्मयी-सुखित् चेतना-शक्ति कहलाती है । सच्चिदानन्द ब्रह्म उस मायाके संयोगसे सगुण भगवान् बनता है । भगवत्तत्त्वका यह दिव्य विन्मय शरीर स्त्रीलामय तथा प्राणिमात्रके अनुग्रहके लिये होता है । सम्पूर्ण संसार ही उस अप्रमेय भगवान्की स्त्रीला-निलासमात्र है । भगवान्का तारिक स्वरूप दर्पणके तुल्य है । संसार उसमें एक दृश्यमान नगरीके समान है । दर्पणमें नगराभासके सदृश यह सत्सत्ता संसार ही भगवान्का स्त्रीला-निलासमात्र है ।

सम्पूर्ण जड़-चेतनात्मक-भूत-प्राणिज-स्थूल-सूक्ष्म दृश्यमान विश्व मायाका कार्य है और भगवान् स्वराट् इसके अभिन्न । मायामें विज्ञेय, आकर्षण दो प्रत्यक्षी शक्ति रहती हैं । निर्गुण-निर्विकार सच्चिदानन्द परमात्मामें इस अत्यक्त मायाकी विज्ञेय-शक्तिके संसर्गसे अनन-

कोटि प्रमाणके प्राणियोंके अष्ट कर्म-संस्कार-बीजसे अङ्गुरके समान उद्भूत होता है। तत्पश्चात् मायाशक्तिके गुणधर्मके उन अनन्त प्राणियोंके अष्ट कर्म-संस्कारमेंसे क्रमशः कारण, मूक्य एवं स्थूल-शरीरका निर्माण होता है।

परमपुरुषका स्थूल विराट्-शरीर विद्वत्प्रज्ञासिनी मायाके गुणोंसे व्याप्त था। मूक्य-शरीर, हिरण्यगर्भमें अनन्त जीव, जगत, प्रकृतिके अष्ट कर्म संस्कार अविष्टित थे। कारणशरीर ईशानमें समूचे मूल प्रकृतिके जीव, जगत आदिके मूक्यतम अष्ट कर्म-संस्कारोंको प्रेरणा देनेके लिये संवेदना शक्ति थी। मायाके सभी दृश्य गुण तथा प्रकृतिके समूचे वैभव उस अपौरुषेय भावान् विराट्के शरीरमें विद्यमान थे, जैसा कि निम्नाङ्कित श्लोकसे ध्वनित है—

भूर्भीषण्यसिद्धिर्निर्भासमुद्र-

पातालविङ्गनरकभागलोकसंस्था ।

गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य

स्थूलं ययुः सफलजीवनिक्रयधाम ॥

(भीमप्रा० ५ । २९ । ४०)

सम्पूर्ण पृथ्वीके जम्बू, प्लक्ष, क्रीष्ण आदि सप्तदीप, जम्बूदीपके किम्पुरुष, हरिवर्ण, केतुमात्य, भद्राक्ष—भारत आदि नौ द्वीप, समुद्र-हिमालय, विन्ध्य-सतपुरा, तथा आदि पर्वत, शोण, गङ्गा-यमुना, नर्मदा, सिन्धु, सरस्वती आदि नद-नदियाँ, स्वर्ग-नरक, दिशाएँ, अन्तरिक्षके सभी ग्रह-मण्डल आदि उक्त अपौरुषेय भावान् विराट्के दिव्य भौतिक शरीर हैं। वह विराट् पुरुष सम्पूर्ण जीव-लोकके नियन्त्रय—धाम है, अर्थात् सम्पूर्ण मूल-प्रकृति जीवलोकके अष्ट कर्म-संस्कार और उनकी संवेदना-शक्ति उस महापुरुषके शरीरमें अविष्टित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशके महद्युष्मन्तके सभी तत्त्व, भौतिक प्रकृतिके सामान्य-विशेष गुण-धर्ममें क्षय या अनिश्चय अर्थात् पारस्परिक म्यूनाधिक्य है। इनके

सामाजिक गुणधर्म प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, किन्तु अपौरुषेय मायसत्त्व निरतिशय है, अर्थात् उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता।

अनन्य-भक्ति

सम्पूर्ण अविभूतके कार्य अत्यन्तसे त्वक तम व्यक्तसे अत्यक्त अर्थात् प्रलयसे उत्पत्ति तथा उत्पत्तिसे प्रलयके अस्मिन्मुख जाते-आते रहते हैं। किन्तु भविष्यमें परिवर्तन नहीं होता। वह निरतिशय भावभाव, क्षयातिशयसे मुक्त सदा शाश्वत सनातन ध्रुव समक्षिमें प्रतिष्ठित रहना है। उस अप्रमेयस्वरूपमें कभी भी प्रमथाप्यय-भार उदय होता ही नहीं। जब कभी सम्पूर्ण विश्वप्रकृति विकृत होने लगती है और सम्पूर्ण भावभूतके कार्यकलाप, अपौरुषेय भावान्के अनुशासनसे विहीन करने लगते हैं, तब संसारके सम्पूर्ण प्राणियोंमें पारस्परिक हिंसा-द्वेषकी प्रवृत्ति उभर उठती है और सम्पूर्ण जीवलोक क्षुब्ध होने लगता है। प्राणियोंको भीराग द्वेषद्वारा व्याकुलतासे संतप्त देखकर अद्वैत-यद्गुणामरुणात्म्य अशरण-शरण-रक्षक भक्तवत्सल भावान्का हृदय द्रवीभूत होने लगता है। जब अपौरुषेय भावान् सम्पूर्ण जीवलोकके प्रति दयाद्रोह करुणासे-कन्यायकन होने लगते हैं, तब पूर्णकर्म परमेश्वर सम्पूर्ण अज्ञ स्नेहातुरागमें द्रवीभूत होने लगता है। भावभावके उस द्रवीभूत-अवस्थामें अधरामुन रसवहाके बहामें निरतिशयिनी, अनन्या भक्ति-आविर्भूत हो जाती है। तब सब परस्पर मिळते हैं, सबमें पारस्परिक भवावेम-स्नेहका उदय होता है। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रीय उच्छिन्न शृङ्खला पुनः जुड़ जाती है—प्राणिमण्डल हृदय चाहे पीछादके समान ही अनिश्चय कष्टों के लो, अनन्यभक्तिके कोमलतायें परिणम होने लग जाती हैं। इससे अपौरुषेय मायसत्त्वके साथ समूचे विश्वके जीवोंकी तात्त्विक-अनन्यताका समिकर्ण होता है। कहा भी गया है—

भक्त्या त्वनन्यया ज्ञप्य भक्त्येवं विप्रोऽर्जुन ।
 भक्तुं प्रहृष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥
 (गीता ११।५४)

जिस तरह तरंगका समुद्रके साथ अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, उसी तरह सम्पूर्ण जीवकोशका उस परम प्रवेशन प्रमाणिक साथ पारस्परिक अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इस तरहकी अनन्य भक्तिसे उस अपौरुषेय भावदानत्वंक साथ निष्कलम प्रेमानुरागी भक्तका भक्तिक संस्कार (भगवत्-साक्षात्कार) होता है। यह भावदातृ-संस्कार तीन प्रकारसे होता है, प्रथम—अज्ञेय-ज्ञानसे, दूसरा—भावोन्मत्त दृष्टिसे तथा तिसरा—अनन्य तथ्य-भावनासे। अनन्यभावसे तत्त्वतः भावान्क ध्यानादिमें लीन हो जाना उनमें प्रवेश कर

जाना है। जिस तरह नमककी इली गहानीकी जलधारामें प्रवाहित कर देनेपर वह गहानजलमें तथा गहानजल उसमें मिलकर गहानजलके साथ अन्यथा प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार निष्कलम प्रेमानुरागी भक्तकी अन्तरात्मा अनन्य-प्रेमानुरागिणी भगवद्भक्तिके भावतत्त्वमें और भगवत्तत्त्व उस भगवद्भक्तिके अन्तरारामें परस्पर प्रवेश कर लेनेके उपरान्त वह भावतत्त्वमें अनन्यता प्राप्त कर तत्त्वक साथ मिल जाता है, अर्थात् भक्त भगवान्में, भगवान् भक्तमें तथा भक्त-भगवान्में अनन्यमायका संस्कार होता है। इस भगवत्त्वमें अनन्यभक्तिसे तत्त्वतः प्रवेश कर जाना ही 'सर्वं परं धीमहि'का वास्तविक रूप है।

भगवत्तत्त्व एवं भक्तियोग

(प्रथम—भीमसेनैतन्यकी भीमाक्षक, शाली, एम् ० ए०, एम् ० ओ० एम् ०)

अविन्य, अत्यक्त, सर्वथापक, आधिकारण रूप ही 'भगवत्' शब्दवाच्य है। उपनिषदोंमें ब्रह्मको स्वस्वरूपसे 'सत्य, ज्ञान, अनन्त' स्वरूप कहा गया है। यह आदित्यवर्ण है एवं उसका ज्ञान प्राप्त करके ही हीन मनुष्यको अन्तिक्रमणकर अमृत (आत्मस्वरूप, मोक्ष) को प्राप्त करते हैं।

ब्रह्मके मुख्यतया दो रूप हैं—निर्गुण और सगुण। प्रकृति, माया अथवा त्रिगुणकी उपाविष्टे रहित ब्रह्मका शुद्ध-स्वरूप निर्गुण अथवा अत्यक्त कहलाता है। यही अभय-अमृतभर अथवा त्रिगुणलोक है। जगत्की सिसृक्षा-भ्यापारसे युक्त, माया, प्रकृति अथवा त्रिगुणकी उपाविष्टे युक्त ब्रह्मका स्वरूप सगुण, शब्द, मिश्रित अथवा व्यक्त कहलाता है। निर्गुण रूप सगुण ब्रह्मका आधार है। यही समुद्र समुद्र-वह्नियोंकी बीजाकार आशय है। प्रथमका अन्वर्षा अथवा पदांश ही सगुणरूपमें सक्रिय हो विभ्यापारका संचालन करता है। उसका विपाद

तो सर्वत्र अपने शुद्ध, निर्विकार, अमृतस्वरूपमें स्थित रहता है। शुद्ध, अत्यक्त, निर्गुण प्रथमकी सत्ता प्रकृति एवं सगुण ब्रह्मसे ऊपर है, अतएव जयनक सुदि एवं प्रकृतिको अनिष्टमणकर सगुण व्यक्त ब्रह्मको प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तत्पनक शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान एवं साक्षात्कार सम्भव नहीं। इसीछिपे शास्त्रोंमें प्रायः सर्वत्र पहले सगुण ब्रह्मको ही उपासनाका विषय घनानेका प्रामर्श दिया गया है।

सगुणब्रह्मकी उपासना विराट्, सूर्य, अग्नि, प्रणिमा एवं यन्त्र आदिमें की जाती है। साथ ही सर्वत्र नारायणकी भावना रखना तथा सभी प्राणियोंमें मैत्री एवं करुणाका भाव रखते हुए उनका दान, मान, सम्मान करना आवश्यक है, अन्यथा पूजा निष्फल हो जाती है। सर्वत्र आत्मभाव होना तथा सर्वत्र स्वयं दर्शन करना—ये ही दो उपासनाके फल हैं। निष्कलम-

उपासनासे ही मुक्ति, आत्मदर्शन या ब्रह्मोपलब्धि होती है, सक्रामोपासनासे नहीं ।

उपासनाके प्रकरणमें यह भी ज्ञातव्य है कि ब्रह्मोपासनाके अपेक्षा देवोपासना अकरकोटिकी है तथा इससे आत्मज्ञान या मोक्ष प्राप्त नहीं होता । प्रत्येक देवताकी शक्ति तथा आधारक्षेत्र सीमित है तथा उन्हें वह शक्ति आदि भी ब्रह्मसे ही प्राप्त होती है । भगवद्गीताने विभिन्न देवोंकी उपासनाको अल्पहलाका सूचक बताया है । उपनिषदोंने भेद-बुद्धि रखनेवाले सकाम देवोपासकोंको 'देवताओंका फ्या' कहा है । उपासनाके फल-सिद्धान्तके अनुसार देवोंके उपासक अपने-अपने इष्टदेवोंको प्राप्त होते हैं तथा परब्रह्मके उपासक परब्रह्मको प्राप्त करते हैं ।

परब्रह्मकी प्राप्तिका मुख्य साधन ज्ञान है (वि० पु० ६।५।६०) । यह दो प्रकारका है—शास्त्रजन्य अपवा शब्दब्रह्ममय तथा विवेकज । शास्त्रजन्य आगमोत्पन्न ज्ञान दीप्तजन्य अल्प ज्ञान—प्रकाश देता है । विवेकज ज्ञान सूर्य प्रकाशवत् व्यापक है एवं परब्रह्मक प्राप्ति करनेवाला है । शास्त्रजन्य ज्ञानको ही अपरा विद्या एवं विवेकज ज्ञानको परा विद्या कहा गया है । शास्त्रजन्य ज्ञानकी परिणति भगवद्गीतेतिकी उत्पत्तिके लिये होनी चाहिये, अर्थात् उसमें किया गया श्रम वन्ध्या वेतुकी सेवाके समान निष्फल है । शास्त्रोंके अध्ययनसे ईश्वर, जीव एवं सृष्टिके स्वरूपका, कथ एवं मोक्षके हेतुका तथा वर्णाश्रमधर्मके कर्तव्यका ज्ञान होता है । ईश्वरके स्वरूप, गुण, कर्म, स्वभाव आदिके ज्ञानसे

ईश्वरके प्रति प्रीतिका उदय होता है एवं ईश्वर तथा जीवके नित्य अमोद-सम्बन्धका ज्ञान होता है । ईश्वर-निपयक अतिशय प्रीतियुक्त यह सन्निवेश ज्ञान ही स्वीकृत करता है । अतएव ईश्वर-प्राप्तिके साधनमें सामान्यको सर्वत्र प्रमुख स्थान दिया गया है । शास्त्र प्रवृत्ति एयं निवृत्ति दोनों पक्षोंको नियन्त्रित करता है । शास्त्र-विहित कर्म जब फलकामनाका त्याग करके ईश्वर-प्रीत्यर्थ सम्पत्तिसे अनुष्ठित किये जाते हैं, तब वे पूर्वजन्मके कर्म-संस्कारोंको नष्ट करके साध-साध किंचित् शुद्धिके कारण बनकर आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें सहायक बनते हैं । योगशास्त्रमें प्रतिपादित विधिसे योगार्थका अभ्यास करनेपर तमोगुण तथा रजोगुणरूपी मलका हनन होनेपर क्लमदाः ज्ञान-दीप्तिके अस्विकारिक बननेपर अन्तमें विवेकत्व ज्ञानकी प्राप्ति होती है । विवेकत्व ज्ञानकी प्राप्ति होनेपर आत्माके प्रकृतिके साथ तत्तत्सम्बन्ध नष्ट हो जाता है तथा वह अपने शुद्ध स्वरूपमें कैवल्य-रूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है ।

भक्ति-मगक्यास्तिका सर्वोत्तम साधन है। परंतु भक्तियोगकी सिद्धिके लिये भद्रापूर्वक यम, निमग्न, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि योगके आठों अङ्गोंका अभ्यास आवश्यक है। धारणा द्वारा हृदयमें भगवद्भाक्ती प्रतिष्ठापूर्वक भगवद्भाक्ती स्थिरभावसे दर्शन होनेपर भक्तियोगका उदय होता है तथा हृदय प्रकट होकर पुष्कल, प्रमोद आदिका अनुभव करता है। इससे आत्मामें अनारामके भ्रमोंकी प्रतीतिनाश होता है एवं अधिष्ठादि क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। योगीके लिये भी समाधिद्वारा त्रैलोक्यसाधक

१—समादिभिर्योगपदैरम्बसम् भद्रयान्त्रिकः । मयि भावेन सत्येन मत्प्रसादभयेन च ॥

ख ॥
(भौमन्दा० ३।६३।६)

मितासुनो मित्रभासो मित्रलङ्घो मित्रेन्द्रियः । लघूते भगवतो रूपे मनः संचारयेत् प्रिया ॥ (बदी २ । १ । २३)

अप्यत्र हेतुभ्यो—वही ३।२३।७२, ३।२८।३४-३५, ३।२५।२७, ३।२२।१०।

२—एवं एते भगवति प्रतिष्ठामभानो भक्त्या प्रवृत्तपूजय उत्पुङ्गवः प्रमोदात् ॥ (वरी १।२८।१८)

३—मदी ३ । ३ । ३३—३३ ।

करने लिये भक्ति सर्वोत्तम साधन है । अतएव भगवद्गीतामें भक्त योगीको युक्ततम (६ । ४७, १२ । २) अर्थात् सर्वश्रेष्ठ योगी बताया गया है । श्री पद्मसूत्रमें भी समाधि-प्राप्तिके उपायोंमें ईश्वर-प्रतिबान्धको अत्यन्त उपाय बताया है ।

सूक्तः योग और भक्तिमें सूत्रतः कोई अन्तर नहीं है । अन्तर है—केवल साधनविधि एवं लक्ष्यमें । योग लक्ष्य है—चित्तवृत्ति-निरोधपूर्वक द्रष्टा पुरुषकी निष्कलरूपमें स्थिति तथा सर्वगुरु ज्ञानस्वरूप ईश्वर- (सृष्टा, रक्षक) की प्राप्ति । भक्तिद्वारा उपाय है—अनन्दब्रह्म तथा इसके साधन हैं—अनन्य-मेम, शरणगति एवं समर्पण । इन्द्रियारम्भ, चित्तसुखि, वैराग्य, चित्तकी एकप्रता, समदृष्टि, निर्वैरता, अहंकार-त्याग, एकत्वज्ञान एवं सर्वभूतोंमें सत्त सर्वत्र आत्मा का ब्रह्मका दर्शन करना—दोनोंमें ही समान हैं । विश्वत्मा पुरुषके साक्षात्कारके पूर्व हृदयस्थित आत्मा एवं परमात्माका साक्षात्कार आवश्यक है । आत्माके साक्षात्कारके लिये योगी एवं भक्त दोनोंके लिये ही त्रिगुणानि होना आवश्यक है । भक्तिको जब अमृतस्वरूप कहा जाता है, तब इस संकेतसे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति आत्मानुसंधानसहस्रिणी है; क्योंकि अमृतत्र आत्माका गुण है । इस आत्मानु-संधानपूर्वक चित्तकी भगवद्गातामिका वृत्तिको अखण्ड रत्न (जल)-धारा-प्रवाहवत्, हृदयस्थित भगवान्की ओर सर्वत्र प्रवाहित किये रखना भक्ति है । इसे ही उपासना कहते हैं । आचार्यशेखरने गीताभाष्य (१२ । ३)में उपासनाके स्वरूपको स्पष्ट करते

हुए बतलाया है कि उपास्य-वस्तुको बुद्धिक्रम विषय बनाकर उसके समीप पहुँचकर तैलधाराकी तरह समानवृत्तियोंके प्रवाहसे दीर्घकाल तक उसमें स्थिर रहनेको उपासना कहते हैं । भक्तियोगमें, चित्तमें केवल एक भावप्रोत्साहिका वृत्तिका समान प्रवाह दीर्घकाल तक बना रहता है ।

भक्तियोगमें अहर्निश नामजप, ध्यान आदिके द्वारा सतत् भगवान्की उपस्थितिको सर्वत्र अनुभव करते हुए एवं उनका स्मरण तथा चिन्तन करते हुए अपने शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, हृदय एवं बुद्धिकी समस्त चेष्टाएँ भगवद्प्रोत्साह्य करके भगवान्की ही समर्पित की जाती हैं—‘तत्त्वंऽखिलचेष्टितम् ।’^१ भक्तिमार्गको अपनातेवाले भक्तके जीवन एवं चेष्टाओंके केन्द्र स्वयं भगवान् ही हो जाते हैं । जबतक उसमें किसी प्रकारकी क्लमना या अहंकार शेष है, तबतक वह क्षुद्र अज्ञान एवं पृथक्ताके जीवनमें निवास करता है । भगवान्को पूर्णतया समर्पित होनेपर वह अनन्त जीवनमें प्रवेश करता है, प्रकृति और अविद्याकी क्षुद्र परिचित्से बाहर निकल जाता है । अनन्त ब्रह्मको समर्पित की हुई उसकी प्रात्येक वस्तु अनन्त फलवाली हो जाती है ।^२ यही नहीं, अत्रि ब्रह्मको कर्मसमर्पणकी यह साधना उसे ब्रह्मज्ञानकी भी प्राप्ति करा देती है—

यद्वन्न कियते कर्म भगवत्परितोषणम् ।
ज्ञानं यत्तदर्थानं हि भक्तियोगसमन्वितम् ॥
(श्रीमद्भा० १ । ५ । १९)

स्वयं भगवान्की दृष्टिमें आत्मासहित सर्ववर्माकी समर्पित करनेवाला भक्त विश्वत्र सर्वश्रेष्ठ प्राणी है ।
(श्रीमद्भा० ३ । २९ । ३३) ।

४—न गुप्तमनसा भक्त्या भगवत्पतितमनि । सद्विदोऽपि शिवः पन्था योगिना ब्रह्मविदो ॥

(श्री १ । २५ । १९)

५—कायेन वाचा मनसेन्द्रियैश्च बुद्ध्यात्मना बामुसुखभावात् । करोति यद्यत्कथं तस्मै नाशयताते सर्वदेवताम् ॥

(श्रीमद्भा० १२ । २ । ३६)

६—यद्यदिष्टमं लोके यद्यस्तिप्रियमात्मनः । तत्तन्निबद्धयेद्गम्यं तद्वानभ्यास कल्पये ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ११ । ११)

योगियोंका कथन है—चित्त जिसमें लीन है, वैसे ही बन जाना है—“यच्चित्तस्तन्मयः ।” वैसे चित्त होता है, वैसे ही पुरुषका व्यक्तित्व बन जाना है—यो यच्चक्षुः स एव सः (गीता १७।३)। जिस प्रकार विषयोंका सतत चिन्तन करनेसे चित्त उन विषयोंमें आसक्त होकर पुरुषको विषयी बना देता है, उसी प्रकार चित्तद्वारा निरन्तर भगवान्‌का चिन्तन करनेसे चित्तके भागवन्मय हो जानेपर पुरुष भक्त एवं भागवन्मय हो जायगा—

विषयान् ध्यायन्निश्चिन्तं विषयेषु विषज्जते ।
मामनुस्मरतस्त्रिचिन्तं मन्येष्व प्रविशीयते ॥
(भीमार्ज० ११।२४।२७)

इसीलिये भगवान् श्रीकृष्णने गीता (१२।८)में अर्जुनको कहा है कि ‘तुम मन और बुद्धिसे मुझमें स्थापित करो। मेरा ही स्मरण, मनन तथा चिन्तन करो तो मुझमें ही निवास करोगे।’ इसका उपाय उन्होंने यह बताया है कि ‘मनकी वृत्तियोंका लक्ष्य मुझे बनाओ एवं मनको मुझमें केन्द्रित करो। केवल मुझसे ही अनन्य एवं अहंत्वकी प्रीति करो।’ (गीता ९।३४, ११।५५)। भगवद्गीताके मतमें चित्तको क्रममें एकाग्र कर सृष्टिके सभी पदार्थोंको ब्रह्मरूप समझते हुए सभी कर्मोंको ब्रह्मप्रीत्यर्थ सम्पादित करके क्रमसे ही समर्पित कर देनेकी प्रक्रियाका नाम ‘अप्रवर्त्मसमाप्ति’ है तथा इस कर्मसमाप्तिद्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति होती है—“ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना” (गीता ४।२४)। परंतु समाधि-प्राप्तिके लिये भक्तिभावका अत्यन्त तीव्र—‘तत्त्वेषु भक्तियोगेन’ होना आवश्यक है।

भक्तिके लिये स्वयं भगवान् ही आश्वासन देते हैं कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होगा—“मम भक्ता प्रणश्यति” (गीता ९।३१) तथा यदि वह सभी प्राज्ञ धर्म-कर्मोंकी परिष्कार करके एकमात्र मेरी शरणमें आ जाय तो मैं उसके सभी अनुभोक्ता मादा कर उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ।” (गीता १८।६६)

श्रीमद्भगवत्पुराणके अनुसार भक्ति ऐसा साधन है, जिसका आश्रय लियेसे प्रत्येक धर्म भगवदनुसार, प्रीति एवं परमेश्वरको अनुभव एवं परम शान्तिकी प्राप्ति होती है (११।२।४२-४३)। यह कर्म-संस्कारोंके बोधे छिद्मशरीरको जला देती है (३।२५।३३)। चित्तके सभी दोष मलिनता नष्ट हो जाते हैं। भगवत्कथासामृतके फलसे भक्तका संसारके प्रति राग समाप्त हो जाता है (१२।१३।१६, १०।३१।३४)। भगवान्‌के भक्तके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वह स्वर्गपदार्थोंकी सभी कुछ शीघ्र प्राप्त कर लेता है, परंतु निष्काम भक्त तो कैवल्य देनेपर भी उसे नहीं लेते (११।२०।३३-३४)। भक्ति कैवल्यसम्पन्न है (२।३।१२) तथा शीघ्र परबराह्यको उत्पन्न करके ब्रह्मका दर्शन करानेवाली है (३।३२।२३)। अतः बुद्धिमान् मनुष्यको सर्वकामनाओंकी प्राप्तिके लिये अथवा निष्काम होकर मोक्षप्राप्तिके लिये केवल परम पुरुष भगवान्‌का तीव्र भक्तियोगसे भजन करना चाहिये—(२।३।१६)।

भगवान् रसस्वरूप हैं—“रसो वै सः”। वे परमानन्दस्वरूप हैं। अतः उपासकस्वरूप जीवन भी ‘रस’ बाहर सर्वत्र रससे परिपूर्ण, पर निष्काम होना चाहिये। भक्त एवं महाभक्तोंमें ईश्वरी प्रकृतिके आबिर्भाव ही (भगवद्गीता ९।१३) तथा ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर (भीमार्ज० ११।१९।५) अनन्यमनसे प्रीतिपूर्वक निष्प्रेयुक्त रहकर भगवान्‌का भजन करते हैं। इस भक्तिद्वारा उन्हें बुद्धियोगकी प्राप्ति होती है। उसके द्वारा उनके अज्ञान नष्ट हो जाता है तथा वे भगवान्‌को कथावत् तत्त्वतः जानने, दर्शन करने एवं भागवन्-चेतनामें प्रवेश कर मुक्त होनेमें समर्थ होते हैं (भगवद्गीता १८।१०-११।११।५४)। गीतामें प्रोक्त भक्तके लक्षण देवीसम्पत्तिके गुण, ज्ञानके चिह्न, त्रिगुणातीतके लक्षण तथा माद्री-स्थितिके प्राप्ति

स्निग्ध पुरुषों लक्षणोंमें कोई अन्तर नहीं है। जो इन लक्षणोंसे युक्त है वही ज्ञानी है, त्रिगुणातीत है, स्निग्ध है, त्वपुरुष है। ऐसे निरपेक्ष, निर्द्वैत, शान्त, स्पर्शरहित, मुनि भक्तका अनुगमन तो खरब भगवान् करते हैं (श्रीमद्भागवत ११।१४।१६)। अनन्य-विषये सन्त एवं नित्य स्मरण करनेवाले नित्ययुक्त भक्तके स्निग्ध भावान् सदैव सुखम हैं (गीता ८।१४)।

भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं कि 'जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझमें निवास करते हैं तथा मैं उनमें निवास करता हूँ' (९।२९)। इस यातपर प्रसङ्गिक विचार करके ही हृदयमें एवं सर्वत्र भगवान्की उपस्थितिक अनुभव करते हुए, उनके साथ नित्य एवं सत्त युक्त हुआ जा सकता है। भगवद्गीताके अनुसार सर्वत्र ब्रह्मदर्शन (६।१०; ७।१०), भावप्रत्ययना, सर्वभूतोंके प्रति समभाव (१८।५४), कैवल्ययुक्त ज्ञान-विज्ञानसे युक्त होना, सर्वथा ब्रह्मभावनासे भावि होना, निःसङ्गता, निर्वैरता, प्राण-मन-बुद्धि एवं अन्तःकरणोंसे भगवान्में स्थित करना, अनन्य एवं अहंत्वकी प्रीति, अनन्यवित्तना, नित्ययुक्तता, प्रपनामा एवं दृढकी होना, निर्द्वैतता एवं समग्र भगवदुपासनाके आक्षेपों तथा अपरिहार्य अङ्ग हैं। 'शाखिद्वैतमक्ति-सुधके अनुसार भक्तिके अनेक अङ्गोंमें किसी एकका भी पूर्णरूपेण अनुष्ठान करनेसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है, परंतु समर्पण सबसे मुख्य तथा सर्वोत्तम मार्ग है (गूढ ६३-६४)।

जो लोग प्रवृत्तिमार्गी हैं तथा भगवान्की भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें इन्द्रियसंयम एवं राग-द्वेष-परित्यागपूर्वक अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मके आचारोंके भावान्को भजनपरा साधन बनाना चाहिये। भगवद्भक्तियुक्त होकर भगवद्प्रीत्यर्थ वर्णाश्रमके आचारोंका पालन निःशेष प्रदान करनेवाला होता है

(श्रीमद्भागवतः ११।१८।४४-४७)। अपने जीवनमें रजोगुण तथा तमोगुणकी प्रवृत्तियोंका परित्याग करते हुए सत्त्वगुणकी वृत्तिक प्रपन्न करना चाहिये। सदैव सात्विक शास्त्र, देश, कर्म, अन्न-वस्त्र, मन्त्र, ध्यान आदिका सेवन करनेसे चित्त शान्त होता है, धर्म, ज्ञान एवं वैराग्यकी प्राप्ति होती है, भक्तिकी वृद्धि होती है एवं आत्मज्ञान प्राप्त होता है। पुनः सत्त्वका निरोध भी निरपेक्षताके द्वारा करके त्रिगुणातीत अवस्थामें पहुँच जाना चाहिये (श्रीमद्भागवत ११।१३।२-६; ११।२०।२०; ११।२५।३२-३६; ३।२५।२६-२७)। उपनिषद्का कथन है कि ब्रह्मका ज्ञाता ब्रह्म हो जाता है—'ब्रह्मयिब्रह्मैव भवति।' गीताका कथन है कि अस्वमिचारी भक्तियोगके सेवनसे साधक गुणोंका अनिर्कृत्य वर ब्रह्म हो जाता है—

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समर्ततयैतान् ब्रह्मभूयाय कुरुते ॥

(गीता १८।१६)

ब्रह्मभूत भक्त शशधर, अविनाशी ब्रह्मरूपको पाकर परम आनन्द एवं परमशान्तिपद प्राप्त करता है (११।५४-५६, ६२; २।७२)। अतः धृष्टा, वैराग्य, निःसङ्गता एवं भक्तिपूर्वक योगविधिसे समाहितचित्त होकर नित्य भगवान्की उपासना करनी चाहिये तथा भगवद्गुणोंका आध्यात्मिक स्वरूप सर्वप्रथम भावान्की भक्ति करनी चाहिये। भक्ति ही मानवजीवनका परम पुरुषार्थ है, आत्मा एवं परमात्माकी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है।

एतद्देवदत्ता भक्त्या योगाभ्यासेन निम्नराः ।

समाहितान्मा निम्नहो विरक्त्या परिपद्यति ॥

गस्मात् सर्वभावेन भजस्य परमेष्ठिनम् ।

नन्दगुणाधरया भक्त्या भजनीयपद्मामुजम् ॥

(श्रीमद्भागवत १।१२।१०, २२)

भगवत्तत्त्व और भगवद्भक्ति

(लेखक—आचार्य स्वामी श्रीश्रीतारामशरणजी महाराज)

परमपर पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान् ही परमत्व हैं। समस्त वेद-शास्त्र भगवान्की महत्ताका गान करते रहते हैं। वेद कहते हैं—‘आत्मा चाऽरे ब्रह्मण्यः ध्योतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’—आत्माका श्रवण-मनन-पूरक दर्शन करो। यहाँ आत्माका तात्पर्य परमात्मासे ही है। सामान्य जीवात्माओंकी आत्मा चेतनके चेतन, निम्न-तत्त्वोंके भी परमलियतत्व परमात्मा ही हैं। श्रुति कहती है—

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनामा—

मेको यद्गनां यो विद्धाति कामान्।

(स्वेतस्वतरोप०)

सच्चिदानन्दधन ब्रह्मकी प्राप्तिमें ही वेद-शास्त्रोंका तात्पर्य है। तीनोंके छिये परमात्मा ही परम प्राप्य हैं। सभी स्मृतिचौं, रामगीता, गणेशगीता, भगवद्गीतादि समस्त गीतार्थ, वाल्मीकीपरमायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि इन्द्रिन्द्रिय-पुराण भी डिण्डिम-घोरेके साथ परमात्माका प्रतिपादन करते हैं। अतएव साधकको प्रभुकी प्राप्तिके छिये प्रयत्न अवश्य करना चाहिये। श्रीरामचरितमानसमें स्पष्ट कहा गया है—

देह धरे कर यह कन साहू। भक्ति राम सब काम निहाहू॥

अन्तः सुखकी प्राप्ति सभी बुद्धिमान् प्राणी चाहते हैं। सच्चिदानन्द भगवान् ही अन्तः सुख-स्वरूप हैं—‘आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्’ (ऐ० उ० ६)। ‘सुखरूपं सुबुद्धमसि’। यह सम्पूर्ण प्राज्ञ आनन्दस्वरूप ब्रह्मसे ही उत्पन्न हुआ है। श्रुति कहती है—‘आनन्दाद्यवयं खल्विमानि भूतासि जायन्ते’। अर्थात् आनन्दरूप परमात्मासे ही समस्त जड़-चेतन प्राणी उत्पन्न-होने हैं। आनन्दके कणमात्र छीटसे सभी प्राणी जीवित हैं—‘जो आनन्द सिद्ध सुतामी। लीकतें घैलोक सुतामी॥ तथा अन्तमें सभी प्राणी आनन्दमें ही गीन हो जायेंगे।

सत्, चित्, आनन्द ब्रह्मके स्वरूप हैं, अतएव ब्रह्म अंश होनेके कारण जीव भी सत्, चित्, आनन्द-स्वरूप ही है। गोसांमीजीने कहा है—

ईश्वर अंस जीव अभिभासी। चेतन कमल सहज सुतासी॥

तैत्तिरीय उपनिषद्में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमयके भेदसे पञ्चकोशोंका वर्णन प्रसिद्ध है। आनन्दकी मात्रा प्रचुर होनेके कारण ब्रह्मसे आनन्दमय कहा जाता है। ब्रह्मसूत्रके आनन्द-मवाधिकरणके अनुसार ब्रह्मको आनन्दमय कहा गया है—‘आनन्दमयोऽध्यासात्’ (ब्रह्मसूत्र अ० १।१।५१) यहाँ आनन्दमय शब्दमें मयट्-प्रत्यय प्राचुर्य-अर्थमें है, विकार-अर्थमें नहीं। मनोमय, अन्नमयादिमें यह विकारार्थमें प्रयुक्त है। विभिन्न दार्शनिकोंने इस एक सूत्रका ही रसास्वादन विविध प्रकारसे किया है। वेदान्तका मर्मस्पर्शी विवेचन इस प्रसङ्गमें सर्वत्र उपलब्ध है। तैत्तिरीय-उपनिषद्में तो एक महान् रूपके साब ब्रह्मका निरूपण ब्रह्मा ही विवक्षित किया गया है। वहाँ ब्रह्मके पञ्चों और पँखका भी वर्णन है—‘तस्य मयमेव विरः, मोक्षो वक्षिणः पक्षाः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्दोऽधोऽरः, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ (ऐ० उ० अ० ५)। अन्तमें पुच्छस्थ ब्रह्ममें ही धुनिकर तात्पर्य स्वीकार किया गया है। अर्थात् अन्नमयादि पदार्थोंसे अन्नमय मिलभूत एवं, प्रचुर आनन्दका एकमात्र अन्न परमात्मा ही है। प्रस्तुत प्रसङ्गमें पहले परमात्माको अन्नमय कहा गया। अन्नसे शरीर बना है, अन्न-शरीरको आत्मारूपमें स्वीकार करते हुए स्पष्ट बुद्धि-वालोंके जिज्ञासामें प्रवृत्तिकी दृष्टिसे पहले साधकको शरीरके रूपमें ही आत्मा बतायी गयी। अब स्पष्टसे भूम्भकी ओर साधकका मन प्रवेश करने लगता है।

॥ ब्रह्मतेजा साधकतया सूक्ष्म आत्मतत्त्वकी ओर क्रमशः
॥ ने जनेका प्रकट करते हैं ।

ब्रह्मसूत्रके बाद प्राणमय, अर्थात् इन्द्रियके ऊपर,
किंतु मनोमयसे मनका, विज्ञानमयसे बुद्धि एवं बुद्धिका
गम्य बीजमात्र भी संकेत है । 'विज्ञानमयका बुद्धि
वै बुद्धि आश्रय जीवात्मा किया गया है, क्योंकि
'वेदान्तं यच्च च तनुते कर्माणि' इस श्रुतिमें विज्ञानको
कर्ता मानकर यज्ञ करना कहा गया है । 'तनुते' यह
किया है । इस क्रियाका आश्रय कोई चेतन ही हो सकता है,
जब नहीं । बुद्धि जब है, तब कर्ता बनकर यज्ञ कैसे
कर सकती है ? कर्ता तो चेतन ही होगा, अतः
'विज्ञानात्का अर्थ विज्ञानका आश्रय आत्मा ही है, बुद्धि
नहीं । निष्कर्ष यह कि विज्ञानमय जीवात्मासे भी आनन्द-
मय परमात्मा पृथक् है । अन्य एवं सीमित आनन्दयुक्त
जीवात्मासे अनन्त आनन्दका एकमात्र आश्रय परमात्मा ही
है । अतः परमात्मा ही उपास्य है । इस प्रकरणमें परमात्माको
प्रकृति एवं जीवात्मा दोनोंसे अत्यन्त विलक्षण एवं दोनोंका
साम्य तथा आश्रय कहा गया है । समस्त जगत्का
करण परमात्मा है । यह बात—'जगमाद्यस्य यतः' इस
सूत्रसे स्पष्ट है । 'ईशतेर्नाशब्दम्' इस सूत्रसे वेदान्त-
शास्त्रका विचार माना जाता है । इस्से पूर्व चार सूत्र
वेदान्तदर्शनकी भूमिकार्षे हैं ।

सर्वव्यापि दादार्निर्गुणं प्रकृतिको जगत्के कारण
रूपमें स्वीकार किया है । प्रकृतिको जगत्का कारण
माननेमें अनेकों दोष आते हैं । प्रथम तो प्रकृति जब
है । केवल विभक्त कारण कोई चेतन ही हो सकता है,
क्योंकि जब जगत्-कारण-तत्त्वने इच्छा की कि मैं
यह हो जाऊँ, तभी सृष्टिका विस्तार हुआ, यह
बत प्रसिद्ध है । वेदान्तमें अनभिज्ञ लोग भी प्रायः—
'तदैवात यद्गुप्तां प्रजायेत' इस श्रुतिको किसी-
किसी रूपमें बोधने रहते हैं । यहाँ जब ब्रह्ममें जगत्का

सिद्धा हुआ, तभी यह बहुत हुआ । जब प्रकृतिमें
इच्छा कैसे हो सकती है, अतः प्रकृति जगत्का कारण
नहीं बन सकती । दूसरी बात—सृष्टिके पूर्व जगत्-
कारणस्वरूप परमात्माको सृष्टिका एवं सृष्टिके भीतर
विराजमान समस्त जड़-चेतन एवं उनके संस्कारका
ज्ञान भी मशीमौति रहता है । चींटीसे लेकर ब्रह्मा-
पर्यन्त भोग-सामग्री भोगनेके लिये इन्द्रिय, मन आदि
एवं भोगस्थानोंका एक साथ सृजन करना महान्
परमात्माके लिये ही हो सकता है । जब प्रकृतिकी तो
बात ही क्या, साक्षात् परमात्माका अंशस्वरूप जीवात्मा
चेतन एवं ज्ञानस्वरूप होता हुआ भी सृष्टिके कारणके
योग्य नहीं बन सकता । यह बात इतना स्पष्ट है कि
ब्रह्मसूत्रके प्रारम्भ 'आनन्दमयाविकरण' एवं चतुर्थ
अध्यायके 'जगद्-व्यापारवर्ज-अविकरण'में कहा गया है
कि जगत्का कारण मुक्त जीव भी नहीं हो सकता ।
ब्रह्मसूत्रकार बादरायण कहते हैं—'जगद्व्यापारवर्ज-
प्रकरणवत्संनिहितव्याप्ता' (ब्रह्मसूत्र ४।४।१७) ।
अर्थात् मुक्त होनेपर भी, ब्रह्मके समान हो जानेपर भी,
भोगमात्रमें समानता पानेके बाद भी जीवको जगत्की
सृष्टि, स्थिति, संहार करनेका अधिकार नहीं है ।
'निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति' (मुण्डक) । इस
श्रुतिके अनुसार मुक्त जीव ब्रह्मके समान हो जाता है,
किंतु ब्रह्मस्वरूप नहीं होता—'अस्मान् शरीरात्
समुत्थाय परं ज्योतिरुपं सम्पद्य स्थानं रुपाभि-
निष्पद्यते न स पुनरावर्तते ॥'

इस शरीरसे निकलकर आत्मा परमज्योतिमें
मिलकर अपने ही स्वरूपमें रहता है, वह छीटकर पुनः
इस प्रकृतिमण्डल मायिक लोकमें नहीं आता । 'स्थेन
रुपेण निष्पद्यते' इस श्रुतिपर विचार करने पर इन्द्र-
सूत्रकारने यही निर्णय किया कि विज्ञानमय
आत्मामें—अपह्नताया, विमर्श, विमृश, विरोध, भुंग,
निगमामे रहित मयकाय एवं मयमकल्प - - - आदि

गुण लिय है। मुक्त होनेपर जीवमें भी ये आठ गुण आ जाते हैं। इमीन्द्रिय ब्रह्माविवर्तनके तीन मूर्तोंमें इस सम्बन्धकी एकतापर विशद विचार दिया गया है। श्रीहनुमान्जी श्रीजनकमन्दिनीसे कहते हैं— 'रामसुग्रीवयोरैक्यं वेद्येयं समजायत' । देखि ! श्रीरामजीके साथ सुग्रीवजीकी एकता हो गयी है। तात्पर्य दोनों स्वामी-सेवक एक हो गये हैं। इस बातको कभी भी भूलना न चाहिये कि जिस प्रकार अमेद अलौकिक है, उसी प्रकार भेद भी अलौकिक है। अर्थात् देव, मनुष्य पशु आदिका भेद शरीरकी दृष्टिसे है, अतः मायिक है। शरीरका भेद मायाके ही कारण है। आत्मा न तो देवता है, न मनुष्य है और न पशु। अतः ये देव, मनुष्य आदिके भेदसे आत्मामें भेदकी कल्पना बेविवरुद्ध है; क्योंकि सभी शरीरोंमें आत्मा तो एक ही रूपसे विराजमान है। यद्यपि सिद्धान्तरूपसे आत्मा अणु तथा अनेक है, किन्तु आकार तो सभी आत्माओंका एक ही—ज्ञानस्वरूप है। अतः स्वरूपसे अनेक होने-पर भी जाति-स्वभाव आदिसे आत्माकी एकता सिद्ध है।

इस प्रकार मुक्त जीवोंके भी प्राप्य परमात्मा अनन्त आनन्दका केन्द्र है। आनन्दरम्य अतिक्रमणमें अनेकों मूर्तोंमें विशदरूपसे परमात्माके ही प्राप्य कहा गया है। प्रकृति तथा जीवोंके भी नियामक शोभी भगवान् हैं। यह वेदान्तका अन्तिम निर्णय है। अनन्त रसस्वरूप परमात्माको प्राप्त कर ही जीव आनन्दसे पूर्ण हो सकता है। श्रुति कहती है— 'रसो वै सः' । 'रसं होषायं शृण्व्याऽऽमन्दी भयति।' परमात्मा रसस्वरूप है। इस रसको पाकर ही जीव आनन्दसे पूर्ण होता है। 'अर्कगन्धः सर्वरसाः' समस्त गन्ध एवं समस्त रसोंका एकमात्र मूल कारण परमात्मा ही है। जड़-चेतनसे परिपूर्ण प्रपन्नमें जो भी कुछ आकर्षण है, जहाँ भी कहीं रस है, वह सब परमात्माका ही रस है। वास्तवमें यदि आनन्दसिन्धु परमात्माके कुछ पान इस नीरस

प्रपञ्चपर नहीं पड़ते तो प्रकृतिमें इस प्रकारके रस स्वरूप नहीं दीख पड़ते। मुक्त पशुमें अमरुद्ध, सन्तरा, सेब, अंगूर आदि रस सुकान्ध फलोंकी प्राप्ति स्वरूप परमात्माकी ही रस है। कण्टकाकीर्ण गुलाब आदिके फलोंमें सुन्दर सुगन्ध पुष्पोंका सौरभ सर्वगन्ध परमात्माकी ही रस है। तभी तो श्रुति कहती है— 'यदि यह परमात्मा रस न होता तो संसारमें आनन्दकी अनुभूति कहाँ होती है—'करो होषान्यात् कः प्राप्याद् यद्येव भक्ष्य आनन्दो न स्यात्' (तै० उ० अ० ७) । सच्चिदानन्दकन्द परम परमात्माके आनन्दकाण्डे सभी चेतन सुखपूर्वक जीवन ध्वनीन कर रहे हैं— 'एषोऽस्य परम आनन्द एतत्स्यैवानन्दस्यन्यमिति भूतानि माषामुपजीवन्ति।' (इ० उ० ४।१।१२)

वेदान्तवेष प्रांगण पुरुषोत्तम भगवान् ही परमात्मा प्राप्य हैं, यह श्रुतिके प्रबल प्रमाणोंसे पुष्ट किया गया। स्मृति भी मन्वत्तरका ही प्रतिपादन करती है— वेदे 'रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। भारी मये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते' । वेद, रामायण, पुराण तथा महामारत आदिके आदि, मध्य एवं अन्तमें सर्वत्र श्रीहरिका ही प्रतिपादन है। सभी शाल भावना ही गान करते हैं। गीता स्पष्ट कहती है— 'वैदेष सर्वरहमेव धेयः' समस्त वेदोंसे यही ही (प्रभु ही) ज्ञानन योग्य है। जड़ प्रकृति एवं चेतन दोनोंसे जो भगवान् ही पुरुषोत्तम हैं—

यस्मात्स्वरमतीतोऽहमज्ञगदपि चोत्तमः ।
भूतोऽसि लोके धेयं च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।

पुराणशिरोमणि वेदान्तसार श्रीमद्भागवतके प्रारम्भमें ही द्विमहिमधोषके साथ भगवान्का प्रतिपादन किया गया है, तथा परमात्मका ही भगवान् कहा गया है— 'सत्यं परं धीमहि।'।

यद्वन्ति सत्त्वयविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमवयम् ।
प्रहोमि परमात्मेति भगवामिति शायते ॥
(श्रीमद्भाग० १।१।११)

अर्थात् अद्वय ज्ञानस्वरूप परमतत्त्वको वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं, योगिजन परमात्मा कहते हैं तथा भक्तगण भगवान् कहते हैं। इस विषयकी पुष्टि पौंचवें स्कन्धमें की गयी है—

ज्ञानं विद्युदं परमार्थमेक-

मनस्तरं त्वयद्विर्द्वयसत्त्वम् ।

प्रत्यक् प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं

यद् वासुदेवं कथयो यदन्ति ॥

(श्रीमद्भा० ५ । १२ । ११)

समावृत्तकर कहते हैं कि यद्यपि एक ही परमात्मा स्वातन्त्र्य सृष्टि, स्थिति, संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश- इन तीन रूपोंमें प्रकट होता है, फिर भी वन्त्याण चाहनेवाले माधवको सत्त्वस्वरूप श्रीभगवान्की ही वराधना करनी चाहिये—

सत्यं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तै-

र्युक्तः परः पुरुष एक इहात्य धत्ते ।

स्वित्याद्ये हरिहरिश्छिहरेति संज्ञाः

येयांसि तत्र क्षत्रु सत्यतनोर्नृणां स्युः ॥

(श्रीमद्भा० १ । २ । २३)

ऐसीलिये पूर्वकालमें भी महापुरुषोंने अत्रोक्तज भगवान्की ही भजन किया है—

मेत्रिरे मुसयोऽग्रमे भगवन्ममधोऽरजम् ।

सत्यं विदुषां क्षेमाद्य कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥

(श्रीमद्भा० १ । २ । २५)

जो साधक उन शक्ति-मुनियोंके अनुपायी होंगे, वे भी भगवान्की पूजा करेंगे। सम्पूर्ण यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तप, धर्म एवं गति भगवान् वासुदेवमें ही समाप्त होने हैं। इन सभी साधनोंके आश्रय भगवान् ही हैं—

वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः ।

वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥

वासुदेवपरं धामं वासुदेवपरं तपः ।

वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥

(श्रीमद्भा० १ । २ । २८-२९)

संस्कारके अनुकूल ही छोटा दयताओकर भजन करने हैं। तमोगुणी, रजोगुणी साधक अपनी कामनाओंकी पूर्तिके लिये भूत, प्रेत, प्रजापति आदिक भजन करते हैं, किंतु संसारसे मुक्त होनेवाले साधक इन घोररूप भूतपत्नियोंको छोड़कर भगवान्की ही भजन करते हैं—

मुमुक्षुघो घोररूपान् हित्वा भूतपतीन्तथ ।

नारायणकलां शान्ता भजन्ति ह्यनसूययः ॥

(श्रीमद्भा० १ । २ । २६)

अकामः सर्वकामो या मोक्षकाम उदारधीः ।

तामेव भक्तियोगेन यजेत पुरयं परम् ॥

(श्रीमद्भा० २ । ३ । १०)

वस्तुतः साधक सकाम हो अथवा निःश्रम या मोक्ष-कामी हो, तीव्र भक्तियोगसे भगवान्की भजन करना चाहिये।

'तमाराधय गोविन्दम्'

यस्यान्तःसर्वमेवेदमच्युतस्याभ्ययामगः ।

गमाराधय गोविन्दं स्थानप्रदं यन्मोक्षसि ॥

(विष्णुपुराण १ । ११ । ४५)

यदि तू धैर्य स्थानका इच्छुक है तो जिन अविनाशी अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत् ओत-प्रोत है, उन गोविन्दको ही आराधन कर ।

भगवत्तत्त्व और जीवन-दर्शन

(लेखक—ड० भीमकुलानन्दजी तेलंग साहित्यरत्न)

जिसकी मधु निःस्वन स्वर सहरी से निस्पन्दित,
संतत मे स्फूर्तिमान प्राणी सब घर-अघर।
सुखिहीन सुखिही अमुरकि भक्ति सुखि-साग
पाछे उम विनु को हम निर्मल अन्तराल कर ॥

परपर परतत्त्व अस्त-स्नेहसे सम्प्रेषित जीवनका
ज्योतिर्दीप नव-नवोन्मेषके साथ दिग्दिगन्तको झिलझिल-
झिलझिल आलोकित करता है। यह चिरन्तन अक्षुण्ण
एवं अक्षय्य दिव्य ज्योति-मुक्त संतत प्रवाहमान निखिल
जीव-जगत्की जीवन-भाराको प्रकाशित एवं आप्यायितकर
आनन्दमय बनाता है। यह तत्त्व स्वयंमें रुचिर,
सत्य, विनम्य और अमृतोष्म आनन्दमूल है। इसलिये
उसमें निखिल श्री, समृद्धि, सिद्धिमें सम्पूरित वरदानको
गरिमा संनिहित है। उसकी एक मधुर निःस्वन
स्वरलहरीसे जन-जनका अन्तर्चेनन अपने-आपमें
निरन्तरमान है। इस तत्त्वका आश्रय लेकर जीव अठल
हिमशिखि की भौमि स्वस्थ, योगसिद्ध, समाविष्ट और
अन्तर्मुख होता है। यह उस समस्तताकी अदृष्ट
कद्रियोंसे नियत मधोदधिका रूप है, जो यज्ञाग्नि
पीकर भी अन्तर्मनसे प्रशान्त है—सभी प्रकारकी हलचल,
चञ्चलता आदिसे मुक्त। उसे सम्पूर्ण मनोबलके साथ
आत्मा-लोचनमें निगमन होता है, संयम और दीप्तप्रती
होकर अपने मनके कागटोंको अनर्गलित करना है।

ऐसा भगवत्तत्त्वमिभूत जीव आत्माभिराम, आम्काम,
अधश्च पुण्यभाम है। यह चिर-संयुक्त निष्काम और
निष्कल है। यह जागनिक सुखोंकी क्षुद्र भृग-मरीचिकासे
अस्थिर नहीं, मध्मात्त नहीं—यह दीन, नश्यद्दीन,
मन्दचञ्चल नहीं, उसके अन्तस्तलमें निरवधि उच्छन्नित,
रस-संरमित आनन्द-सिन्धु है—असीम, ससीम नहीं,
विवि-विधानपरा वह अपने कूल-किनारोंसे छिद्रकण्ठ

उस गहन-गभीर रसोदधिसे नियुक्त होकर, भस्मरूप
वीचधारमें आ पड़ा है। अतः उसे उसी जलमय
मूल रसनिधिमें समा जाना है, उसीको जीवनका काम
लक्ष्य मानकर। आवश्यकता है मनुष्यको अपने संतत
भगवत्तत्त्वको दृष्टिमें रखकर आत्मबोधकी—सुबोधी।
जीवका वास्तविक स्वरूप अन्तर्मुख होकर दिव्य
ज्योतिमें, 'सर्वे स्वस्तिवद्' प्रकाशका दर्शन करनेकी
आवश्यकता है और आवश्यकता है उस भावसाध-
प्रतीकरूप आत्म-दर्शन करने, सखिदानन्दधन-स्वरूप,
'सत्यं-शिवं-सुन्दरम्' उस असीम शक्तिमुक्तको
अपनेहीमें अन्तर्भाव करने एवं उस स्वतःप्रकाश,
अक्षय वाग्निमान् भगवत्स्वरूपको अपनेमें समाहित कर
लेनेकी। 'अपने निःश्रेयस्के लिये 'अतिष्ठत आप्त
प्राप्य वराग्निबोधत' इस श्रुतिवाक्यसे समीपेणा सेव्य,
मनुष्य-जीवनको कर्मनिरत करनेकी, तत्त्वदर्शितमान् होने
तथा स्थूल-सूक्ष्म वायव्यात्र सुदि-भगवत्को—ब्रह्म-चेननको
उसी परब्रह्मका प्रतिकरूप मानकर उसके प्रति सत्त
अप्रसर होना नितान्त आवश्यक है।

मनुष्य-जन्म अनघोल हीरा है—उसका लूनाइत
कोई रत्न-पारखी जीव ही कर सकता है, अन्यथा यह
भौतिक मोह-प्रसूत, गायसक्त जीव, अपने क्रिया अहमें
आप्तिमान् होकर अपने ही स्वरूपको भूत रहा है—
जीवनको कर्षणी-मोल गबो रहा है। हमारा उद्गम,
हमारा गन्तव्य—यही परम चित्त, समाराध, साथ
भगवत्तत्त्व है। यह पहचान ही निगमागम-बोध है, अन्धरा
स्वविवेक भूलकर, लस्यविस्मृत होकर, यह जीव
सदा-सर्वदा भटकता रहेगा।

इसीलिये आवश्यकता है बाहरसे दृष्टि हटाकर अन्तर्की
ओर शौकनेकी, आत्म-ज्ञानके प्रति उन्मुख होनेकी।

हैं एक दिव्य ओम्ति-शिला हमारे समक्ष मिलमिल रही है, जो चिर चेतन-सन्दीप्ति, किन्तनी प्राणवान्, भ्रमन-निर्मिके स्मूल निरसनमें किन्तनी सश्रम है। उसकी अन्त गरिमाका इस जीयको भान ही नहीं हो रहा है। यह चीन्हे चरम छह्यकी प्राप्ति धरानेमें किन्तना सश्रम, किन्तना समर्प है—उस सर्वव्यापक भगवत्तत्त्वका महादान अन्त-ज्ञानमें ही सुख्य है।

'कृष्णात् परं किमपि तत्स्वमहं न जाने'का तत्त्व-बोध इसी भगवत्तत्त्वको इक्षित घर रहा है, जिससे यह बीच-तत्व अनुप्राणित है, अभिमायित है। इसी भगवद्भावसे अभिभूत हमारा तत्त्व-ज्ञान हमारा जीवन-दर्शन है। यही भावद्भाव तत्त्ववेत्ता, तत्त्व-साधक और एतत्तत्त्व तत्त्वस्पर्शी भक्तके रोम-रोममें यशोदोत्सङ्गछलित मधुर श्याम और श्यामकी मादक वेणु-माधुरीके रससिक्त पुष्पमान खरोंका संचार कर उसे भगवद्भावपूर्ण बनाता है। भगवान् श्यामसुन्दरके रसस्वरूपका अवगाहन करता है—तद्रूप और तन्मय बनाता है। इसी भगवत्तत्त्वमें अन्त शक्ति-शील-सौन्दर्यमय श्रीरामका अमिराम स्वरूप समाया हुआ है, जो मत्त्वामिनिवेशके क्षणोंमें भक्तको तदभक्त, तन्नीलामन, शक्तिपुष्पासे ऊर्जस्वित धरता है। हमारा जीवन-दर्शन उससे खिल्य कैसे हो सकता है! उसीके संस्पर्श, संस्पृति और स्वरूपावगाहनसे वह क्य-क्य है।

जीवनके निये यह भगवद्विज्ञान, भावतत्त्वबोधन

एक बहुत बड़ा मनोबल है, आत्मनिष्ठाका एक गुरु सम्बल है। बिना इसके जीवनमें गतिरोध है। भगवत्तत्त्व-बोधको बिना जीवन विग्न-ओन है, मन विगलित और तन अनुत्साह, विषवित्त है। उस भगवद्भावके बिना जीवनके मार्गपर मनुष्य डगमगा फाँसे बंध रहा है—उसका मार्ग निष्ट विकट है, बीहड़ है।

अतः समग्र आनन्दकी अनुभूति, अन्तर्मुख होनेमें ही है। अन्तर्मुख होकर जीयको उस भगवत्तत्त्वके साथ एकरस, एकरूप, एकस्वर, एकस्व होना है और उसीके दिव्यालोकमें यावद्दृश्य जड़-चेतनमें अमेद मानकर समीचे ब्रह्ममय देखना है। जीव और ब्रह्म—दोनोंसे सद्देश, चिदंश और आनन्दंश अविगत कर दोनोंको महाप्राण, ज्योतिर्मय, महान् विमु एवं एकज्ञाति, एकस्वता स्वीकार करना है।

वह 'उच्छल रस-महोदधि' स्वर-छहरावित कवन्तिमान् अमिय-सिन्धु जीयके भीतर ही निरवधि नितान्त प्रशान्तरूपमें तद्रूपायमान है। जीयका साराराध्य-साध्य वही परमस्व है। वह किन्तना व्यापक, किन्तना विराट्, किन्तना अनुपमेय और अपरिमेय है! उसी दिव्य रूपकी मधुरिमाका अनुल विभव हमें अपने फलकसुटोंमें समेट लेना है, हृदयमें भर लेना है। उन परमस्वमय प्रमुख सगुण-साकाररूप प्रेमवश्य है, भीमे माय-कृत्रिमोंमें बंधे हुए वे प्रेमी भक्तके पास बहाँ स्वतः चले आने हैं। यही वह तत्त्व है, जो मनसा-वाचा अविन्य है।

शरणं प्रपद्ये

न धर्मनिष्ठोऽस्मि न स्वात्मवेदी न भक्तिमांस्वधारणाविवेदि ।
भक्तिधनोऽनम्यगतिः शरणं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये ॥

मैं न तो धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी और न आपके चरण-शमलमें भक्ति ही रखनेवाला हूँ। मैं भक्तिजन हूँ। आपके लिये कोई दूसरा ऐसा तारा नहीं है, इसलिये आपके ही चरण के लोकोप्य चरणों की शरणमें आ रहा हूँ।

(— गायनाचार्य)

भगवत्तत्त्व-लीलादर्शन

(देखत - टो० श्रीगोस्वामीजी दीक्षित, प्रमू० एस्०-सी० [टेक्नालॉजी], गी०-एल्० डी०, इंग्लिश)

यत्किं जीवनकी घटनाओंका संग्रह ही उसकी लीला या जीवनी है। श्रीकृष्ण-लीला तथा श्रीराम-लीला सुपरिचित लीलाएँ हैं। इस प्रकार सृष्टिका प्रत्येक कण प्रतिभण कुछ लीला कर रहा है। पर तत्पतः सत्य शास्त्रों में ही हैं (गीता ७।१८)। श्रीगोस्वामीजी कहते हैं -

अभि रघुपति लीला उरगारी । वनुज विमोहनि मुर सुखकारी ॥

‘तमा राम गुन गूढ’ (रामच० ३।१)

‘पावर्द्धि सोह विमुक्त । जे इति विमुक्त न धर्मरति ॥’

निरगुण रूप सुखन कति मगुन जान नहीं कोय ।

सुगम अगम नाना भरित सुनि सुनि मन मन होय ॥

(रामच० ७।७१)

सामान्य जनको श्रीभगवान्की सगुण लीलाएँ ठीकसे समझमें नहीं आती। दुधमुँहें छोटे शिशुरूप श्रीकृष्णने पूतना-त्रैसी राक्षसीको उसका दूध पीकर ही मार डाला। यहाँ सुकोमल बालकृष्ण और यहाँ बहू भयानक तथा प्रौढ़ा राक्षसी। ऐसी विचित्र घटनाएँ संसारमें अन्धक देखने या सुननेको थम मिलती हैं। ऐसी घटनाओंको साधारण मानव-बुद्धिसे समझा भी नहीं जा सकता है। यही सगुण-लीलाओंकी दुरुहता है। इस लीलाको भक्त कवियोंने चरित्रबद्ध करनेका प्रयास किया है। लीला माया-सापेक्ष होती है। मानसकार पूर्य श्रीगोस्वामीजीने इसे उदाहरणसहित बहुत सुन्दर ढंगसे समझाया है -

मयमें होइ निगारि मृग रंजु नाकपति होइ ।

आगे स्वाधु न इति कसु तिमि प्रपंच जियें जोइ ॥

(रामच० २।१२)

लीलासे परे जो ज्ञान-गूढ, केवल अनुभवात्म्य बातें हैं, उन्हें तत्त्व, भावसत्य, आत्मतत्त्व, परमसत्य, प्रथम प्रमति शास्त्रोंसे व्यक्त किया गया है। उनका सामान्य परिचय इस प्रकार है -

तत्त्व-मीमांसा—तत्त्व, शब्दको प्रयोग करने अर्थमें होना आया है। सांख्यदर्शन प्रकृति के पुरुष नामक तत्त्वोंपर गढ़ा गया है। गीतामें तीन तत्त्व-सत्, रज और तमकी व्याख्या की गयी है। इनकी जीयका स्वरूप आभूत है। मौलिक शरीर, पञ्चतत्त्वों से बना होता है -

छिति अक्ष वायव्यगगन मसीर । एवं स्थित भूति कथं मसीर ।

(रामच० भा० ४।११।४)

कुछ तत्त्व-विन्नक चित्त, मन और अहंकारको तत्त्वकी संज्ञा देकर अपने कियक प्रसिद्धन करे हैं। अहंतामात्र एक तत्त्वसे ही सारा प्रपञ्च उद्भूत बताया है। अतः तत्त्वोंकी संख्याका निर्धारण सा किया जा सकता है। यह प्रणिपादित निरूपण तत्त्वोंके प्रणिपादयत्कें बुद्धि-कौशल्य निर्भर करता है।

आधुनिक विज्ञानमें भी तत्त्वोंकी संख्यापर मतभेद है। रसायनज्ञ इसकी संख्या ९२ बताते हैं। ‘रिपेक्टरों’की सहायतासे तत्त्व-अन्वेषकोंने कुछ और तत्त्वोंके संस्थेति कर इनकी संख्या ९९ कर दी है। उनका कहना है कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है। मूलकण या (मूल तत्त्व) मौलिकी (Elementary Particle Physics) कहते केवल तीन वर्गों—एलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन—से ही समस्त प्रपञ्च उत्पत्ति मानता था। लेकिन आधुनिक अन्वेषकोंने इस तथ्याकृतित मूल वर्गोंको भी विभाजित कर दिया है। इन सूक्ष्म वर्गों (तत्त्वों) की संख्यापर भी वैज्ञानिक एकमत नहीं हैं। इन अति सूक्ष्म तथा छुपुजीवनको (Short Lined) वर्गोंको ऊर्जासे बनाया जा सकता है। इस प्रकार वैज्ञानिक इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि द्रव्यको ऊर्जासे बनाया जा सकता है। यह निष्कर्ष

अद्वैत-सिद्धान्तसे भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन हमें एक अन्तर भी है। अद्वैत-तत्त्व चेतन तथा अविकारी है। विज्ञानका अद्वैत-तत्त्व जड़ एवं विकारी है। विज्ञान इस समस्त ब्रह्माण्डको द्रव्य और विकिरण (Redition) नामक अभिनामक और अभिनामिकाका भावना और फलरूपी मध्यपर स्वेक मानती है। विज्ञानका यह अभिनय सांख्यिके प्रकृति-पुरुष-लीलाके सदृश है। सांख्य और विज्ञानके नाटक वास्तव तथा अनुपम हैं। फिर भी उनमें अन्तर है। सांख्यिके तत्त्व प्रकृति और पुरुष तथा विज्ञानके द्रव्य और विकिरण अक्षय्य संरचनाएं, संदर्भमें अत्यन्त सदृश हैं, किंतु सांख्यिक पुरुष अविकारी है, चेतन है, वहाँ विज्ञानके द्रव्य तत्त्व विकारी तथा जड़ हैं। विज्ञानमें चेतन नामका कोई तत्त्व नहीं है, चेतनता द्रव्य (Matter) संरचना विशेषका एक गुणमात्र है। सांख्यिके चेतनताका ब्रह्मा स्वतन्त्र अस्तित्व (Existence) है, विज्ञानमें नहीं। विज्ञानकी ऊर्जा (Energy) भारतीय शक्ति-दर्शनकी आधाशक्तिके सदृश है। किंतु जहाँ मत्स्यी दर्शनोंमें प्रतिपादित आधाशक्ति अनिर्वचनीय है, वहाँ विज्ञानकी ऊर्जा वचनीय एवं विकारी है। मंकेमें भारतीय दर्शनोंका परमतत्त्व अविकारी है और विज्ञानका सूत्र तत्त्व विकारी है।

उत्सुक विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक तथा वैज्ञानिक तत्त्वोंका भारतीय दर्शन समानतः एक या अनेक ऐसे तत्त्वोंकी खोजमें रहे हैं या हैं, जो नित्य, अविकारी और अक्षय्यनीय हैं। उपनिषद्, श्रीमद्भगवद्गीता, रामचरितमानस आदि हिन्दू-धर्मशास्त्र ऐसे ही परमतत्त्वका निरूपण करते हैं। निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं—

मैत्रं हिन्दुमिति शस्त्राणि मैत्रं ब्रह्मणि पायकः ।
न वैमं फलेदयस्योपायो न शोषयति मारुतः ॥
बभ्रुषोऽयमशब्दोऽयमफलेषोऽशोष्य एव च ।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरक्षलोऽयं सनातनः ॥
(गीता २।२३-२४)

इस तत्त्व (आत्मा)को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं और इनको आग नहीं जला सकती है तथा जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु नहीं सुखा सकता है। यह आत्मा अक्षय्य है, अक्षय्य और अशोष्य, नित्य, व्यापक, अचल और सनातन है। जिन तत्त्वोंकी खोजमें विज्ञान लगा है, वह ऐसा होना चाहिये, जिससे समस्त जगत्की सृष्टि सम्भव हो सके। जिसमें जड़ता तथा चेतनता दोनों गुणोंको समझा जा सके। संशेषमें यह तत्त्व ही समी भूतोंका अधिष्ठान होना चाहिये। इस संदर्भमें गीताका निम्न श्लोक उल्लेखनीय है—

अहमात्मा गुहाकेदा सर्वभूताशयस्थितः ।
अहमादिब्रह्म मध्ये च भूतानामन्य एव च ॥
(१०।२०)

‘अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ।’ ये शब्द भगवान् श्रीकृष्णजीके श्रीमुखमें निकले हैं। अतः उपरोक्त तत्त्वमात्र कल्पना-प्रसूत नहीं है, किंतु वास्तवमें तत्त्व ऐसा ही है। इसी अनुपम तत्त्वको हमारे शास्त्रोंमें विभिन्न नामोंसे सम्बोधित किया गया है। यह तत्त्व अक्षय्य है। इस अक्षय्यतत्त्वका मानसकार पृथ्व गोस्वामीजीनं निम्न चौपाइयोंमें बड़ा सुन्दर वर्णन किया है—

अगुम अद्वयं गिरा गोतीता । समरुमी अनवच भवोता ।
निर्मम निराकार निरमोहा । नित्य विरंजन मुग्य मरोहा ॥
प्रकृति पार प्रभु मन्त्र वर वामी । ब्रह्म निरिद विरज अविनामी ॥
इहाँ मोह कर कारण वामी । रवि ससुल तम कपडु कि जाही ॥
(रत्नमन्त्र ॥ ७।७१।१-८)

इस तत्त्वकी अनुपमेयताका दर्शन श्वेताश्वतथगोस्वामिरहू और भी विचित्र रूपोंमें करना है। उसका फलन है—

अपाणिपादो जयनो घटीना
पद्मपद्मचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।
न वेति नेत्रं न च नम्यासि घेष्ठा
तमादुरघ्नं पुग्गं मदाहृतम् ॥
(१।१०)

‘यह हाथ-पावसे रहित होकर भी वेगवान् और प्रहण करनेवाला है, नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्णरहित होकर भी सुनता है । यह सम्पूर्ण धेय वर्गको जानता है, किन्तु उसे जाननेवाला कोई नहीं है । उसे (श्रमियोने) सबका आदि, पूर्ण एवं महान् कदा है ।’ इसी अद्वितीय परमत्वका निरूपण तथा उसकी प्रार्थिक साधनोंका वर्णन हमारे धर्मशास्त्रोंका एकमात्र उद्देश्य है । समी शास्त्र अन्तर्में इसी निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि इस तत्त्वका दर्शन तो किया जा सकता है, किन्तु उसे वैसा ही भाग्यवद् करना असम्भव है । इसीलिये अभ्यन्तेमात्मा वेदोंमें भी नेमि-नेति कहकर इस परमत्वके निरूपणमें विराम ग्याकर विश्राम पाया ।

भगवान्की स्त्रीदा —यह अनन्त ब्रह्माण्ड, चराचर जगत् सब उसी एक परमत्वका खेल ही तो है । इसके प्रापक्य, स्थिति और लयका कोई अन्य कारण नहीं है । यह अच्छा निरञ्जन है । इन असंख्य ब्रह्माण्डोंका पैदा करना, कुछ देर उनसे खेलना और फिर मिटा डालना—बस, यही उस परमविक्रम, परमविक्षुण्ण, अकल्पनीय, अनोखे परमत्वका ‘मनोरञ्जन’ है । देखिये—

मम माया संभव मंगारा । जीव चराचर विविधि प्रकारा ॥
सय मम प्रिय सब नम उपजाय । सय ते अधिष्ठ मनुज मोहि माय ।
(रामच० मा० ७ । ८५ । २)

इस समस्त चराचर जगत्को माया नचा रही है । हमलोग प्रायः यही समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, यह स्वेच्छासे कर रहे हैं । यही तो उसकी योगमायाकी जादू है । यह नचा रही है और हम समझ रहे हैं कि हम स्वयं स्वानन्दके लिये नाच रहे हैं—

मो माया सब अगहि मचावा । आसु चरित सबि काहुँ न पाया ॥
सोइ प्रभु भू बिलाम लगाराजा । नाचमटी हूब सहित समाराजा ॥
(रामच० मा० ७ । ७१ । २)

कठपुतली क्या स्वयं नाच सकती है ? क्या मात्र दोरीयाँ उसे नचा सकती हैं ? नहीं, उनको अपने इशारेपर

नचानेवाला नट (सूत्रधार) दर्शकोंको दिखानी ही नहीं पड़ता । यह तो उनकी दृष्टिसे ओसल रहकर बने कार्यको करता है । दर्शक कठपुतलीके नाचसे आनन्दित हो उठते हैं और अपनेसे पूछते हैं कि यह निराले पुतली भला कैसा सुन्दर नाचती है ? फिर उस शीघ्रपया खेल क्यों न मनोहारी हो ? जिसे हम समझ नहीं सकते । यह उसीकी कृपाके अधीन बताया गया है—

यह गुन साधन सैं नाहि होई । मुखरी ह्यों पाव कोइ कोई ।

हम जिसके बारेमें सोचते हैं, समझनेका प्रयत्न करते हैं, देखते हैं या जिसे हम इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण कर पाते हैं, वह परमत्वकी क्रीडामात्र है । इस खेल तथा इसके खिलाड़ियोंका अन्त नहीं है । गोस्वामीजी हमें सावधान करते हैं—

राम अनंत अनंत गुन भस्मित कथा बिलार ।

सुनि भाचरखु न मानिहहि बिन्दु कैं किमक विचार ।

(रामच० मा० १ । ११)

जब मनुष्यनिर्मित खेल या नाटक स्वयं उसीके आश्चर्यचकित कर सकता है, मनोरञ्जन कर सकता है और मोह भी सकता है, तब उस परमत्वकी ओरमें हमें क्यों न वास्तविक प्रतीति हो और हम उससे स्वयं न मोहित हों ? यह तो विचित्र खेती ही । उसे वैसा समझा जा सकता है । परमत्वके इस वैचित्र्यका उद्भो मानस निम्न दोहामें कर रहा है—

अति विविध रूपपति चरित जानहि परम सुखन ।

ये अतिमंद विमोह बस हरषैं चरहि कहु भाग ॥

(रामच० मा० १ । १५)

साधारण मनुष्यकी बात ही क्यों करते, बड़े-बड़े ज्ञानियोंको भी प्रमुखी खीलने भ्रममें डाल दिया है । साक्षात् ज्ञानके अवतार भगवान् शंकरकी सहधर्मिणी सतीजी पूछ बैठी हैं—

अप जो दयालक विरज अत्र भक्त्य अनोह अभेद ।

मो कि देह चरि होइ नर जाहि न जात वैद ॥

(रामच० मा० १ । ५०)

बलकर, परबल, धैर्य-पतंग, नद-नदी-मर्षत, सूर्य-
आदि नक्षत्र और वृक्ष-वनस्पति इत्यादि सभीके
में उसी छेलाचरकी छेलाएँ हैं। लेकिन श्रीकृष्ण
श्रीरामरूपमें तो भगवत्तत्त्व-छेलाकी पराकाष्ठाका
जो उपलब्ध होता है। यह गोखामीजीकी निम्न-
लिखी स्पष्ट हो जाता है—

शुनि बीर योगी सिद्ध संतत बिमल मन मेदि ध्यावहीं।
कहि मेदि बिगम पुरान भागम आसु कीरति गावहीं ॥
सोई राम भ्यापक ब्रह्म भुवन निरुप पति माया बनी।
कवरेड अपने भगत हित निरुप नित रघुकुमारी ॥
(रामच० मा० १।५१)

‘वेद-शास्त्र और पुराण भगवान्‌के इन विविध चरित्रों

और गाथाओंके अनुपम धरोहर हैं। ये चरित्र तर्कसे
परे हैं। मानवीय बुद्धि सभी कुछ नहीं माप सकती।
उसकी अपनी सीमा है। भगवान्‌ उससे भी परे हैं।
कहा भी है—

राम अवर्क बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहु सबानी ॥
उनकी छेलाएँ भी परम गूढ़ हैं। वास्तवमें यही तो
प्रमुखा छेला-वैचित्र्य है। वे मायापति हैं। उन भाषा-
पत्तिकी छेलाओंमें मानव-बुद्धि और विज्ञानकी पहुँच ही
नहीं है। उनके परमत्वको जान पाना प्रसूकी ही कृपासे
साध्य है। वे कृपाकर जिसे अपना रहस्य समझा
दें, वस मात्र वही जान सकता है—‘आनहि भगत
भगति हर पंचन ।’

पुराणोंमें भगवत्तत्त्वका प्रकाश

(लेखक—भीरतनछाव्मी गुप्त)

मरतके युगसन्धिकालमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य
लक्ष्मण महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास उनके धर्म-
साधन महापुरुषके आचार्यरूपमें अवतीर्ण हुए थे।
राक्षसोंके सर्वमावांतीत अवाक्यनोगोचर परबलके
रक्तच्छोलाकैवल्यमय’को उन्होंने अपने छेकिक
शुभके अनिच्छित समाधिद्वारा उपलब्ध श्रुति-
तानमें भी साक्षात्कार किया था। उनका परम कल्याणमय
रूप सभी प्रचलित मर्यादाओंको तोड़कर लेकमानसके
मध्य अपने इस मवीन आविष्कारको प्रस्तुत करनेके लिये
पौर हो उठा और उनकी लेखनी अकर्ताका कर्म,
व्यक्तका जन्म, मुक्तिपतिकर बन्धन, आभारामका
पुत्र प्रमदाओंके साथ विहार चित्रित करनेके लिये
वर्णित हो उठी। फलस्वरूप जन्म हुआ वेदों और
रत्निकोंके प्रामाणिक अर्थका प्रतिपादन करनेवाले
व्यंश पुराणोंका।

वच सभी पुराणोंके रचयिता एक हैं तो उनकी
भावतत्त्वसम्बन्धी मन्थता भी एक ही होगी, इसमें

केद होनेका कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु इन
पुराणोंमें भगवत्तत्त्वके अनेक साधकोंका वर्णन हुआ
है, जिन्होंने एक-एक भावविशेषका अवलम्बन लेकर
अपनी रुचि-प्रकृति, परिस्थितिके अनुसार विभिन्न रूपोंमें
भगवत्सत्ताके प्रकाशकी उपलब्धि की है। भगवत्स्वरूपमें
विस्ती प्रकाशका तारतम्य न होनेपर भी साधकके भाव-
विकासपर प्रकाशमें तारतम्य तो होता ही है। बालक
ध्रुव, अवधूत जडभरत, पतित अजामिल, ताम्सी
पशुपतिनिको प्राप्त गजेन्द्र, राजर्षि जम्बीरीप, दैत्यपुत्र
भक्त राज प्रसाद, कृष्णसखा उद्धव और देवर्षि नारद—
ये एक-एक भक्त एक-एक प्रकारके भावकी प्रतिस्मृति
हैं एवं इनमेंसे प्रत्येकके निरुप भगवत्स्वरूप-प्रकाशका
अपना वैशिष्ट्य है। फिर एक-एक भक्तके साधन-जीवनमें
भावके क्रमविकासमें भगवान्‌का आविर्भाव भी भये-जये
रूपोंमें हुआ है।

पुराणोंमें इस भगवत्तत्त्वका विष्णु, कृष्ण, काली,
शिव, दुर्गा, श्रीराम, गणेश और सूर्य आदि अनेक

रूपोंमें वर्णन किया गया है। पर पार्षक्य है केवल इनके रूपमें, स्वरूपमें कोई पार्षक्य नहीं है। एकमात्र अव्यक्त चिह्न परब्रह्म ही विविध शक्ति, परिकर, आयुष एवं आभूषणों आदिसे सुसज्जित होकर विभिन्न नामोंसे अभिहित होते हैं। जब वे गरुड, नन्द, सुनन्द इत्यादि पार्षदों, शङ्ख-चक्र, गदा, पद्म इत्यादि आयुधों, कौस्तुभ-वनमाला इत्यादि आभूषणोंसे युक्त होते हैं तो विष्णु कहलाते हैं। जब वे नन्दी पुत्र, वीरभद्र, भूत-मिश्राच इत्यादि पार्षदों, चन्द्रकला एवं नगराज आदि आभूषणोंसे विलसित होते हैं तो शिव कहलाते हैं; जब वे सिद्धपर आरूढ़ हो डाकिनियों-मिश्राचिनियोंसे आच्छात होकर वंटा, शूल, हल, शङ्ख, मुसल, चक्र, धनुष, बाण इत्यादि आयुध धारण करते हैं, तो वे ही दुर्गा कहलाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान् इत्यादि पार्षदों, धनुष-बाण इत्यादि आयुधों एवं चक्र-छत्र, राजमुकुट, इत्यादि आभूषणोंसे धारण करनेसे वे श्रीराम कहलाते हैं।

श्रीमद्भगवत्सूत्रके 'मनुष्यग्राह्यः प्रज्ञान्तरपुष्पफलस्य यद्-दृष्टं तदुक्तम्' (१।१।५०) सूत्रका भाष्य करते हुए श्रीकृष्णार्चार्चने इस विषयपर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार उपासनाके भेदसे श्रीभगवान् के दर्शनमें भी भेद होता है—'उपासनाभेदात् दर्शनभेदः'। श्रीनारद-पञ्चरात्रमें भी उक्त मतका प्रतिपादन हुआ है—

अभिर्ययाधिभोगेन नीलपीतादिभिर्युतः।

रूपभेदमर्थान्नोति ध्यानभेदादपि विमुः॥

जिस प्रकार यैदूर्यमणि उज्ज्वल होनेसे नील-पीत आदि वर्णोंके सम्पर्कमें आकर उम-उम वर्णोंसे युक्त प्रतीत होने लगती है, वैसे ही उपासकोंके ध्यानमें भेद होनेसे प्रभुके भी रूपभेद हो जाते हैं।

श्रीभगवावतमें बामनाभतारके प्रसङ्गमें श्रीशुकदेवजी कहते हैं—

यत् तद् यत्पुर्भाति विमृषणायुधैः
व्यक्तव्यस्य व्यक्तमभारयदिति
बभूव सैन्यं स धामनो बटुः
संपश्यतोर्विजयगतिर्यथा नटः।

(८।१८।११)

जो शरीर किसी प्रकार भी व्यक्तित्व गयी हो अन्यक्त अवस्थामें भी परमानन्द ही जिसका रूप है, उस विशिष्ट आभूषणों एवं आयुधोंका अवलम्बन ही श्रीहरिं विचित्रप्रपञ्चमें जिस प्रकार अभिव्यक्त हो उठे, प्रकार स्थापित कर दिया। तदनन्तर वे उसी रूप वामन बटु बन गये। अपनेमें ही नित्य स्थित न संस्थाओंके प्रकाश-अप्रकाशरूप जिनकी परम कवि चेष्टाएँ हैं, वे प्रभु जैसे बाजीगर दायकी सधर्से न आचारायें, अपनेको परिवर्तित कर लेता है, वैसे माता-पिताके देखते-देखते बामन बटुके रूपमें आती हो गये। यहाँपर इस शङ्काफर होना सामान्य कि राम-कृष्ण आदि अवतारोंमें जन-साधारण उनके जिस रूपका दर्शन किया था, वह साधारण मनुष्योंके समान पञ्चमहाभूतोंके संयोगसे निर्मित अथवा उसमें कोई क्षेत्रोत्तर वैशिष्ट्य था! मनुष्य और अवतारदेहमें क्या भेद है! इन शङ्काओं समाधान सामान्य व्यक्तियोंद्वारा किये जानेपर महाकवि स्थान रहता, अतएव न्यासदेवने सर्व पुरुष श्रीभगवान् की दिव्य देहके नियमों विराट् की है।

वस्तुतः श्रीभगवान् के आधिभावकायमें उनके श्रीति विशुद्ध सत्य, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध आनन्द, विशुद्ध अनुरूपों ही अभिव्यक्त होते हैं। उनमें किसी निजान् भेदकी कल्पना नहीं की जा सकती और उन अभिव्यक्ति भी सदा एकरूप ही होती है। अतएव ही जिनका नेत्र है, वे महोदय भी उनके वर माहात्म्यका स्पर्श नहीं कर पाते।

सत्यज्ञानानन्दमानन्दमयैकरसमूर्तयः ।
अस्पृष्टभूमिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषद्दशाम् ॥
(भीमप्रा० १०।१३।५४)

श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर 'विशुद्धविज्ञानधनम्'
(१०।३७।२०), 'विशुद्धज्ञानमूर्तये' (१०।
१७।२१), 'त्यज्येय नित्यसुखबोधतनौ' (१०।
१४।२२) आदि पदोंसे भगवान्‌के श्रीविग्रहको
विज्ञानमय कल्पया गया है तथा 'आनन्दमूर्तिमुपगुह्य
राशोऽयमलम्बम्' (१०।४१।२८), 'वोय्या
कृतान्तरमत्तं परिरम्य कृतमानन्दमूर्तिमज्जहादति-
शीर्षतापम्' (१०।४८।७) आदि पदोंसे
उनके उस आनन्दमय श्रीविग्रहके दर्शन, आलिङ्गन
आदिकर कर्त्तन करके लाक्षणिक अर्थकी प्रतीतिको भी
बोधित कर दिया गया है। वराहपुराणका भी मत है—

सर्वं जित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः ।
हेयोपादेयरहिता नैव प्रकृतिजाः क्वचित् ॥
परमानन्दसन्निहो धानमात्राश्च सर्वदा ।
देहवैशिष्ट्या चात्र नेदयरे विद्यते क्वचित् ॥

उन परमात्मकी समी देहें नित्य एवं शाश्वत हैं,
उनमें कुछ भी हेय-उपादेय नहीं है; वे प्रकृतिकर आश्रय
केर उपान नहीं होते हैं। वे सम्पूर्णतः कनीमूल परम
आनन्द और विमुक्त ज्ञानमय हैं। उन ईश्वरमें शरीर
या शरीरीकर कोई भेद नहीं है। स्कन्दपुराणके
अनुसार भी उनका श्रीविग्रह शाश्वत एवं विशुद्ध चिद्-
धानात्मक है। इस रहस्यको न जानकर जनसाधारण
हमें जब, पाश्चात्तिक एवं जन्म-मृत्यु आदि विकारोंसे
उत्पन्न होनेका आरोप करते हैं—

अविनाश परं देहमानन्वारमानमध्ययम् ।
आरोपयन्ति जनिमत् पञ्चभूतारमकं जहम् ॥

कर्म और कर्म हमारे सुपरिचित व्यापार हैं। यह
परिचय हमारे मासिक जगतमें जीवके सम्बन्धसे प्राप्त
होता है। जीवका जन्म उसके कर्मद्वारा नियन्त्रित होता
है। यह एक सुविदित तथ्य है। इसीलिये किस देह,

किस काल, किस जाति, किस इच्छा-प्रवृत्ति, कछ-कुछसे युक्त
माता-पिताके घरमें, देश और समाजकी किन परिस्थितियोंमें
वह जन्म ग्रहण करे, इसमें उसकी कोई स्वतन्त्रता नहीं
है। बहुत बार यह भी देखा जाता है कि अनुकूल
परिस्थितियोंमें जन्म प्राप्त होनेके कारण व्यक्तिको जीवन-
पर्यन्त दुःख, दैन्य और अभावका भोग करना पड़ता है।
अतएव जीवका जन्म पराधीन है और उसके परिणामपर
भी वह किसी-न-किसी प्रकार आश्रित है। किन्तु
श्रीमद्भागवान्‌के कर्म दिव्य हैं, वे कर्म एवं कर्मफलसे छिप्त
नहीं होते; अतएव कर्मफलभोगद्वारा नियन्त्रित जन्मकी
प्रणालीके अनुसार माता-पिताके रजो-विन्दुसंयोगसे उगका
जीवकी मूर्ति नौ मासतक माताके उदरमें वास करके
जन्म लेना ही असंगत प्रतीत होता है। उनका
आविर्भाव उनकी इच्छासे जिस किसी देशमें, कालमें,
जातिमें, विशिष्ट माता-पिताके घरमें, देश और समाजकी
विशिष्ट परिस्थितियोंमें होता है। उनका जन्म वस्तुतः
उनका आविर्भाव है। वे अपनी स्वरूप शक्तिकर आश्रय
लेकर जीवके समस्त अपने स्वरूप एवं लीलका प्रकाश
करनेके लिये देश और कालकी सीमाको त्यागकर वरते
हैं। किन्तु साथ ही उस अवस्थामें भी वे देहाकालसे
अतीत बने रहते हैं। सान्त्वको स्थितिकर वरके भी उनका
अनन्तत्व असंगठित बना रहता है।

श्रीमद्भागवान्‌के अवतारत्तरवके विषयमें श्रीमद्भागवतमें
मुख्यरूपसे विचार हुआ है। न्यासदेवके अनुसार जन-
जनके हृदयमें निवास करनेवाले उन प्रभुने देवकीके
गर्भसे जन्मग्रहण किया है, यह प्रत्याम्नाय है—'अपति
जननिवासो वेचकीजन्मयावः।' फिर भी श्रीमद्भागवतमें
उनके जन्म, लीला एवं लीला-संवरण आदिकर वर्णन
हुआ है, अतएव ग्रन्थकारके मूल तात्पर्यमें ध्यानमें रक्खते
हए इस विषयकी आलोचना करना समीचीन होगा। महर्षि
यास्कके अनुसार जीवशरीरमें छः प्रकारके विकार होते

हैं—जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, विभिन्न अवस्थाओंमें परिणति, अपक्षय और नाश—

तदेवं जायते अस्ति यद्वर्धते विपरिणमति अपक्षीयते मक्षयति ॥ (निरुपदेश्यपट्टकाण्ड १।१।१)

किंतु भगवान् इन सभी विकारोंसे रहित हैं, अतएव उनकी दिव्य देहमें जन्मादि विकारोंका होना संगत नहीं प्रतीत होता। श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्णचन्द्रके आधिर्भाव-विरोधान् आदि प्रसङ्गोंके अनुशीलनसे यह बात स्पष्ट-रूपसे ज्ञात की जा सकती है। श्रीभगवान् के जन्मके प्रसङ्गमें कहा गया है कि देवकृष्णि देवधर्ममें समस्त भूतप्राणियोंकी हृदय-गुहामें वास करनेवाले सर्वव्यापक विष्णु इस प्रकार आविर्भूत हो गये, जैसे चन्द्रमा निरन्तर विद्यमान रहते हुए भी निशीथकालमें प्राची दिशामें प्रकाशित होते हैं। यहाँपर चन्द्रमाके उदयको उपमा रूपमें नहीं, केवल अवतार-देहकी अभिव्यक्ति या प्रकाशकी प्रक्रियाके दृष्टान्तके रूपमें ग्रहण करना ही उपयुक्त होगा। किंतु उनकी यह अभिव्यक्ति हुई शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी अद्भुत बालकके रूपमें; तदनन्तर माता-पिताकी प्रार्थनापर श्रीभगवान् ने अपने अलौकिक रूपका संवर्णन करके अपनी स्वरूपभूत योगमायाका आश्रय लेकर प्राकृत शिशुका रूप धारण कर लिया—

इत्युपस्थाऽऽसीक्षरिस्तूर्ण्यं भगवानात्ममायया।

पित्रोः सङ्गपदयोः सप्तो बभूव प्राकृताः शिशुः ॥

(श्रीमद्भा० १०।१।४१)

इस स्थितिमें श्रीकृष्णचन्द्रके इस प्राकृत शिशुदेवकी भी माताके गर्भसे उत्पत्ति कैसे प्रमाणित हो सकेगी? जिनकी सदा किसी देशमें, किसी कालमें व्यङ्गित नहीं होती, उनमें किसी अपूर्व देहका ग्रहण या नवी

अस्तित्वकी कल्पना कैसे? श्रीजीवगोस्वामी भी इस कहते हैं—

‘श्रीभगवति सदैवाका जन्मकर्मलक्षणलीलाऽऽनयैकुण्ठगततत्त्वलीलास्थानतः प्रकाशयोरानन्त्याच्च। यत् करप्रकाशगतयोस्तदारम्भ जन्मकर्मणोरंशा यावत्सम तावदेवान्यत्रान्यत्रात्यारम्भ श्रीभगवति विच्छेदाभाव जन्मकर्मणी यतते’ (—भगव

‘श्रीभगवान् में सदैव आ प्रकाशकी अनन्तता, अपनी अनन्तता एवं अनन्त विश्व आदि क्षेत्रोंमें उनके उन-उन अभिव्यक्ति और प्रकाशकी सम्भव है। इस प्रकार अभि हुए भी उस-उस आकारमें आरम्भ एवं संवर्णनमें एक-एक कर्मके लक्षण जतक समस्त हैं होते, उनके साथ-साथ उसी भी उनके जन्मकर्मकी वीजा श्रीभगवान् से विच्छेदके अभाव कर्म निरूप ही विद्यमान रहते हैं

इसी प्रकार अवतारदेहमें नहीं होता। उनके द्वारा

१—श्रीभगवत्तत्त्व सरस्वतीने

भाव व्यक्त किया है—‘जन्मानि स्थलादेहमा

स्थलादेहे, प्रत्येक भूमे बहुतेरे जन्म

या कल्प-विशेषमें उदय होता है उसी ॥

वैष्णवधर्ममें भगवत्सत्य

(लेखक—स्वामी श्रीशिवानन्दजी)

भारतवर्षके विभिन्न सम्प्रदायोंके विद्वान् आचार्योंके सम्मुख विभिन्न भाष्योंका प्रणयन कर दार्शनिक आधारपर भावचारके निरूपण और प्रतिष्ठाकी चेष्टा की है। जैन आचार्योंके अन्तर्गत भी अनेक सम्प्रदाय हैं। इनके भी अग्रगण्य पण्डित तथा आचार्यों भी श्वसत्पूज्य-सम्पत्ति आदिकर प्रणयन कर स्व-स्वसम्प्रदायके आवरक्षाल-निर्माणकी चेष्टा की है।

वैष्णवसम्प्रदायके वेदान्तीयार्थके अन्तर्गत निम्बार्क-गुणशी भेदाभेदवादी हैं। उनके भगवत्सत्यका व्याख्यान वेदान्तपरक है। श्रीरामानुजने जिस प्रकार बोधायन-वृत्तिक अकल्मषन कर 'श्रीभाष्य'का प्रणयन किया है, चतुःस्मृत्यसम्प्रदायी श्रीमन्निम्बार्कने भी उसी प्रकार औदु-ल्येनिप्रणीत वेदान्तसूत्रवृत्तिक अवलम्बन पर ब्रह्मसूत्रका 'वेदान्तपरिजात-सौरभ' नामक एक लघुव्याख्या-मन्य या वृत्तिक प्रणयन किया है। निम्बार्कसम्प्रदायका वास्तविक मध्यम्य श्रीश्रीनिवासाचार्यचित्त 'वेदान्तक्रीस्तुम' है। ये श्रीनिवासी श्रीमन्निम्बार्कके ही शिष्य थे। यह ग्रन्थ कृष्णधारण पाण्डित्यपूर्ण है। वेदान्ती कम्भीरीयुक्त 'कैस्तुमप्रभावृत्ति' प्रचुर विचारपूर्ण ग्रन्थ है। निम्बार्क-सम्प्रदायका 'रूपश्रुतिरिवर' भी एक पाण्डित्यपूर्ण वेदान्त-ग्रन्थ है। उन्होंने मत्परम्परे एक स्थानपर अपना इस प्रकार भाव व्यक्त किया है—

'भगवान् वासुदेव पुरुषोत्तम श्रीगुणने आन्त, समक्तिविवर्जित जीवोके हृदयमें स्तम्भ दृढ़ करनेके लिये कृष्णरूपपानरूपके द्वारा परमस्वरूपप्रकाशक, सम्पन्न एवं अविरोधके साधनरूप इस चतुरव्यायामक वेदान्तसूत्रका प्रकाश किया।' श्रीमन्निम्बार्कचार्यका 'वेदान्तपरिजात' नामसे इसका एक व्याख्याय प्रकाशित है। इसके पश्चात् संफारतकार श्रीश्रीनिवासाचार्यने

तसके एक भाष्यका प्रणयन कर उसमें प्रतिष्ठित तत्त्वकी प्रतिष्ठाका प्रयास किया है।

इस ग्रन्थका पाठ करनेसे ज्ञात होता है कि भगवान् औदुल्येनि श्रुति ही द्वैताद्वैतमतके मूल प्रवर्तक हैं। इसमें श्रीनिम्बार्कचार्यके 'वेदान्तक्रीस्तुम'के, आलोचित तत्त्वका भी उल्लेख पाया जाता है। इनके मतमें तत्त्व त्रिविध हैं—चित्, अचित् और ब्रह्म। अत्र ये चित्, अचित् और ब्रह्म मिल्न होकर भी अभिन्न हैं—

'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च
मत्वा सर्वप्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म पतत्।'

भगवत्सत्यके सम्बन्धमें यही कहा जाता है कि वह तत्त्व अचिन्त्य, अनन्त, एकात्म स्वामात्रिक, शुद्धसम-स्वरूप, कर्मादिका आध्ययन, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वेश्वर, सर्वकारणस्वरूप, समानानिर्गुणस्य, सर्वव्यापक, सर्ववेदा-येष श्रीकृष्णस्वरूपही है। इस प्रकरणमें उल्लेख वात यह है कि बहुत-सी युक्तियोंका उल्लेख करके भाष्यकारने परमत्तत्त्वके स्वरूपका निर्वारण करके पूर्वोक्त संज्ञाओंवाले परमतत्त्वको अभिहित किया है।

अत्र विशुद्ध द्वैतमत आता है। इस मतके प्रवर्तनके प्रायः एक सहस्रान्दि बाद भारतके बंगदेशमें धर्म-भावके एक नये स्वरूपका आविर्भाव हुआ। इसके प्रवर्तक थे—नरियारके श्रीगौण्डचन्द्र या निगईचन्द्र। उन्होंने प्राचीन एवं नवीन, एक एवं बहु, अनुकूल एवं प्रतिकूल इत्यादि सर्वभावोंमें एक अर्पुर् सामग्रत्यका विचार कर वेदान्ततत्त्वकी एक सुन्दर भीममूर्तमें भगवत्सत्यका निरूपण किया है। उनके द्वारा की गयी यह भीममूर्ता अति सम्पन्न एवं समीचीन है। उससे पण्डितभाष्य पोषा-बहुत परिचित है। इससे भिन्न आचार्य दांकरका अद्वैतवाद, श्रीरामानुजस्य त्रिनिर्गद्वैतवाद

पश्चिमकी एक उत्कट जिज्ञासा—भगवत्साक्षात्कार

(लेखक—डॉ० भीमोतीबाबूजी गुप्त एम्० ए०, पी०एच्० डी०, बी० डि०)

इस बार यूरोपकी यात्राका एक मुख्य उद्देश्य था। अपनीकी कई धार्मिक संस्थाओंमें सम्मिश्रित निमन्त्रण मेला था कि मैं उनके बीच भगवत्साक्षात्कार, भगवत्साक्षात्कार तथा भगवत्साक्षात्कारके बारेमें कुछ कहूँ। वहाँ इस प्रसङ्गमें कई गोष्ठियाँ तथा प्रबन्धन आयोजित किये गये—मुख्यतः केनफुर्टके पास इंगल्हाइम तथा कोलनके पास बीजलमें कार्यक्रम रचे गये और इन कार्यक्रमोंमें धार्मिक शिक्षा देनेवाले अध्यापक, अध्यापन करनेवाले विचारार्थी तथा विचारधारासे सम्बद्ध व्यक्ति बड़ी संख्यामें उपस्थित हुए।

कुछ व्यक्तियोंको यह एक आश्चर्य-सा लग सकता है, पर यूरोपके अनेक देशोंमें धार्मिक शिक्षाकी विविधता क्या है और ईसाईमतके प्रचलित दोनों रूपों—कैथोलिक एवं प्रोटेस्टैंटक योम्य अध्यापकोंद्वारा अध्यापन किया जाता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे गुणात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टिसे धर्मोंका अध्ययन करायें और यह: भारतमें हिन्दूधर्मके अतिरिक्त बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान तथा सिख आदि धर्मोंके अनुयायी प्रचुर मात्रामें हैं अतः यह माना जाता है कि इस लोग उन्हें धर्मके बारेमें बहुतसी बातें बता सकेंगे। दूसरे, उनका यह भी अनुमान है कि हमारे धर्ममें हमें बहुत कुछ प्रदान किया है, संतोषकी उपलब्धि हुई है और इससे आनन्दमय जीवनकी ओर हमें अग्रसर किया है; अब कि वे भौतिक जीवनके एकमें फैसलकर आस्तोष-मिश्रित विवादके शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि अनेक पश्चिमी व्यक्तियोंकी दृष्टि भारतकी ओर है कि वे भी सुख, शान्ति, संतोष एवं आनन्दका कुछ अंश प्राप्त कर सकें।

सामान्य रूपसे भारतकी निर्गुण तथा सगुण भक्तिकला से उन्हें उतना ज्ञान नहीं है; पर सगुण भक्तिके भगवान्

श्रीकृष्णके पुण्यस्वरूपसे वे बहुत आकृष्ट हुए हैं और 'हरे कृष्ण' जैसे धार्मिक आन्दोलन प्रचलित किये हैं। स्वामीके जन्मदाता प्रभुपाद ए०सी० भक्तिवेदान्त स्वामीने इस ओर अधिक काम किया और न केवल मद्रास तथा बृन्दावनमें ही बल्कि विदेशके अनेक देशोंमें इनके अनुयायी कीर्तन-गृहण करते देखे जा सकते हैं। इंग्लैंडके छंदनमें दो विशाल मन्दिर हैं जहाँके देव-दर्शनार्थी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अमेरिकाके न्यूयार्क, सिकागो, खंस एन्जेलेस आदि नगरोंमें मन्त्र क्रियाओं मिलती हैं तथा नगरोंके बौराहोंपर संकीर्तन करती, वैष्णव-वैष्णवयुक्त विदेशी मण्डलियों देखी जा सकती हैं—जैने अमेरिकाके अनेक नगरोंमें वत्साहसे परिपूर्ण कीर्तन करती हुई ऐसी कीर्तन-मण्डलियों देखी हैं। आरतीके समय तो उनकी सम्मत्ता और भी अधिक हो जाती है तथा श्री-पुरुष-बालक वाद्ययंत्रोंके साथ कीर्तन करते हुए उल्लास-उल्लासकर नृत्य भी करते हैं। मुझे स्मरण आ रहा है छंदनके उस शुद्धस्वर जो रथयात्राके अवसरपर निकाला गया था और भगवान्की सत्परी मन्दिरसे यात्रा करती हुई प्रसिद्ध स्वर्ण रैफ़ल्लर स्वर्णपर पवारी थी जहाँ दिनभर भगवान्के दर्शन होते रहे; भक्त भगवान्का कीर्तन करते रहे तथा दर्शनार्थी दर्शनार्थीके साथ विशुद्ध भारतीय प्रसाद—पूरी, हलुना, आलू-छोलेकट—प्राप्त करते रहे। प्रसाद पानेवाले व्यक्तियोंकी संख्या हजारोंमें रही होगी। इन पंक्तियोंका लेखक भी उस शोभायात्रामें शामिल हुआ था तथा इसने भी प्रसाद प्राप्त किया था। वहाँ पूजाकी पद्धति भी बड़ी विस्तृत तथा विधियुक्त है जो कृष्णके किसी भी विदेशी मन्दिरमें देखी जा सकती है। बृन्दावनमें अब कृष्ण-वत्सलमन्दिरकी सायंकालीन आरती होती है तब उस आरतीका दर्शन एक विदेशी आकर्षक

होता है और अनेक लोग शामिल होते हैं तथा नृत्ययुक्त घूर्तन एवं पूजनका आनन्द लेते हैं।

पर मेरा निमन्त्रण कुछ सैद्धान्तिक पक्षोंका प्रतिपादन-हेतु था जिसमें विविध प्रयोगोंका आधारपर भगवत्सत्त्व, समुण-निर्गुणका स्वरूप-विवेचन, नाम-जप, उपासनाके रूप, तत्त्वकी व्यापकता, स्वरूपका निर्णय एवं साक्षात्कार आदि शामिल थे। उनकी जिज्ञासाका स्वरूप उनकी प्रस्तावलीसे मिलता है, जिसका सामान्य विधिसे सार्वजनिक श्रोताको ध्यानमें रखते हुए उत्तर दिया गया था। कुछ प्रश्न उनके उत्तरोंसहित नीचे दिये जा रहे हैं—

प्रश्न—१—भगवान्‌के अस्तित्वके प्रति हिन्दुओंका क्या दृष्टिकोण है? व्यक्ति, प्रकृति एवं भगवान्‌का पारस्परिक क्या सम्बन्ध है? भगवान्‌का स्वरूप क्या है? भगवान्‌का पहुँचनेका क्या साधन है?

उत्तर—हिन्दू भगवान्‌के अस्तित्वमें विश्वास रखते हैं—वे प्रत्यक्ष सर्वव्यापी मानते हैं तथा सम्पूर्ण विश्वमें उसीका प्रसार देखते हैं। व्यक्ति और बाह्य प्रकृति सभी उसीका प्रसार, उसीके रूपका विस्तार है—एक प्रकारसे सब कुछ वही है। इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये हमारे श्रमि-मुनियोंने बहुत प्रयास किया है और विविध उपनिषद् तथा दर्शन इत्यादि विस्तारग करते हैं। भगवान्‌के स्वरूपका वर्णन करना शब्दोंमें सम्भव नहीं, किन्तु निर्गुण-समुण दोनों स्वरूपोंकी उपासना हिन्दुओंने स्वीकार की तथा उनका विस्तार किया। अनेक लोग अस्तारोंको भी भगवान्‌का स्वरूप मानते हैं, पर अधिक लोग उसके स्वरूपको आगम, अगोचर, वर्णनातीत ही बताते हैं। उनतक पहुँचनेके साधनोंपर बड़े विस्तारसे विचार किया गया है—ज्ञान, कर्म, उपासना—ऐसी अनेक विधियाँ हैं; और इनके भी अनेक रूप हैं। मुक्तिके भी कई रूप हैं जैसे—सात्विक, सांध्य, सारूप्य और सायुज्य। जीवका चरम दरेख उसमें ही का हो जाता है और

यह शायद सायुज्य मुक्तिके द्वारा प्राप्त हो। भगवान्‌ तब पहुँचना एक अति कठिन कार्य है और कठिन साधना तथा अनेक ज्योंकी सिद्धिपर आधारित है। (ईसाई लोग अनेक जगहोंमें विश्वास नहीं रखते, उन सब उन्हें 'अनेक जन्मसंसिद्धसत्ता' याति परांपरिष की बात कही जाती है तो वे चौकन्ने हो जाते हैं और यह बात उन्हें जमती नहीं मालूम होती है)।

प्रश्न—२—व्यक्तिका सृष्टिमें क्या महत्त्व है? आत्माकी अनेक योनियोंमें जानेसे क्या अभिप्राय है? यह कैसे होता है? क्या धार्मिक शिक्षाके द्वारा मानवका उत्थान सम्भव है? इस भौतिक संसार आध्यात्मिक जीवकी क्या वास्तविकता है? अनेक पीढ़ियोंसे हमें अनुभव तथा ज्ञानकी प्राप्ति कि प्रकाश होती है?

उत्तर—हमारे यहाँ सभी जीववारी समान हैं क्योंकि उन सभीमें उसी चेतन-सत्त्वका आभूषण है। ईसाईमतवाले मानवको सृष्टिकी उत्तम कृति मानते हैं और पशुपक्षीको निम्न फोर्टिफ। किन्तु हम अनुसार मानवका ही नहीं, जीवमयका सृष्टिमें महत्त्व है तथा सभी उस उद्देश्यकी पूर्तिमें आ सकते जो जीवका धर्म है। हमलोग पुनर्जन्ममें विश्वास करते हैं और एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेकी एक प्रक्रिया है। 'मरना' हमारे यहाँ परेई दुःख का विषय नहीं; क्योंकि यह तो जीर्ण शरीरपर एक नयी शरीर प्राप्त करनेकी क्रिया है। यही कारण है कि हमारे जीवनमें सिमान्ततः अवसाद और स्वेदके कि स्थान नहीं है। एक योनिसे दूसरी योनिमें जाना सिद्ध है, पर यह क्रिया किस प्रकार सम्पादित होती है—इसे जानना एक कठिन विषय है। और, अनेक पुराणोंमें इसपर विचार किया गया है। धार्मिक शिक्षा मानवके उत्थानमें सहायक होती; क्योंकि

इतिहासिक सुधार-परिष्कारमें विश्वास रखते हैं, जिन्हें धार्मिक शिक्षा बलप्रदान करती है। पर दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ विविध धार्मिक शिक्षा स्कूल-कॉलेजोंमें नहीं दी जाती। यह ठीक है कि आजके मौलिक जीवनमें आध्यात्मिक जीवन अटपटा-सा लगता है, पर हमारे यहाँ दोनों ही प्रकार अपना स्थान रखते हैं और हम आध्यात्मिक जीवनको मानवके लिये आवश्यक समझते हैं। हमारी आधुनिक-व्यवस्थामें भी इसके लिये स्थान रखा गया था और मानवका वास्तविक उत्थान तथा जीवनकी परम उपलब्धि—आध्यात्मिक जीवनके बिना सम्भव नहीं—इसीमें भगवत्सत्त्वका निरूपण भी सम्मिलित है।

प्रश्न-३—वर्णव्यवस्थाके अर्थ, उद्गम तथा व्याख्यात्मकतापर प्रकाश डालें।

उत्तर—वर्णाश्रम-व्यवस्था हिन्दू धर्मका अंग है। आश्रममें व्यक्ति-विशेषकी जीवित-व्यवस्थाका विवरण है तथा वर्ण-व्यवस्था समाजकी क्रिया-प्रणालीको व्यवस्थित करनेकी कला है। आश्रमोंद्वारा जीवनको परिपूर्ण बनाया जाता है और वर्णोंद्वारा समाजको पूर्णता प्रदान की जाती है। वर्णों के रंग, रूप, श्रेणी आदि अनेक अर्थ हैं, इसका उद्गम अति प्राचीन है; क्योंकि शक्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्णोंका विवरण-व्यवस्था अति प्राचीन कालसे उपलब्ध है। वर्णोंका अरम्भ कैसे हुआ? यह एक विशदप्रश्न प्रश्न है। कुछ इसे जन्मजात बताते हैं, कुछ इसे स्वामीके विविध अर्थोंका प्रतिनिधित्व करते मानते हैं और कुछ इसे कर्मानुरूप मानते हैं। वर्ण जयंदा सात्विकी वर्तमान व्यवस्था अपनी प्राचीन परम्परा खोती जा रही है; पर इसमें संदेह नहीं कि वर्णव्यवस्थासे सामाजिक जीवनको प्यस्तता प्राप्त हुई थी और समाजवर्ग क्रिया-कलाप ठीक चलता था।

प्रश्न-४—क्या भगवान्का साक्षात्कार किया जा सकता है? किस क्रियासे यह उपलब्धि हो सकती है? भारतमें भगवान्को जाननेवाले व्यक्ति क्या हों भगवान्का दर्शन करा सकते हैं?

उत्तर—भगवत्साक्षात्कार भारतीय आध्यात्मिकताका मुख्य ध्येय रहा है, पर यह किसी व्यक्तिका दर्शन नहीं हो सकता; इस दर्शनमें कोई रूप सामने नहीं आता; क्योंकि भगवान्का कोई निश्चित रूप नहीं है। वे तो सर्वत्र व्याप्त हैं—हममें और आपमें भी हैं; जब उनका रूप नहीं तो दर्शन कैसे सम्भव होगा। हाँ, उनका अनुभव, मानसिक आभास और सूक्ष्म साक्षात्कार सम्भव है, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता; वे तो वर्णनसे परे हैं—जिनके रूप-रंग नहीं उनका वर्णन कैसे। वे तो अनुभवगम्य हैं जो अनेक जन्मोंकी साधनासे प्राप्त होते हैं। उनका दर्शन कोई भी व्यक्ति किसीको कैसे करा सकता है—चाहे वह अनेकों भगवान् कहे अपना पितृता ही पहुँचा हुआ महापुरुष। भगवत्साक्षात्कार व्यक्तिका अपना अनुभव हो सकता है और इसके लिये निश्चय ही कठिन साधना अपेक्षित है। यह कार्य इतना आसान या इसी जीवनमें सम्पन्न होनेवाला नहीं है—ग्रहण ही दुःख कार्य है और इसके लिये अच्छे गुरुके सान्निध्यमें गहन-साधना अपेक्षित है।

पश्चिममें धार्मिक समाज हमारे धर्मसे प्रेरणा प्राप्त करना चाहता है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे श्रद्धा-मुनियों, पवित्र ग्रन्थों, धार्मिक मान्यताओं एवं आध्यात्मिक विचारकोंमें जिस स्वस्थ परम्पराका निर्माण किया उसमें पश्चिमके लोगोंकी बहुत रुचि है और वे यथा-सम्भव उस भगवत्सत्त्वको भी जानना चाहते हैं जिसमें भगवान्के स्वरूप एवं उभय-साक्षात्कार सम्मिलित है।

ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्यका गार्गीको भगवत्तत्त्वका उपदेश

एक समय प्रसिद्ध विदेहराज जनकने बहुतदक्षिण नामक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञमें कुरु और पाञ्चाळ आदि देशोंके बहुतसे ब्राह्मण एकत्र हुए। जनक राजाने ब्राह्मणोंको बहुत दक्षिणा दी। अन्तमें इन ब्राह्मणोंमें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता कौन है—यह जाननेकी इच्छासे जनकने अपनी गोशालामेंसे एक हजार गायें निकालकर प्रत्येक गायके दोनों सीनोंमें दस-दस सेनेकी मुहरें बाँध दीं और ब्राह्मणोंसे कहा कि—‘हे पूजनीय ब्राह्मणो ! आप लोगोंमें जो वेदोंके पूर्ण पण्डित हों, वे इन गायोंको अपने घर ले जायें।’ परन्तु किसी भी ब्राह्मणका उन्हें ले जानेका सप्रास नहीं हुआ। अन्तमें महर्षि याज्ञवल्क्यने अपने शिष्य ब्रह्मचारीसे कहा कि—‘हे प्रियदर्शन ! हे सामश्रवः ! (सामवेदके अध्ययन करनेवाले !) इन गायोंको अपने घर ले चब।’ गुरुके इन बचनोंको सुनकर शिष्य उन गौओंको ढाँककर गुरुके घरकी ओर ले जाने लगा। यह देखकर सामने बैठे हुए ब्राह्मणोंको इस बातपर बड़ा क्रोध हुआ कि हमलोगोंके सामने ये ब्रह्मिष्ठ हैं—ऐसा याज्ञवल्क्य कैसे कह सकता है !

महाराज जनकके होता श्रुतिक् अचलने आगे बढ़कर याज्ञवल्क्यसे पूछा—‘हे याज्ञवल्क्य ! क्या तुम्हीं इन सबमें ब्रह्मिष्ठ हो ?’ पचपि ये शब्द अपमान-जनक थे, परन्तु इस उद्वतपनसे कुछ भी विफारको न प्राप्त होकर याज्ञवल्क्यने मन्त्रात्के साथ उत्तर दिया—

‘नमो धर्मं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा पथ धर्मं स्मः ।’

‘मार्ग ! ब्रह्मिष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं। हमने तो गौओंकी चाह है। इसीलिये हमने गौएँ छी हैं।’

ब्रह्मनिष्ठाभिमानी अचल याज्ञवल्क्यको नीचा दिखानेके लिये उनसे एकके बाद एक बड़े-बड़े जटिल प्रश्न पूछने लगा। याज्ञवल्क्य सबका उत्तर तुरंत ही देते गये। इसके बाद श्रुतभागपुत्र अर्तभाग, छद्मपुत्र मुन्यु,

चक्रपुत्र उपस्र, कुशीनकपुत्र कडोच, वचस्तुपुरी गार्गी और अरुणपुत्र ठराछकने कई गम्भीर प्रश्न किये और याज्ञवल्क्यसे तुरंत उनका उत्तर पाया। सब ब्राह्मण पच गये, तब अन्तमें गार्गिने आगे बढ़कर सब ब्राह्मणोंसे कहा—‘हे पूज्य ब्राह्मणो ! यदि आपकी अनुमति होवे मैं इस याज्ञवल्क्यसे दो प्रश्न फिर करना चाहती हूँ। यदि उन दो प्रश्नोंका उत्तर यह दे सका तो फिर मैं यह मान लूँगी कि आपमेंसे कोई भी इस ब्रह्मवेदको नहीं भीत सकता।’ ब्राह्मणोंने कहा, ‘गार्गी ! पूछ।’

गार्गिने गम्भीर स्वरसे कहा—‘हे याज्ञवल्क्य ! जैसे वीरपुत्र विदेहराज या कश्मिराज उतारी हुई डोरीके धनुषपर फिरसे डोरी चढ़ाकर शत्रुको अत्यन्त वेदा देनेवाले दो बाणोंको हाथमें लेकर शत्रुके सामने बसा होता है, उसी प्रकार मैं दो प्रश्नोंको लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम यदि ब्रह्मवेत्ता हो तो इन प्रश्नोंका मुझे उत्तर दो।’ याज्ञवल्क्यने कहा—‘गार्गी ! पूछ।’

गार्गी बोली—‘हे याज्ञवल्क्य ! जो ब्रह्मण्डसे ऊपर है, जो ब्रह्मण्डसे नीचे है और जो इस स्वर्ग और पृथिवीके बीचमें स्थित है, तथा जो भूत, वर्तमान और भविष्यरूप है, जैसा कि शास्त्र जाननेवाले लोग कहते हैं, वह भूत्रयम् (जगद्रूप सब) किसमें ओतप्रोत है ?’

याज्ञवल्क्यने कहा—‘हे गार्गी ! जो स्वर्गसे ऊपर है, जो पृथिवीसे नीचे है और जो स्वर्ग और पृथिवीके बीचमें स्थित है, तथा जो भूत, वर्तमान और भविष्यरूप है, जिसे शास्त्रवेत्ता जड़ कहते हैं वह व्यावृत्त (निर्मितोप्राप्त कार्यरूप स्थूल) जगद्रूप, सूक्ष्म अन्तर्धानिष्ठा आकाशमें ओत-प्रोत है।’

इस उत्तरको सुनकर गार्गिने कहा—‘हे याज्ञवल्क्य ! तुमने मेरे इस प्रश्नका ऐसा सत्य उत्तर दिया। (सबे

लिये तुम्हें नमस्कार है। अब दूसरे प्रश्नके लिये तैयार हो जाओ।

याज्ञवल्क्यने सरलतासे कहा, 'गार्गी ! पूछ।'

गार्गीने एक बार उसी प्रश्नोत्तरको फिरसे दोहराकर याज्ञवल्क्यसे कहा—'हे याज्ञवल्क्य ! तुम कहते हो व्यक्त जगद्रूप सृजामा तीनों कालोंमें सर्वदा अन्तर्यामिरूप आकाशमें ओतप्रोत है तो वह आकाश किसमें ओतप्रोत है ?'

याज्ञवल्क्यने कहा—'हे गार्गी ! अन्तर्यामिरूप अन्तर्लोकका अधिष्ठान यही वह अक्षर है, इस अविनाशी शुद्ध ब्रह्मका वर्णन प्रसवेच्छालोम इस प्रकार करते हैं—यह स्पृष्टसे भिन्न, सूक्ष्मसे भिन्न, ह्रस्वसे भिन्न, दीर्घसे भिन्न, व्येहितसे भिन्न, स्नेहसे (चिन्ताहटसे) भिन्न, प्रकाशसे भिन्न, अन्धकारसे भिन्न, वायुसे भिन्न, वाक्शब्दसे भिन्न, संग्रहित, रसरहित, गन्धरहित, चक्षुरहित, श्रोत्ररहित, वाणीरहित, मनरहित, तेजसरहित, प्राणरहित, मुखरहित, परिणामरहित, छिन्नरहित और देश, काल, वस्तु आदि परिच्छेदसे रहित सर्वव्यापी एवं अपरिच्छिन्न है; यह कुछ भी खाता नहीं और उसे भी कोई खाता नहीं, इस प्रकार यह सब विशेषणोंसे रहित एक ही अद्वितीय है।'

इस प्रकार समस्त विशेषणोंका ब्रह्ममें निषेध करके अब उसका नियन्तापन बतलाते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं—'हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आकाशमें यह सूर्य और चन्द्रमा नियमितरूपसे बर्तते हैं। हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आकाशसे ही स्वर्ग और पृथिवी हाथमें रखे हुए पापाणकी तरह मर्षादामें रहते हैं। हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आकाशमें रहकर ही निमेष, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पञ्च, मास, ऋतु और संवत्सर इस कालके प्राणियोंकी गणना करनेवाले सेवककी तरह नियमितरूपसे आते-जाते हैं। हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरके शासनमें प्रकर ही पूर्वगाहिनी गङ्गा आदि नदियाँ श्वेत हिमालय

आदि पहाड़ोंसे निकलकर समुद्रकी ओर बहती हैं तथा पश्चिमगाहिनी सिन्धु आदि और अन्यान्य दिशाओंकी ओर बहती हुई दूसरी नदियाँ इसी अक्षरके नियन्त्रणमें आजतक वैसे ही बहती हैं। हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आकाशसे मनुष्य दाताओंकी प्रशंसा करते हैं और इन्द्रादि देवगण, यजमान और पितृगण दर्वीके अनुगत हैं अर्थात् देवता यजमानद्वारा किये हुए यज्ञसे और पितृगण उनके लिये किये जानेवाले होममें घी डालनेकी चमचीसे यानी उस होमसे पुष्ट होते हैं।'

इसके बाद याज्ञवल्क्य फिर बोले—

'हे गार्गी ! इस अक्षरको बिना जाने यदि कोई पुत्र इस लोकमें हजारों वर्षोंतक देवताओंको उद्देश्य करके यज्ञ करता है, क्तादि तप करता है तो उस कर्मका फल अन्तर्वाला होता है; अर्थात् फल देकर वह कर्म नष्ट हो जाता है—यह अक्षय परम कल्याणको प्राप्त नहीं होता।

हे गार्गी ! जो पुरुष इस अक्षरको नहीं जानकर (भगवत्प्राप्ति होनेसे पूर्व ही) इस लोकसे मृत्युको प्राप्त होता है, वह (बेचारा) क्षयण (दीन, दमाके योग्य) है और हे गार्गी ! जो इस अक्षरको जानकर इस लोकमें मरणको प्राप्त होता है वह ब्राह्मण (ब्रह्मविद्) मुक्त हो जाता है।'

अब याज्ञवल्क्य ब्रह्मका उपाधिरहित स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं—'हे गार्गी ! यह प्रसिद्ध अक्षर किसीको नहीं दीक्षता, पर यह सबको देखता है। इसकी आज्ञा कानोंसे कोई नहीं सुन सकता, परंतु यह सबकी सुनता है। यह किसीको धारणामें नहीं आता, परंतु यही सबका भन्ता है। कोई इसे मुझसे नहीं जान सकता, परंतु यही सबका विज्ञाता (जाननेवाला) है। इससे भिन्न द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई भन्ता नहीं है और इससे भिन्न कोई विज्ञाता

परम गूढ परमात्मतत्त्व

एक बार उपमन्युके पुत्र प्राचीनशाल, पुत्र्य-पुत्र सत्ययज्ञ, मत्स्य-पौत्र इन्द्रधुम्न, शर्कराशुके पुत्र जन और अश्वतराशुके पुत्र बुद्धिल—ये महागृहस्थ और धोत्रिय एकत्र होकर आपसमें आत्मा और ब्रह्मके सम्बन्धमें विचार-विमर्श कर रहे थे। पर जब वे किसी ठीक निर्णयपर न पहुँचे, तब अरुणके पुत्र उदालकके पास आकर इस रहस्यके समझनेका निश्चय किया।

उदालकने जब उन्हें दूरसे ही आते देखा, तभी उनके अग्निप्राप्त समझ लिया और विचार—‘इसका ठीक-ठीक निर्णय तो मैं कर नहीं सकता, अतएव उन्हें राजा केकयके पुत्र अश्वपतिके पास भेजना चाहिये।’ उसने उनके आनेपर कहा—‘भगवन्! इस वैशानर आत्माके अश्वपति ही अच्छी तरह जानते हैं, चलिये, हमलोग उन्हींके पास चलो।’ सब तैयार हो गये और राजा अश्वपतिके यहाँ पहुँचे।

राजाने सभी श्रियोंके सत्कारका अलग-अलग प्रबन्ध किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उसने उनके सामने बहुत बड़ी अर्पराशि सेवामें रखी; परंतु उन्होंने उसका स्पर्शतक नहीं किया। राजाने सोचा—‘ज्ञात होता है, ये मुझे अधर्मी अथवा दुराचारी समझ रहे हैं, इसीलिये इस धनको दूतित समझकर नहीं ग्रहण करते। अतएव उसने कहा—‘तु तो मेरे राज्यमें कोई

चोर है, न कोई ब्रह्मण, न मय्यपायी (धारी)। हमारे यहाँ सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री तथा विष्णु हैं। कोई व्यक्तिचारी पुरुष भी मेरे देशमें नहीं है, और जब पुरुष ही व्यक्तिचारी नहीं हैं, तब कौ तो व्यक्तिचारी होंगी ही कहाँसे? अतएव मेरे धनमें भी कोई दोष नहीं है।’ श्रियोंने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया।

राजाने सोचा—‘योद्धा धन देखकर ये स्वीकार नहीं करते होंगे।’ अतएव उसने पुनः कहा—‘भगवन्! मैं एक यज्ञका आरम्भ कर रहा हूँ, उसमें प्रत्येक श्रविकको जितना धन दूँगा, उतना ही आपसे प्रत्येकको दूँगा।’

राजास्त्री वास सुनकर श्रियोंने कहा—‘राजन्! मनुष्य जिस प्रयोजनसे जहाँ जाता है, उसका वही प्रयोजन पूरा करना चाहिये। हमलोग आपके पास धनके लिये नहीं, अग्नि वैशानर-आत्माके सम्बन्धमें ज्ञान-प्राप्त करनेके लिये आये हैं।’ राजाने कहा—‘इसका उत्तर मैं कल प्रातःकाल दूँगा।’

दूसरे दिन पूर्वार्द्धमें वे शायमें समिधा लेकर राजाके पास गये और राजाने उन्हें कृतज्ञता कि यह समस्त विश्व मायास्वरूप है तथा आत्मा एवं परब्रह्ममें स्वरूपः कोई भेद नहीं है।

(छात्रोक्त० उत्तरि०)

चेतन परमात्माकी सर्वात्मता

‘यद् चेतन परमात्मा ही अपने संकल्पसे आकाश आदि पौंच भूतों, शब्दादि पौंच विषयों, प्राणात्मनः पौंच प्रायों और देश-कालके रूपमें परिणत होता है। संचिदानन्दधन ब्रह्म ही मायायुग होकर समुद्रमें धावन करता है, जमा होकर ब्रह्मलोकेमें स्थानस्थित रहता है, विमान्य पर्वतपर पार्वतीके सहित महादेवजीका रूप धारण कर निवास करता है और वेङ्कणमें देवभेष विष्णुका रूप धारण कर रहता है। यद् परमात्मा ही सृष्टि बनकर दिव्यरथा निर्माण करता है, मेघ बनकर बरसता है, वायु बनकर बहता है। संपत्ती आत्मा, सर्वत्र व्यापक एवं अपनी समस्त संस्पृश्यवृत्तिके प्रभांसे संस्पृश्य होनेके कारण यद् विगम्य ब्रह्म ब्रह्म-रूप हो जाता है।’

(शेखरसिंह उक्त० १०)

* न मे रहतेनो धनपदे म यदपी म मयः । नानादिजनिर्नाशयता न स्वर्गी रहितेति वृत्तः ।

अधिनीकुमारोंको ब्रह्मविद्या या भगवत्तत्त्व-ज्ञानकी प्राप्ति

अधिनीकुमार देवलोकके चिन्तितस्तक हैं। इन्होंने देव अर्पण श्रुतिके शिष्य दध्यङ् अथर्वण श्रुतिसे वेदाभ्यास किया था। दध्यङ् श्रुति ब्रह्मज्ञानी थे, परंतु उन्होंने वैराग्यादि साधनोंके अभावमें अधिनीकुमारोंको कर्मिकारी समझकर इन्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं किया था। विषाके अभिमानमें एक समय अधिनी-कुमारोंने इन्द्रका अपमान किया। इन्द्रने इन्हें यज्ञभागसे वंचित कर दिया। तबसे इनको किसी भी यज्ञमें भाग मिलना बंद हो गया। इन्होंने नाराज होकर गुरु दध्यङ् श्रुतिसे इन्द्रसे लड़कर उन्हें जीतने अथवा ओषधि आदिके द्वारा उनका विनाश करनेकी आज्ञा चाही। दध्यङ् श्रुति मृदु पुरुष थे; अतः उन्होंने काम-क्रोधादिकी निन्दा करते हुए अधिनीकुमारोंको अन्यान्य उपपत्तियोंसे सफलता प्राप्त करनेकी आज्ञा दी और यह कहा कि तुमको यदि इन्द्रके अभिमान, कामक्रोधादि दोषोंसे रहित और वैराग्ययुक्त होकर मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें अधिकारी पाकर दुर्लभ ब्रह्मविद्याका उपदेश करूँगा। पश्चात् गुरुकी आज्ञासे अधिनीकुमारोंने पवन श्रुतिके नेत्र अच्छे कर दिये और पवनजीने अपने तपोबलसे इन्हें यज्ञमें अधिकार दिखा दिया। इस प्रकार बिना ही लड़ाईके अधिनीकुमारोंका मनोरथ सिद्ध हो गया। इन्हें ब्रह्मविद्या प्राप्त करनेका अधिकार मीहोगया।

एक समय उन्हीं दध्यङ् श्रुतिके आश्रममें इन्द्र आये। धर्तृनिवस्तु श्रुतिने इन्द्रसे कहा कि 'आप मेरे अतिथि हैं जो कुछ कहिये सो मैं करूँ।' इन्द्रने कहा—'मुझे ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये।' दध्यङ् श्रुति दुविधामें पड़ गये। वचन देकर नहीं करते हैं तो बाणी असत्य होती है और उपदेश देते हैं तो यह अनुचित होता है। क्योंकि उपदेशके योग्य अधिकारी इन्द्र हैं नहीं। आखिर उन्होंने वचनको सत्य रखनेके लिये मत्तीमूर्ति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया। उपदेश करते समय श्रुतिने प्रसंगवश भोगोंकी निन्दा की, और भोगादृष्टिसे इन्द्रको और एक

कुत्तेको एक-सा सिद्ध किया। इन्द्र ब्रह्मविद्याके अधिकारी तो ये ही नहीं, खादि भोगोंकी निन्दा सुनकर उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने दध्यङ् श्रुतिपर कई तरहसे संवेद करके निन्दा, शाप और हत्याके बारे में इन्हें मारनेकी इच्छा तो छोड़ दी, परंतु उनसे यह कहा कि 'यदि आप इस ब्रह्मविद्याका उपदेश किसी दूसरेको करेंगे तो मैं उसी क्षण वज्रसे आपका सिर उतार डूँगा।' अनधिकारीको उपदेश देना कितना अशोभनीय हो गया। इसलिये शास्त्रोंने पात्रतापर विशेष जोर दिया है। भोगाभिमिनेश्री ब्रह्मविद्याका अधिकारी नहीं हो सकता।

क्षमाशील श्रुतिने शान्त हृदयसे इन्द्रकी बात सुनकर बिना किसी क्षोभ या क्रोधके कहा—'अच्छी बात है, हम किसीको उपदेश करें तब सिर उतार लेंगे।' इस बातको सुनकर इन्द्र शान्त होकर स्वर्गको छैट गये। क्षमा और शान्तिक्रम प्रभाव अच्छा ही होता है।

कुछ दिनों बाद अधिनीकुमारोंने वैराग्यादि साधनोंसे सम्पन्न हो करके ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति के लिये गुरुके चरणोंमें उपस्थित होकर ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की। इसपर सम्परायण दध्यङ्ने सोचा कि इनको उपदेश न देनेसे मेरा वचन असत्य होगा और उपदेश करनेपर इन्द्र मेरा सिर उतार लेंगे। वचन असत्य होनेकी अपेक्षा मर जाना उत्तम है। प्रमिष्टा-भङ्ग और असत्यता जो मृदु दोष होता है उसके सामने मृत्यु क्या चीज है। शरीरका नाश तो एक दिन होगा ही।' यह विचारकर उन्होंने उपदेश देनेका निश्चय कर लिया और अधिनीकुमारोंको इन्द्रके साथ जो बातचीत हुई थी वह कर्कर सुना दी। अधिनीकुमारोंने पहले तो कहा कि—'मगधन! आप हम लोगोंको अब कैसे उपदेश देंगे। क्या आपको इन्द्रके वज्रसे मरनेका डर नहीं है? परंतु जब दध्यङ् श्रुतिने कर्मवशा शरीरधारीकी मृत्युकी निश्चयता, परमात्म-रूपसे निःसारता और सत्यकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी तब

परम गूढ परमात्मतत्त्व

एक बार उपमन्युके पुत्र प्राचीनशाल, पुत्र्य-पुत्र सत्यमह, मन्त्रवि-पौत्र इन्द्रधुम्न, शर्कराशके पुत्र जन और अक्षतराशके पुत्र बुद्धि—ये महागृहस्थ और श्रोत्रिय एकत्र होकर आपसमें आत्मा और ब्रह्मके सम्बन्धमें विचार-विमर्श कर रहे थे। पर जब वे विस्ती ठीक निर्णयपर न पहुँचे, तब अरुणके पुत्र उदात्तकके पास जाकर इस रहस्यको समझनेका निश्चय किया।

उदात्तकने जब उन्हें बुरसे ही आते देखा, तभी उनका अभिप्राय समझ लिया और विचारा—‘इसका ठीक-ठीक निर्णय तो मैं कर नहीं सकता, अतएव इन्हें राजा केत्यकके पुत्र अक्षपतिके पास भेजना चाहिये।’ उसने उनके आनेपर कहा—‘भगवन् ! इस वैश्वानर आत्माको अक्षपति ही अच्छी तरह जानते हैं, चखिये, हमलोग उन्हींके पास चले।’ सब तैयार हो गये और राजा अक्षपतिके यहाँ पहुँचे।

राजाने सभी श्रमियोंके सत्कारका अलग-अलग प्रबन्ध किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उसने उनके सामने बहुत बड़ी अर्घ्यपट्टि सेवामें रखी; परंतु उन्होंने उसका स्पर्शतक नहीं किया। राजाने सोचा—‘ज्ञात होता है, ये मुझे अघर्षी अथवा दुरुचारी समझ रहे हैं, इसीलिये इस घनको दूतित समझकर नहीं ग्रहण करते। अतएव उसने कहा—‘न तो मेरे राज्यमें कोई

चोर है, न कोई कृष्ण, न मन्त्रपत्नी (शास्त्री)। हमारे यहाँ सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री तथा विद्वन् हैं। कोई व्यक्तिचारी पुरुष भी मेरे देशमें नहीं है, और जब पुरुष ही व्यक्तिचारी नहीं हैं, तब ही तो व्यक्तिचरिने होंगे ही कहाँसे ? अतएव मेरे धनमें भी कोई दोष नहीं है।’ * श्रमियोंने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया।

राजाने सोचा—‘थोड़ा धन देखकर ये लीकड़ नहीं करते-होंगे।’ अतएव उसने पुनः कहा—‘भगवन् ! मैं एक यज्ञका आरम्भ कर रहा हूँ, उसमें प्रत्येक श्रविकको जितना धन दूँगा, उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको दूँगा।’

राजाकी बात सुनकर श्रमियोंने कहा—‘शान् ! मनुष्य जिस प्रयोजनसे जहाँ जाता है, उसका वही प्रयोजन पूरा करना चाहिये। हमलोग आपके फस धनके लिये नहीं, अपितु वैश्वानर-आत्माके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आये हैं।’ राजाने कहा—‘इसका उत्तर मैं कल प्रातःकाल दूँगा।’

दूसरे दिन पूर्वाह्नमें वे हाथमें समिधा लेकर राजाके पास गये और राजाने उन्हें बतलाया कि यह समिधा विश्व भगवत्स्वरूप है तथा आत्मा एवं परब्रह्ममें संरूपतः कोई भेद नहीं है।

(सन्देश-उपनि०)

चेतन परमात्माकी सर्वात्मता

यह चेतन परमात्मा ही अपने संकल्पसे आकाश आदि पौंच भूतों, धाम्यादि पौंच विषयों, प्राणायामादि पौंच प्राणों और देश-कालके रूपमें परिणत होता है। सच्चिदानन्दकन ब्रह्म ही मारायण होकर समुद्रमें घटन करता है, ब्रह्मा होकर ब्रह्मलोकमें स्थानस्थित रहता है, हिमालय पर्वतपर पार्वतीके सहित महादेवकीका रूप धारण कर निवास करता है और वैकुण्ठमें देवभेद विष्णुका रूप धारण कर रहता है। वह परमात्मा ही सूर्य बनकर दिवसका निर्माण करता है, मेष बनकर बल बरसता है, बासु बनकर बहता है। एक ही आत्मा, सर्वत्र व्यापक एवं अपनी समस्त संकल्पशक्तिके प्रभावसे सर्ववस्तु होनेके कारण वह विम्बय ब्रह्म ब्रह्म-रूप हो जाता है।

(योगसाहिब सर्ग १०)

* न मे स्तेनो जनपदे न कुर्यो न मयपः । मानाद्विद्यानिर्नायका न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ।

अश्विनीकुमारोंको ब्रह्मविद्या या भगवत्तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति

अश्विनीकुमार देवलोकेके चिन्तितरसक हैं । इन्होंने देव अर्पण श्रुतिके शिष्य दम्पद् अपर्वण श्रुतिसे वैराग्य प्राप्त किया था । दम्पद् श्रुति ब्रह्मज्ञानी थे, परंतु उन्होंने वैराग्यादि साधनोंके अभावमें अश्विनीकुमारोंको अभिकारी समझकर इन्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं किया था । विद्याके अभिमानमें एक समय अश्विनी-कुमारोंने इन्द्रका अपमान किया । इन्द्रने इन्हें यज्ञभागसे वञ्चित कर दिया । तबसे इनको किसी भी यज्ञमें भाग मिलना बन्द हो गया । इन्होंने नाराज होकर गुरु दम्पद् श्रुतिसे इन्द्रसे उड़कर उन्हें जीतने अथवा ओषधि आदिके द्वारा उनका विनाश करनेकी आज्ञा चाही । दम्पद् श्रुति महान् पुरुष थे; अतः उन्होंने काम-क्रोशदिकी निन्दा करते हुए अश्विनीकुमारोंको अन्यान्य उपर्योसे सफलता प्राप्त करनेकी आज्ञा दी और यह कहा कि तुमयोग यदि हृदयके अभिमान, कामक्रोशदि दोषोंसे रहित और वैराग्ययुक्त होकर मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें अधिकारी पाकर दुर्लभ ब्रह्मविद्याका उपदेश करूँगा । पश्चात् मुख्यरी आज्ञासे अश्विनीकुमारोंने एक श्रुतिके नेत्र अच्छे कर दिये और ब्रह्मजीने अन्ने तपोमन्त्रसे इन्हें यज्ञमें अधिकार दिखवा दिया । इस प्रकार विना ही उदाहिके अश्विनीकुमारोंका मनोरथ सिद्ध हो गया । इन्हें ब्रह्मविद्या प्राप्त करनेका अधिकार भी हो गया ।

एक समय उन्हीं दम्पद् श्रुतिके आश्रममें इन्द्र आये । अतिरिक्तश्रुति श्रुतिसे इन्द्रसे कहा कि 'आप मेरे अतिथि हैं, जो कुछ कहिये तो मैं करूँ ।' इन्द्रने कहा—'मुझे ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये ।' दम्पद् श्रुति दुषिधामें पड़ गये । बचन देकर नहीं करते हैं तो वाणी असत्य होती है और उपदेश देते हैं तो यह अनुचित होता है; क्योंकि उपदेशके योग्य अधिकारी इन्द्र हैं नहीं । आखिर, उन्होंने बचनको सत्य रखनेके लिये भलीभाँति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । उपदेश करते समय श्रुतिने प्रसंगवश भोगोंकी निन्दा की, और भोगदृष्टिसे इन्द्रको और एक

कुत्तेको एक-सा सिद्ध किया । इन्द्र ब्रह्मविद्याके अधिकारी तो ये ही नहीं, खर्गादि भोगोंकी निन्दा सुनकर उन्हें क्रोध आ गया । उन्होंने दम्पद् श्रुतिपर कई तरहसे संदेह करके निन्दा, शाप और हत्याके बरसे उन्हें मारनेकी इच्छा तो छोड़ दी, परंतु उनसे यह कहा कि यदि आप इस ब्रह्मविद्याका उपदेश किसी दूसरेको करेंगे तो मैं उसी क्षण ब्रह्मसे आपका सिर उतार लूँगा । अनधिकारियोंको उपदेश देना कितना असोमनीय हो गया । इसलिये शास्त्रोंने पात्रतापर विशेष जोर दिया है । भोगाभिनिवेशी ब्रह्मविद्याका अधिकारी नहीं हो सकता ।

क्षमाशील श्रुतिने शान्त हृदयसे इन्द्रको बात सुनकर बिना किसी क्षोभ या क्रोधके कहा—'अच्छी बात है, हम किसीको उपदेश करें तब सिर उतार लेना ।' इस बातको सुनकर इन्द्र शान्त होकर स्वर्गको लौट गये । क्षमा और शान्तिको प्रमाण अच्छा ही होता है ।

कुछ दिनों बाद अश्विनीकुमारोंने वैराग्यादि साधनोंसे सम्पन्न हो करके ब्रह्मविद्याको प्राप्तिके लिये गुरुके चरणोंमें उपस्थित होकर ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की । इसपर सत्यव्रतपण दम्पद्ने सोचा कि इनको उपदेश न देनेसे मेरा बचन असत्य होगा और उपदेश करनेपर इन्द्र मेरा सिर उतार लेगे । बचन असत्य होनेकी अपेक्षा मर जाना उत्तम है । प्रतिज्ञा-मग्न और असत्यज्ञ जो महान् दोष होता है उसके सामने श्रुत्य क्या चीज है । शरीरभ्रम नाश तो एक दिन होगा ही । यह विचारकर उन्होंने उपदेश देनेका निश्चय कर लिया और अश्विनीकुमारोंको इन्द्रके साथ जो बातचीत हुई थी वह कन्धक सुना दी । अश्विनीकुमारोंने पहले तो कहा कि—'भगवन् ! आप हम लोगोंको अब कैसे उपदेश देंगे । क्या आपको इन्द्रके ब्रह्मसे मरनेका डर नहीं है ? परंतु जब दम्पद् श्रुतिने कर्मवश शरीरधारीकी श्रुत्युक्ति निधनया, परमार्थ-रूपसे निःसारता और सत्यकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी तब

अग्निनीकुमारोंने कहा—“भगवन् ! आप किञ्चित् भी मय न करें । हम एक कौशल करते हैं, जिससे न आपकी मृत्यु होगी और न हमें ब्रह्मविद्यासे वञ्चित होना पड़ेगा । हम प्रत्यक्-मृत्यक् हुए अर्होंको जोड़कर जीवित करनेकी विद्या जानते हैं । पहले इस घोड़ेका सिर उतारते हैं, फिर आपका सिर उठाकर इस घोड़ेको दे देते हैं । आप घोड़ेके सिरसे हमें ब्रह्म-विद्याका उपदेश कीजिये । फिर जब इन्द्र आकर आपका घोड़ेवाला सिर काट देंगे तब हम पुनः उसका सिर उतारकर आपके घड़से जोड़ देंगे और इन्द्रके द्वारा काट्य हुआ घोड़ेका सिर घोड़ेके घड़से जोड़ देंगे । न घोड़ा ही मरेगा और न आपको ही कुछ होगा । दम्ब श्रुतिने इस प्रस्तावको स्वीकार करके उन्हें भलीभाँति ब्रह्मविद्याका

उपदेश किया । जब इन्द्रको इस बातका पता चला तो इन्द्रने आकर घड़से दम्ब श्रुतिके घड़से जोड़ा घोड़ेका सिर काट डाला । पश्चात् अग्निनीकुमारोंने सर्वाङ्गिणी विद्याके प्रभावसे घोड़ेके घड़से जोड़ा घोड़ेका सिर उतारकर उनके घड़से जोड़ दिया और घोड़ेके घड़पर घोड़ेका सिर रखकर उसे बोन दिया । इस प्रकार दोनों जीवित हो गये । ब्रह्मविद्या (भगवत्तत्त्व) का ज्ञान प्राप्तकर अग्निनीकुमारोंने इन्द्रद्वारा उपस्थित अग्निघड़के घूर कर दिया । अग्निनीकुमार ब्रह्मविद्या किन्तु भगवत्तत्त्वके ज्ञाता हो गये और उनकी कट्टे अर्होंको जोड़नेकी कला प्रसिद्ध हो गयी । ब्रह्मविद्या या भगवत्तत्त्वके ज्ञाता अग्निनीकुमार आत्म भी बन्दीन्य हैं और देवताओंके वैचरूपमें स्तुत्य हैं ।

तत्त्वज्ञानके श्रवणका अधिकारी

महर्षि व्यास एक बार मिथिला पधारे और नियमित रूपसे प्रतिदिन भगवत्तत्त्वका उपदेश करने लगे । उनके साथके अनेक विरक्त शिष्य तथा मुनिगण तो श्रोता थे ही, महाराज जनक भी प्रतिदिन उनका उपदेश सुनने आते थे । महर्षि प्रायः तत्त्वका प्रवचन प्रारम्भ नहीं करते थे, जबतक महाराज जनक न आ जाते । इससे श्रोताओंके मनमें अनेक प्रकारके संदेह उठने लगे । वे संकेचके कारण कुछ कहते—तो नहीं थे, किन्तु मनमें सोचते रहते कि महर्षि धीरकी तथा संसारकी अनिरपेक्षाका प्रतिपादन करते हैं, माना-पमानको हेय वतछते हैं, किन्तु विरक्तों, ब्राह्मणों तथा मुनियोंके रहते हुए भी राजाके आये बिना तपोपदेश प्रारम्भ नहीं करते ।

भगवान् व्यासजीने अपने श्रोताओंका मनोभाव लक्षित कर लिया । प्रवचन प्रारम्भ होनेके पश्चात् उन्होंने अपनी योगशक्तिके एक छीला रची । एक दिन आश्रमसे एक ब्रह्मचारी दौड़ा आया और उसने समाचार दिया—“मनमें अग्नि छपि है, आश्रमकी ओर छपटें बढ़ रही हैं ।”

समाचार मिलते ही श्रोतागण घबराकर उठ पड़े और अपनी-अपनी कुट्टियोंकी ओर दौड़े । अपने कमबल-बल्लल तथा नीवार आदि अपनी समीप वस्तुओंमें सुरक्षित रखकर जब वे पुनः प्रवचन स्थानपर आये, तब बैठ गये; उसी समय एक राजसेवकने आकर समाचार दिया—“मिथिला नगरमें भी अग्नि प्रवेश कर गयी है ।”

महाराज जनकने सेवककी बातपर ध्यान ही नहीं दिया । इतनेमें दूसरा सेवक दौड़ा आया—“अग्नि राज-महलके बाहरतक आ पहुँची है । दो क्षण नहीं बीते कि तीसरा सेवक समाचार लेकर आया ‘अग्नि अन्तःपुरतक पहुँच गयी ।’ भगवान् व्यासजी राजा जनककी ओर देखा । महाराज जनक बोले—‘मिथिलानगर राजमघन, अन्तःपुर या इस शरीरके ही जब अग्निसे जेरा तो कुछ जलता नहीं—’ ‘अन्तर्गत पद में यिच्छं पश्य नैवास्ति कुत्रचित् । मिथिलायां परिधायानं मे वृक्षति किञ्चन ॥’ आप कृपया प्रवचन जारी रखें । अग्नि सभी तो थी-नहीं; किन्तु तत्त्वज्ञानके श्रवणका सच्चा अधिकारी कौन है ? इस प्रश्नसे पर-बात श्रोताओंकी समझमें आ गयी ।

वह तुम ही हो

अश्वमेध के पुत्र उदाहरणका एक उदाहरण श्वेतकेतु । उससे एक दिन पिताने कहा, 'श्वेतकेतो ! तू कुलमें जाकर ब्रह्मचर्यका पाठन कर; क्योंकि हमारे कुलमें कोई भी पुरुष स्वाध्यायपरहित ब्रह्मचर्य नहीं हुआ ।' तदनन्तर श्वेतकेतु गुरुकुलमें उपनयन करके बारह वर्ष तक विद्याध्ययन करता रहा । जब वह अध्ययन समाप्त कर घर लौटा तो उसे अपनी विवाह अहंकार हो गया । पिताने उसकी यह रसा देखकर पूछा—'सौम्य ! तुम्हें जो अपने परिवारका इतना अविमान हो रहा है तो क्या तुम्हें उस तत्त्वका ज्ञान है, जिसके जान लेनेपर सारी वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है, जिस एकके सुन लेनेसे सारी सुननेयोग्य वस्तुओंका अर्थ तथा जिस विचार लेनेपर सभी विचारणीय वस्तुओंका विचार हो जाता है ?'

श्वेतकेतुने कहा—'मैं तो ऐसी किसी भी वस्तु का तत्त्वका ज्ञान नहीं रखता । ऐसा ज्ञान हो भी कैसे सकता है ?'

पिताने कहा—'जिस प्रकार एक मृत्तिकाके जान लेनेपर घट, शराबदि सम्पूर्ण मिट्टीके पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है, अथवा जिस प्रकार एक सुवर्णके जान लेनेपर कटक (कड़े), मुकुट, कुण्डल, पात्रादि एवं सभी सुवर्णके पदार्थ जान लिये जाते हैं वगैरह एक लोहेके नखछेदनीसे सम्पूर्ण लोहेके पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है कि तब तो केवल ऐसा ही, जैसे, बुढ़ा, नखछेदनी, सलवार आदि वस्तुओंके विचारमात्र हैं ।' वैसे ही परतत्त्वके जान लेनेपर सारी वस्तुओंका ज्ञान निश्चितरूपसे हो जाता है ।

इसपर श्वेतकेतुने कहा—'पिताजी ! पूज्य गुरुदेवने मुझे इस प्रकारकी कोई शिक्षा नहीं दी । अब आप ही कृपा करके उस तत्त्वका मुझे उपदेश करें, जिससे सबका ज्ञान हो जाय । सचमुच मेरा ज्ञान अत्यन्त अल्प तथा नगण्य है ।'

इसपर पिताने कहा—'आरम्भमें एकमात्र अद्वितीय सत् तत्त्व ही विराजमान था । उसने विचार किया कि मैं बहुत हो जाऊँ । उसने स्वयमेव तेज (अग्नि) तत्त्व उत्पन्न किया । तेजसे जल, जलसे अन्न और पुनः सब अन्य पदार्थ उत्पन्न किये । पृथ्वी भी जो लाल रंगकी वस्तु है, वह अग्निका अंश है । इसी प्रकार शुक्र वस्तु जलका अंश है तथा कृष्ण वस्तु अन्नका अंश । अतएव इस विश्वमें अग्नि, जल और अन्न ही मुख्य तत्त्व हैं । इन तीनोंके ज्ञानसे विश्वकी सारी वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है और इन समस्तोंके भी मूल 'सत्त्व' के जान लेनेपर पुनः कुछ भी होय अवशिष्ट नहीं रह जाता ।

श्वेतकेतुके आग्रहपर आरुणिने पुनः इस तत्त्वका दही, मधु, नदी एवं वृश्चादिके उदाहरणोंसे बोध कराया और बतलाया कि 'सत्-तत्त्व'से उत्पन्न होनेके कारण ये सब तत्त्व सत्, आत्मतत्त्व ही हैं और यह आत्मा तुम ही हो । इस प्रकार श्वेतकेतुने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया कि एक परमात्मतत्त्वके जान लेने, चिन्तन एवं आराधन-पूजन करनेसे सबकी जानकारी और आराधना हो जाती है ।

देवताओंका अभिमान और परमेश्वर-तत्त्व

एक बार भीमण देवासुर-संग्राम हुआ। उसमें भगवान्की कृपासे देवताओंको विजय मिली। परमेश्वर तथा शास्त्रकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले असुर हार गये। यद्यपि देवताओंकी इस महान् विजयमें एकमात्र प्रभुकी कृपा एवं इच्छा ही कारण थी, तथापि देवता इसे समझ न पाये, उन्होंने सोचा—‘यह विजय हमारी है और यह सौभाग्य-सुपदा केवल हमारे ही पराक्रमका परिणाम है।’ भगवान्को देवताओंके इस अभिप्रायको समझते देर न लगी। वे उनके सम्पूर्ण दुर्गुणोंकी खान इस अहंकारको दूर करनेके लिये एक अद्भुत यज्ञके रूपमें उनके सामने प्रकट हुए।

देवता उनके इस अद्भुत रूपको कुछ समझ न सके और सबे विस्मयमें पड़ गये। उन्होंने सर्वव्यापक अग्निको उनके पता लगानेके लिये भेजा। अग्निने वहाँ पहुँचनेपर यज्ञरूप भगवान्ने उनसे प्रश्न किया कि ‘आप कौन हैं?’ अग्निने कहा—‘तुम मुझे नहीं जानते। मैं इस विश्वमें ‘अग्नि’ नामसे प्रसिद्ध आतवेदा हूँ।’ यज्ञरूप भगवान्ने पूछा—‘ऐसे प्रसिद्ध गुण-सम्पन्न आपमें क्या शक्ति है?’ अग्नि बोले—‘मैं इस चराचर जगत्को जलाकर भस्म कर सकता हूँ।’ इसपर यज्ञ (भगवान्) ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा—‘कृपाकर इसे जलाइये।’ अग्निने बड़ी चेष्टा की, क्रोधसे स्वयं पैरसे स्नेहीतक प्रयत्नित हो उठे; पर वे उस तिनकेको न जला-सके। अन्तमें वे निराश तथा लज्जित होकर लौट आये और देवताओंसे बोले कि ‘मुझे इस यज्ञका कुछ भी पता न लगा।’ तदनन्तर सबकी सम्मतिसे वायु उस यज्ञके पास गये और भगवान्ने उनसे भी वैसे ही पूछा कि ‘आप कौन हैं तथा आपमें क्या शक्ति है?’ उन्होंने कहा कि ‘इस सारे विश्वमें वायु नामसे प्रसिद्ध मैं मात्रविद्या हूँ और पृथ्वीके सारे पदार्थोंको उठा सकता हूँ।’ इसपर भगवान्ने उसी तिनकेकी ओर इनका ध्यान आकृष्ट कर उसे उड़ानेको कहा। वायुदेवताने अपनी

सारी शक्ति लुटा दी, पर वे उसे उससे-कुछ न कर सके और अन्तमें लज्जित होकर देवताओंके पास लौट आये। देवताओंने उनसे पूछा—‘पता लगा कि यह यज्ञ कौन था?’ वायुदेवताने सीधा-सा उत्तर दिया कि ‘मैं तो बिल्कुल न जान सका कि वह यज्ञ कौन है।’

अन्तमें देवताओंने इन्से कहा—‘भगवान्! हम ही पता लगायें कि यह यज्ञ कौन है।’ बहुत अच्छा कहकर इन्हें उसके पास चले तो सही, पर वह सब उनके वहाँ पहुँचनेके पूर्व ही अन्तर्धान हो गया। वल्लभ इन्द्रकी दृढ़ शक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात् उग्र-सूर्यमती ब्रह्मविद्या, भगवती पार्वती वहाँ आकाशमें प्रकट हुईं। इन्होंने उनसे पूछा—‘हाँ! यह यज्ञ कौन था?’ भगवती उभाये कहा—‘यज्ञरूपमें प्रसिद्ध परमेश्वर परमेश्वर थे। इनकी ही कृपा एवं स्वीकृतिसे असुर पराजित हुए हैं, आपलोग तो केवल निमित्तमात्र रहे हैं। आपलोग जो इसे अपनी विजय तथा शक्ति मान रहे हैं, वह आपका व्यामोह तथा मिथ्या अहंकारमात्र है। इसी मोहमयी विनाशिक आत्मिको दूर करनेके लिये परमेश्वरने आपके सामने यज्ञरूपमें प्रकट होकर कुल्लुहल प्रदर्शन कर आपलोगोंके गर्वको नष्ट किया है। अब आपलोग अच्छी तरह समझ लें कि इस विश्वमें जो बड़े-बड़े पराक्रमियोंका पराक्रम, बलवानोंका बल, विद्वानोंकी विद्या, तपस्वियोंका तप, सेजस्वियोंका तेज एवं ओजस्वियोंका ओज है, वह सब उसी परम स्वेच्छाम प्रभुकी जीवामयी विविध शक्तियोंका लवलेपांश है और इस विश्वके सम्पूर्ण हृद्यजलोंके केन्द्र एकमात्र वे सच्चिदानन्दघन परमेश्वर परमेश्वर ही हैं। प्राणीकी अपनी शक्तिका अहंकार मिथ्या अममात्र है।’

उमाके वचनोंसे इन्द्रकी आँखें खुल गयीं। उन्हें अपनी मूलपर बड़ी छद्मा आयी। उन्होंने झटकर सभी देवताओंको सम्पूर्ण रहस्य बतलाकर सुखी किया। (चेन्नोनिप)

भगवान् श्रीरामद्वारा लक्ष्मणजीको भगवत्तत्त्वका उपदेश

जने सिा महाराज श्रीदशरथजीकी आज्ञा पाकर सर्वप्रथमतः श्रीरामचन्द्रजी श्रीजानकीजी तथा लक्ष्मणजीके साथ अयोध्यासे बनवासके लिये निकल पड़े। वे नाला प्रकरके तीर्थों, पर्वतों और श्रुति-मुनियोंके आश्रमोंको देखते हुए श्रीअगस्त्यजीके आश्रममें आये और उन्होंने श्रुतिकसे प्रश्न किया—“श्रुते! आप मुझे ऐसा स्थान बताइये जहाँ रहकर मैं अपने जीवनका कार्य सुचारुरूपसे कर सकूँ।” परमज्ञानस्वरूप श्रीलक्ष्मिप्रह भगवान् के स प्रश्नको सुनकर श्रुतिको बड़ा संकोच हुआ। भगवान् श्रीरामने उन्हें जो सम्मान दिया, उससे वे प्रसन्न हो गये। उन्होंने श्रीसीताजी और अनुज लक्ष्मणके साथ अपने हृदयमें निवास करनेकी प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि पञ्चकूटी नामक एक परम पवित्र और रमणीक स्थान है, जहाँपर गोदावरी नदी बहती है, वहाँपर दण्डकवनमें आप निवास करें और सब मुनियोंपर दया करें।

दण्डकवन पहले एक प्रसिद्ध तपोवन था। वहाँ अनेक श्रुति-मुनि रहकर तपस्या किया करते थे। परंतु रव श्रुति-शापसे वह राक्षसोंका निवासस्थान बनकर व्यक्त भयावह हो रहा था। आनन्दके स्थानमें वहाँ अतृप्तका राज्य छाया हुआ था। वहाँके छता-श्रुतक राक्षसोंके कुत्स्य और श्रुति, मुनि तथा ब्राह्मणोंकी दुईसा देखकर निरन्तर आँसू बहाना करते थे। श्रुतिको आज्ञा पाकर भगवान् दण्डक पधारे। उनके पधारते ही प्रभो वहाँसे भय, शोक, दुःख एकदम विलय हो गये और सर्वत्र आनन्दका राज्य छा गया। श्रुति-मुनि निर्भय हो गये। छता, वृक्ष, नदी, ताल आदितक श्रीराम, श्रीसीता और श्रीलक्ष्मणके चरणकमलोंके दर्शन कर आप्त आनन्दित और शोभायमान हो गये। भगवान् ने मेरुपर्वतपर एक पर्णकुटी बनायी और वह उसमें

श्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजीके साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे।

एक दिन भगवान् श्रीराम सुखपूर्वक आसनपर विराजमान थे। पासमें ही श्रीजानकीजी तथा श्रीलक्ष्मणजी भी यथास्थान आसनपर बैठे हुए थे। एक सुन्दर अवसर जानकर श्रीलक्ष्मणजीने निष्कण्ठ अन्तःकरणसे, दोनों हाथ जोड़कर बड़ी नम्रताके साथ भगवान् से निवेदन किया—

सुर नर मुनि सचराचर साहं। मैं पूर्ण निद्र प्रभु की माहं ॥
मोहि समुसाह कहहु मो दैबा। सब तत्रि करौ चरन रज लेबा ॥
कहहु ग्यान बिराग अवभाया। कहहु मो भगति कहहु मोहि राया ॥

ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समुसाह।

कौतौ मोह चरन रति लोक मोह भ्रम जाह ॥

सारांश यह कि हे सुर, नर, मुनि तथा समस्त जगतके स्वामी! मैं आपकी अपना प्रभु समझकर पूछ रहा हूँ। कृपाकर मुझे समझाकर कहिये कि ज्ञान, वैराग्य और माया किसे कहते हैं, वह कौन-सी भक्ति है जिससे आप भक्तोंपर दया करते हैं और ईश्वर तथा जीवमें क्या भेद है, जिससे मेरा शोक, मोह, भ्रम इत्यादि दूर हो जाय और मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरणरजकी सेवामें ही तत्स्थित हो जाऊँ।

भगवान् ने कहा—मैं और मेरा, तू और तेरा (या माया) ही माया है, जिसने समस्त जीवोंको अपने बशमें कर रक्खा है। इन्द्रियों और उनके विषयोंमें जहाँतक मन जाता है, वहाँतक माया ही जाननी चाहिये। इस मायाके दो भेद हैं—विद्या और अविद्या। इनमें एक अविद्या तो दुष्ट और अत्यन्त दुःखरूप है, जिसके बशमें होकर जीव भवचक्रमें पड़ा हुआ है। दूसरी अर्थात् विद्या, जिसके बशमें सयत्न गुण हैं, संसारकी रचना करती है, वह प्रभुकी प्रेरणासे सब कार्य करती है, उसपर अपना कोई बल नहीं है।

हे तात ! जिस मनुष्यमें ज्ञानाभिमान कित्कुल नहीं है, जो सबसे समानरूपसे श्रेष्ठको व्याप्त देखता है, जिसने तुणके समान सिद्धियों और तीनों गुणोंको त्याग दिया, उसीको परम वैराग्यवान् कहना चाहिये ।

जो अपनेको मायाका स्वामी नहीं जानता, वही जीव है और जो बन्धन और मोक्षका दाता है, सबसे श्रेष्ठ है, मायाका प्रेरक है, वही ईश्वर है ।

वेद कहते हैं कि धर्मसे वैराग्य, वैराग्यसे योग, योगसे ज्ञान होता है और ज्ञान ही मोक्षको देनेवाला है । परंतु मैं जिससे शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है और वही भक्तोंको सुख देनेवाला है । वह भक्ति स्वतन्त्र है, वह किसी दूसरे साधनपर अवलम्बित नहीं है, ज्ञान और विज्ञान सब उसके अधीन हैं । हे तात ! भक्ति अनुष्म सुखका मूल है और वह तभी प्राप्त होती है, जब मगधद्रक्त या संत अनुकूल होते हैं ।

अब मैं भक्तिके साधनका वर्णन करता हूँ और वह सुगम मार्ग व्यक्त करता हूँ जिससे प्राणी मुझे सहजमें ही

पा सके । पहले तो ब्राह्मणके चरणोंमें बहुत धीन होने चाहिये और वेदविहित अपने-अपने धर्ममें प्रवृत्ति होने चाहिये । इसका फल यह होगा, कि मन तत्त्वसे विरक्त हो जायगा और तब मेरे चरणोंमें अनुराग उत्पन्न हो जायगा । तिर ध्यान, धीन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन—यह नौ प्रकारकी भक्ति सब होनी चाहिये और मनमें मेरी लीलाओंके प्रति अत्यंत प्रेम होने चाहिये । जिसे संतोंके चरण-कमलमें अत्यधिक प्रेम हो, जो मन-बचन-कर्मसे भजन करनेका इह निष्क रखनेवाला हो, जो मुझे ही गुरु, पिता, माता, भ्राता, पति और देयता सब कुछ जानता हो और मेरी सेवा करनेमें रहता हो, मेरा गुण गाते सम्यक् जिसके शरीरमें रोमाञ्च हो आता हो, वाणी गद्गद हो जाती हो और नेत्रोंमें आँसू गिरते हों तथा जिसके अंदर कर्म, मद, हम्भ न हों, मैं सदा उसके वशमें रहता हूँ । मन, बचन और कर्मसे जिनको मेरी ही गति है, जो निष्कामभावमें मेरा भजन करते हैं, मैं सदा उनके हृदय-कमलमें विश्राम करता हूँ ।

(गाड़ीवाले) रैक्व मुनिका ज्ञानतत्त्व

एक राजा बड़ा दानी था, उसका नाम था जानश्रुति । उसने इस आशयसे कि सबलोग मेरा ही अन्न खायें, सर्वत्र धर्मशास्त्रों वनवा दी और अन्न-सुत्रादि खोल दिये । एक दिन रात्रिमें कुछ हंस उड़कर रानाके मझकी छतपर जा बैठे । उनमेंसे फिले हंसने अगले से कहा—‘अरे ओ मल्लाह ! देख, जानश्रुतिके तेज पुलोफके समान फैला हुआ है । यहीं उसका स्पर्श न कर लेना, अन्यथा वह तुम्हें मस कर ढालेगा ।’

इसपर दूसरे (अग्रगामी) हंसने कहा—‘वेचारा यह राजा, तो अत्यन्त गुच्छ है । ज्ञात होता है—तुम गाड़ीवाले रैक्वको नहीं जानते । इसीलिये इसका तेज उसकी अपेक्षा अत्यल्प होनेपर भी तुम इसकी वैसी

प्रशंसा कर रहे तो ।’ इसपर फिले हंसने पुनः—‘भार ! गाड़ीवाला रैक्व वैसा है !’ अगले हंसने कहा—‘भार ! उस रैक्वकी महिमाका वर्णन कैसे किया जाय । जुगारीका जब पासा पड़ता है, तब जैसे वह तीनोंको जीत लेता है, इसी प्रकार जो कुछ प्रजा शुभ वश्य करती है, वह सब रैक्वको प्राप्त हो जाता है । वास्तवमें जो तत्त्व रैक्व जानता है, उसे जो भी जान लेता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है ।’

जानश्रुति इन सारी बातोंको ध्यानसे सुन रहा था । प्रातःकाळ उठते ही उसने अपने सेवकोंको बुलाकर कहा—‘तुम गाड़ीवाले रैक्वके पास जाकर कहो कि राजा जानश्रुति उनसे मिलना चाहता है ।’ राजाके

यज्ञात्मार सर्वत्र खोज हुई, पर रैक्वका कहाँ पता न चला। राजाने विचार किया कि इन सबने रैक्वको प्रमो तथा नगरोंमें ही ढूँढ़ा है और उनसे पुनः कहा—‘बरे, धाओ, उन्हें ब्रह्मवेत्ताओंके रहनेयोग्य स्थानों (अण्ड्य, नदीतट आदि एकान्त स्थानों) में ढूँढ़ो।’ अन्तमें वे एक निर्जन-प्रदेशमें गाड़ीके नीचे बैठे हुए स्त्रीर सुबलते हुए मिल ही गये। राजपुरुषोंने पूछा—‘प्रमो! क्या गाड़ीवाले रैक्व आप ही हैं?’ मुनिने कहा—‘हाँ, मैं ही हूँ।’

फिर अनेक राजा जानबूझि छः सौ गौएँ, एक (लबस्ति हार और लक्ष्मियोंसे युता हुआ एक रथ लेकर उनके पास गया और बोला—‘भगवन्! मैं यह सब आपके लिये लाया हूँ। कृपया आप इन्हें स्वीकार करलिये तथा जिस देवताकी उपासना करते हैं, उसका

मुझे उपदेश करलिये। राजाकी बात सुनकर मुनिने कहा—‘अरे शूद्र! ये गाएँ, हार और रथ व अपने ही पास रख।’ यह सुनकर राजा घर छीट आया और पुनः दूसरी बार एक सहस्र गाएँ, एक हार, एक रथ और अपनी पुत्रीको लेकर मुनिके पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा—‘भगवन्! आप इन्हें स्वीकार करें और अपने उपास्य देवताका मुझे उपदेश दें।’

मुनिने कहा—‘ओ शूद्र! व फिर ये सब चीजें मेरे लिये लाया (क्या इनसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता है)? राजा चुप होकर बैठ गया। तदनन्तर राजाको धनादिके अभिमानसे शून्य जानकर उन्होंने संवर्गविचलमक ब्रह्मस्वरवका उपदेश किया। जहाँ रैक्व मुनि रहते थे, उस पुण्य स्थलका नाम रैक्वपर्व हो गया।—जा० श० (वेदान्तदर्शन १।३।१४-१५ छा-दोष० उप० ४।१।१-२)

श्रीविष्णु-तत्त्व और लक्ष्मी-तत्त्व

एक बार भगवान् शंकरसे पार्वतीजीने पूछा—‘देवेवर! आप मन्त्रोंके अर्थ और पर्योकी महिमाको विचारके साथ बतलाइये। साथ ही ईश्वरके स्वरूप, गुण, विभूति, श्रीविष्णुके परमनाम तथा ब्यूह-मेदोंका भी क्यायुक्तसे वर्णन करलिये।’

महादेवजीने कहा—‘देवि! सुनो—मैं परमात्माके स्वरूप, विभूति, गुण तथा अवस्थाओंका वर्णन करता हूँ। भगवान्के हाथ, पैर और नेत्र सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हैं। समस्त भुवन और श्रेष्ठ धाम भगवान्में ही स्थित हैं। वे महर्षियोंका मन अपनेमें स्थिर करके विराजमान हैं। उनका स्वरूप विशाल एवं व्यापक है। वे लक्ष्मीके पति और पुरोत्तम हैं। उनका लाघव्य चरोंबों वामदेवोंके समान है। वे नित्य तरुण किशोर-विग्रह धारण करके कादीचरी भगवती लक्ष्मीजीके साथ परम ज्योम परमपद— वैकुण्ठधाममें विराजते हैं। परमज्योम ऐश्वर्यका उपभोग करने-

के लिये हैं और यह सम्पूर्ण जगत् जीव करनेके लिये। इस प्रकार भोगभूमि और क्रीडाभूमिके रूपमें श्रीविष्णुकी दो विभूतियाँ स्थित हैं। जब वे लीलाका उपसंहार करते हैं, तब भोगभूमिमें उनकी नित्य स्थिति होती है। भोग और लीला दोनोंको वे अपनी शक्तिसे ही धारण करते हैं। भोगभूमि या परमधाम त्रिपादविभूतिसे व्याप्त है। अर्थात् भगवद्विभूतिके तीन अंशोंमें उसकी स्थिति है और इस लोकमें जो कुछ भी है, वह भगवान्की पाद-विभूतिके अन्तर्गत है। परमात्माकी त्रिपादविभूति नित्य और पादविभूति अनित्य है। परमधाममें भगवान्का जो शुभ विग्रह विराजमान है, यह नित्य है। वह कभी अपनी महिमासे च्युत नहीं होता, उसे सनातन एवं दिव्य माना गया है। यह सदा तद्व्यावस्थामें सुशोभित रहता है। वहाँ भगवान्को भगवती श्रीदेवी और भूदेवीके साथ नित्य संभोग प्राप्त है। जन्माना पदमी

भी नित्यरूपा हैं। वे श्रीविष्णुसे कभी पृथक् नहीं होतीं। जैसे मगवान् विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी भी हैं। पार्वती। श्रीविष्णुकी रमा सम्पूर्ण जगत्की अधीश्वरी और नित्य कल्याणमयी हैं। उनके भी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक और मुख सब ओर व्याप्त हैं। वे भगवान् नारायणकी शक्ति, सम्पूर्ण जगत्की माता और सबको आश्रय प्रदान करनेवाली हैं। स्थावर-जङ्गमरूप सारा जगत् उनके कृपा-कटाक्षपर ही निर्भर है। विषका पाछन और संहार उनके नेत्रोंके खुलने और बंद होनेसे ही हुआ करते हैं। वे महालक्ष्मी सबकी आदिभूता, त्रिगुणमयी और परमेश्वरी हैं। व्यक्त और अव्यक्त भेदसे उनके दो रूप हैं। वे उन दोनों रूपोंसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं। सब आदि रसके रूपसे वे ही छीरामय देह धारण करके प्रकट होती हैं। लक्ष्मीरूपमें आकर वे धन-सुख प्रदान करती हैं। ऐसे स्वरूपवाली लक्ष्मीदेवी श्रीहरिके आश्रयमें रहती हैं। सम्पूर्ण भेद तथा उनके द्वारा जाननेयोग्य जितनी यस्तुएँ हैं, वे सब श्रीलक्ष्मीके ही स्वरूप हैं। श्रीरूपमें जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब लक्ष्मीका ही विग्रह कहलता है। स्त्रियोंमें जो सौन्दर्य, शील, सदाचार और सौमग्य स्थित है, वह सब लक्ष्मीका ही रूप है। पार्वती। भगवती लक्ष्मी समस्त त्रियोंकी शिरोमणि हैं, जिनकी कृपा-कटाक्षके पङ्कनेमात्रसे ब्रह्म, शिव, देवराज इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, यमराज तथा अग्निदेव प्रभुर ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं।

उनके नाम इस प्रकार हैं—लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्माख्या, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्मसुन्दरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्पा, सर्वज्ञा, शुभा, विष्णुपत्नी, महादेवी, क्षीरोदतनया (क्षीरसागरकी कन्या), रमा, अनन्तलोचनाभि (अनन्त लोकोकी उत्पत्तिप्र वेदस्थान), मू, जीज, सर्वसुखप्रदा,

रुक्मिणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शान्ति, कामा, स्वाहा, रति, नारायणवारोहा (श्रीविष्णुकी सुन्दरी पत्नी) तथा विष्णोर्नित्यानुपत्तिनी (सदा श्रीविष्णुके समीप रहनेवाली)। जो प्रातःकाल उठकर इन सत्सु नामोंका पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी सम्पत्ति तथा विशुद्ध ध्यानकी प्राप्ति होती है—

हिरण्यवर्णो हीरर्णो सुवर्णरजतसङ्गमः।
चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोऽऽवह॥
गन्धद्वारां पुष्पाक्षणीं नित्यपुष्टां करीरिणीम्।
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहृये धियम्॥
(भृगुवेद परि० श्रीसूक्त १, १, पद्यपुण २२५।१८।१९)

“जिनके श्रीअङ्गोंका रङ्ग सुवर्णके समान सुन्दर एवं गौर है, जो सोने-चाँदीके हारोंसे सुशोभित और संकेत आह्वानित करनेवाली हैं, भगवान् श्रीविष्णुसे जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कान्ति धारण करती हैं, उत्तम उद्योगोंसे विमुक्ति होनेके कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकारकी सुगन्धोंका धार हैं, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अङ्गोंसे पुष्ट रहती हैं, गायके सूखे गोबरमें जिनका निवास है तथा जो समस्त प्राणियोंकी अधीश्वरी हैं, उन भगवती श्रीदेवीका मैं यहाँ आवाहन करता हूँ।”

आवेदमें कहे हुए इस मन्त्रके द्वारा स्तुति करनेपर भूतेश्वरी लक्ष्मीने शिव, आदि सभी देवताओंको सब प्रकारका ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया था। श्रीविष्णु-पत्नी लक्ष्मी सनातन देवता हैं। वे ही इस जगत्का शासन करती हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत्की स्त्रिणि उन्हींके कृपा-कटाक्षपर निर्भर है। अग्निमें रहनेवाले प्रभाकरि मूर्ति भगवती लक्ष्मी जिनके बन्ध-स्वल्पमें निग्रह करती हैं, वे भगवान् विष्णु सबके ईश्वर, परम बोध-सम्पन्न, अक्षर एवं अविनाशी पुष्ट हैं। वे श्रीनारायण धारतृत्वं गुणके समुद्र हैं। सबके स्वामी, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, नित्यपूर्ण, सम्भवतः

उसके सुहृद्, सुखी, दयासुधाके सागर, समस्त देह-
कारियोंके आश्रय, स्वर्ग और मोक्षका सुख देनेवाले और
मर्त्य पर दया करनेवाले हैं। उन श्रीविष्णुको नमस्कार
है। मैं सम्पूर्ण देश-काल आदि अवस्थाओंमें पूर्णरूपसे
भगवान्‌का दासत्व स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार
स्वरूपका विचार करके सिद्धि-प्राप्त पुरुष अन्यास ही
दसमानके प्राप्त कर लेता है। यही पूर्वोक्त मन्त्रका
वर्ण है। इसके जानकर भगवान्‌में मन्त्रमूर्ति भक्ति
करनी चाहिये। यह चराक्षर-जगत् भगवान्‌का दास
ही है। श्रीनारायण इस जगत्‌के स्वामी, प्रभु, ईश्वर,
पिता, माता, पिता, बन्धु, निवास, कारण और गति हैं।
भगवान्‌ छद्मपति कल्याणमय गुणोंसे युक्त और समस्त
कल्याणोंका फल प्रदान करनेवाले हैं। वे ही
ब्रह्माक्षर शब्दोंमें निर्गुण कहे गये हैं। 'निर्गुण' शब्दसे
परी बताया गया है कि भगवान्‌ प्रकृतिजन्य हेय
गुणोंसे रहित हैं। जहाँ वेदान्तवाक्योंद्वारा प्रपञ्चका
निर्यात बताया गया है और यह कहा गया है कि
यह सदा दसमान् जगत् अनित्य है, वहाँ भी ब्रह्माण्डके
प्रकृत रूपको ही नस्वर बताया गया है। प्रकृतिसे
उत्पन्न होनेवाले रूपोंकी ही अनित्यताका प्रतिपादन
किया गया है।

महादेवि! इस कथनका तात्पर्य यह है कि छिछा-
विहारी देवदेव श्रीहरिकी लीलाके छिये ही प्रकृतिकी
उत्पत्ति हुई है। चौदह भुवन, सात समुद्र, सात द्वीप,
चतुर्दश प्रकारके प्राणी तथा ऊँचे-ऊँचे पर्वतोंसे भरा हुआ
यह रमणीय ब्रह्माण्ड प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है। यह उत्तरोत्तर
भगवान्‌ दस आभरणोंसे विरा हुआ है। फल-कामना
आदि भेदसे ओ कलषक चल रहा है, उसीके द्वारा
संसारकी सृष्टि, पालन और संहार आदि कार्य होते हैं।
एक सत्त्व चतुर्गुण धर्माती होनेपर अव्यक्तजन्मा

ब्रह्माजीका एक दिन पूरा होता है। इतने ही बड़े दिनसे
उनकी आयु सौ वर्षोंकी मानी गयी है। ब्रह्माजीकी
आयु समाप्त होनेपर सबका संहार हो जाता है।
ब्रह्माण्डके समस्त लोक कालाग्निसे दग्ध हो जाते हैं।
सर्वांगी श्रीविष्णुकी प्रकृतिमें उनका स्थ हो जाता है।
ब्रह्माण्ड और आवरणके समस्त भूत प्रकृतिमें डीन हो
जाते हैं। सम्पूर्ण जगत्‌का आधार प्रकृति है और
प्रकृतिके आधार श्रीहरि। प्रकृतिके द्वारा ही भगवान्‌
सदा जगत्‌की सृष्टि और संहार करते हैं। देवादिदेव
श्रीविष्णुने जीवके छिये जन्मयी मायाकी सृष्टि
की है। वही अविद्या, प्रकृति, माया और महा-
विषा कहलाती है। सृष्टि, पालन और संहारका कारण
भी वही है। वह सदा रहनेवाली है। योगनिद्रा और
महामाया भी उसीके नाम हैं। प्रकृति सत्य, रज और
तम—इन तीन गुणोंसे युक्त है। उसे अन्यक्त और
प्रधान भी कहते हैं। वह जीवविहारी श्रीकृष्णकी
महिमास्थली है। संसारकी उत्पत्ति और प्रलय सदा
उसीसे होते हैं। प्रकृतिके स्थान अतन्त्र्य हैं, जो घरे
अन्वकारसे पूर्ण हैं। प्रकृतिसे ऊपरकी सीमामें विरजा
नामकी नदी है, किन्तु नीचेकी ओर उस सनातनी
प्रकृतिकी कोई सीमा नहीं है। उसने स्थूल, सूक्ष्म
आदि अवस्थाओंके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त कर
रखा है। प्रकृतिके विकाससे सृष्टि और संकोचवस्थासे
प्रलय होते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण भूत प्रकृतिके ही
अन्तर्गत हैं। यह जो भगवान्‌ शून्य (आकाश) है,
वह सब भी प्रकृतिके ही भीतर है। इस तरह प्राकृत-
रूप ब्रह्माण्ड अथवा एक पादविभूतिके स्वरूपका अर्द्धी
तरह वर्णन किया गया।

गिरिजामाता ! अब त्रिपाद-विभूतिके स्वरूपका
वर्णन सुनो। प्रकृति एवं परम भ्योमके बीचसे विरजा
नामकी नदी है। वह कल्याणमयी सरिता वेदाङ्गोंके

स्वेदजनित जलसे प्रवाहित होती है। उसके दूसरे पारमें परम व्योम है, जिसमें त्रिपादविभूतिमय सनातन, अमृत, शाश्वत, नित्य एवं अनन्त परमधाम है। वह शुद्ध, सत्त्वमय, दिव्य, अक्षर एवं परमव्यक्ता धाम है। उसका तेज कोटि सूर्य तथा अग्नियोंके समान है। वह धाम अविनाशी, सर्ववैदमय, शुद्ध, सब प्रकारके प्रच्छम्भे रहित, परिमाणशून्य, कभी जीर्ण न होनेवाला, नित्य जाग्रत-स्वप्न आदि अवस्थाओंसे रहित, हिरण्यमय, मोक्षपद, ब्रह्मानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, न्यूनता-अधिकता तथा आदि-अन्तसे शून्य, शुभ, तेजस्वी होनेके कारण अत्यन्त अद्भुत, रमणीय, नित्य तथा आनन्दका सागर है। इसे सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निदेव नहीं प्रकाशित करते, वह अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है। जहाँ जाकर जीव फिर फँसी नहीं छोटते, वही श्रीहरिक परमधाम है। श्रीविष्णुका वह परमधाम नित्य, शाश्वत एवं अमृत है। सौ करोड़ कल्पोंमें भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं, ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ मुनि श्रीहरिके उस पदका वर्णन नहीं कर सकते। जहाँ अपनी महिमासे कभी मृत न होनेवाले साक्षात् परमेश्वर श्रीविष्णु विराजमान हैं, उसकी महिमासे वे स्वयं ही जानते हैं। जो अविनाशी पद है, जिसकी

महिमाका वेदोंमें गूढरूपसे वर्णन है तथा जिसे सम्पूर्ण देवता और लोक स्थित हैं उसे जो नहीं जानते, वह केवल ऋचाओंका पाठ करते क्या करेगा। वे उसे जानते हैं, वे ही ज्ञानी पुरुष सनातनो स्मृत होते हैं। श्रीविष्णुके उस परमपदको ज्ञानी पुरुष संदा देखते हैं। वह अक्षर, शाश्वत, नित्य एवं सर्वत्र व्याप्त है। कल्याणकारी नामसे मुक्त भगवान् विष्णुके उस परमधाम—गोलोकमें बड़े सींगोंवाली गौएँ रहती हैं तथा वहाँकी प्रजा बड़े सुखसे रहा करती है। गौओं तथा पीनेयोग्य सुखदायक पदार्थोंसे उस परम धामकी बड़ी शोभा होती है। वह सूर्यके समान प्रकाशमान, अन्धकारसे परे, ज्योतिर्मय एवं अमृत—अविनाशी पद है। श्रीविष्णुके उस परमधामको ही मोक्ष कहते हैं। वहाँ जीव बन्धनसे मुक्त होकर अपने लिये सुखके पदको प्राप्त होते हैं। वहाँ जानेपर जीव पुनः इस लोकमें नहीं छोटते, इसलिये उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, परमपद, अमृत, विष्णुमन्दिर, अक्षर, परमधाम, वैकुण्ठ, शाश्वतपद, नित्यधाम, परमव्योम, सर्ववैदमय तथा सनातनपद—ये अविनाशी परमधामके पर्यायवाची शब्द हैं। (पद्यपुनः)

परम भगवत् ही वैकुण्ठधामके अधिकारी

यद्य प्रजन्त्यनिमिषामृषभानुष्टुत्या इन्द्रेयमा ह्युपरि नः स्मृष्टणीयशीला ।
भर्तुर्मिथः सुयशसः कयनानुरागवैषल्ययथाप्यकलयता पुलकीकृताङ्गा ॥

(भीमदा० १।२५।२५)

(श्रीमद्भागजी कहते हैं—) देव्यादिवै श्रीहरिका निरन्तर चिन्तन करते रहनेके कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपसमें प्रभुके सुयशस्वी चर्चा चलनेपर अनुरागजन्य विह्वलतायश जिनके नेत्रोंसे अथिख अधुंधारा गहने लगती है तथा दृष्टीमें रोमाञ्च हो जाता है और जिनके-से शीट-सुभावकी हम-अंग भी उच्छादित करते हैं—वे परमभगवत् ही हमारे लोकोंसे ऊपर उस वैकुण्ठधाममें जाते हैं ।

भगवद्दाम, श्रीभगवान् और उनका चतुर्व्यूह

महादेवजीने पार्वतीजीसे कहा—सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मके स्रवन करनेपर भगवान् श्रीविष्णु योगनिद्रासे ठे और योगनिद्राको नियन्त्रित कर, उन्होंने एक अण्मात्र कुछ विचार किया। पश्चात् उन्होंने सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की। उस समय सब ओकोंसे युक्त सुवर्णमय अण्ड, सात द्वीप, सात समुद्र और पर्वतोंसहित पृथ्वी तथा एक अण्डकटाहको भी भगवान्ने अपने नाभिकमलसे उत्पन्न किया। तत्पश्चात् उस अण्डमें श्रीहरि स्वयं ही स्थित हुए। तदनन्तर नारायणने अपने मनसे इच्छानुसार ध्यान किया। ध्यानके अन्तमें उनके लब्धसे पत्तनिकी बूँद प्रकट हुई। वह बूँद बुदबुदके आकृतिमें परिणत हो तत्क्षण पृथ्वीपर गिर पड़ी। पर्वत। उसी बुदबुदसे मैं उत्पन्न हूँ। उस समय ब्रह्मकी माला और त्रिशूल हाथमें लेकर जयमय मुकुटसे अलंकृत हो मैंने विनयपूर्वक देवेश्वर श्रीविष्णुसे पूछा— 'मेरे लिये क्या आज्ञा है?' तब भगवान् नारायणने प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कहा—'रुद्र। तुम संसारका संहार-कार्य करने।' तत्पश्चात् भगवान् जनार्दनने मुझे संहारके कार्यमें नियुक्त करके पुनः अपने नेत्रोंसे कबूतर बर करनेवाले चन्द्रमा और सूर्यको उत्पन्न किया। त्रि कानोंसे वायु और दिशाओंको, मुखकमलसे इन्द्र और अग्निको, नासिककमलसे छिन्नोसे वरुण और मित्रको, गुनाओंसे साध्य और मरुत्तणोंसहित सम्पूर्ण देवताओंको, रोमकूपोंसे वन और ओषधियोंको तथा त्वचासे पर्वत, समुद्र और गाय आदि पशुओंको प्रकट किया। भगवान्के मुखसे प्राण, दोनों गुनाओंसे क्षत्रिय, जाँघोंसे वैश्य तथा दोनों कर्णोंसे क्षत्रजातिकी उत्पत्ति हुई।

इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि कर देवेश्वर श्रीहृष्णने उसे अचेतन रूपमें स्थित देख स्वयं ही विभक्तसे उसके भीतर प्रवेश किया। श्रीहरिकी शक्तिके

बिना संसार हिलकूल नहीं सशक्त। इसलिये सनातन श्रीविष्णु ही सम्पूर्ण जगत्के प्राण हैं। वे ही अत्यक्त रूपमें स्थित होनेपर परमात्मा कहलाते हैं। वे पदस्थि ऐश्वर्यसे परिपूर्ण सनातन वासुदेव हैं। वे अपने तीन गुणोंमें चार स्वरूपोंमें स्थित होकर जगत्की सृष्टि करते हैं। रामावतारमें ये चार भाइयों तथा कृष्णावतारमें बलराम आदि चार रूपोंमें प्रकट होते हैं। प्रद्युम्नरूपधारी भगवान् सब ऐश्वर्यसे युक्त हैं। वे ब्रह्मा, प्रजापति, काल तथा जीव—सबके अन्तर्यामी होकर सृष्टिका कार्य महीमोनि सिद्ध करते हैं। महात्मा वासुदेवने उन्हें इतिहाससहित सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान प्रदान किया है। लोकप्रिताम्ह ब्रह्माजी प्रद्युम्नके ही अंशभागी हैं। वे संसारकी सृष्टि और पालन भी करते हैं। भगवान् अनिरुद्ध शक्ति और तेजसे सम्पन्न हैं। वे मनुओं, राजाओं, काल तथा जीवके अन्तर्यामी होकर सबका पालन करते हैं। संकर्षण षोडश, लक्ष्मण या बलराम भी महाविष्णुरूप हैं। उनमें विद्या और बल दोनों हैं। वे सम्पूर्ण सृष्टिके काल, रुद्र और यमके अन्तर्यामी होकर जगत्का संहार करते हैं। इस प्रकार मत्स्य, कूर्म, वाराह, वृषिह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीहृष्ण, बुद्ध और कल्कि—ये दस भगवान् विष्णुके अवतार हैं।

पार्वति। श्रीहरिकी उस अवस्थाका वर्णन सुनो। जो परमश्रेष्ठ वैकुण्ठलोक, विष्णुलोक, श्वेनद्वीप और क्षीर-सागर—ये चार व्यूह महर्षियोंद्वारा बनाये गये हैं। वैकुण्ठलोक जलके घेरेमें है। वह कारणरूप और घुम है। उसका तेज कोटि अग्नि्योंके समान उदीम रहता है। वह सम्पूर्ण घमोंसे युक्त और अविनाशी है। परमधामका जैसा उत्थान बनाया गया है, वैसा ही उसका भी है। नाना प्रकारके रत्नोंसे उन्नत वैकुण्ठ-नगर चण्ड जय, विजय आदि द्वारपालों और पुण्ड्र आदि दिक्पालोंसे सुरक्षित है। मोनि-मोनिरी मणियोंमें बने हुए दिव्य गृहोंकी पट्टिकाओंसे यह नगर सिद्धा है। उसमें चौकाई पचस्र योजन तथा संघाई एक हजार योजन

है। करोड़ों ऊँचे-ऊँचे मङ्गल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगर तरुण अवस्थावाले दिव्य स्त्री-पुरुषोंसे सुशोभित है। वहाँकी स्त्रियों और पुरुष समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखायी देते हैं। स्त्रियोंका रूप भगवती लक्ष्मीके समान होता है और पुरुषोंका भगवान् विष्णुके समान। वे सब प्रकार आभूषणोंसे विभूषित होते हैं तथा भक्ति-जनित मनोरम आह्लादसे सदा आनन्दमग्न रहते हैं। उनका भगवान् विष्णुके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है। वे सदा उनके समान ही सुख भोगते हैं। जहाँ कहींसे भी श्रीहरिके लोकमें प्रविष्ट हुए शुद्ध अन्तःकरणवाले मानव सिर संसारमें जन्म नहीं लेते। मनीषी पुरुष भगवान् विष्णुके दास-भावको ही मोक्ष कहते हैं। उनकी दासताका नाम बन्धन नहीं है। भगवान्‌के भक्त तो सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त और रोग-शोकसे रहित होते हैं। ब्रह्मलोकस्थके प्राणी पुनः संसारमें आकर जन्म लेते, क्योंकि बन्धनमें पड़ते और दुःखी तथा भयभीत होते हैं। पार्वति। उन लोकमें जो फल मिलता है, वह बड़ा आयाससाम्य होता है। वहाँका सुख-भोग त्रिभिधित मयुर अन्नके समान है। जब पुण्यकर्मोंका क्षय हो जाता है, तब मनुष्योंको स्वर्गमें स्थित देख देवता कुपित हो उठते हैं और उसे संसारके कर्मबन्धनमें डाल देते हैं, इसलिये स्वर्गका सुख बड़े क्लेशसे सिद्ध होता है। वह अनित्य, कुटिल और दुःख-मिश्रित होता है, इसलिये योगी पुरुष उसका परित्याग कर दे। भगवान् विष्णु सब दुःखोंकी राक्षिका नाश करनेवाले हैं, अतः सदा उनका स्मरण करना चाहिये। भगवान्‌का नाम स्नेमात्रसे मनुष्य परमपदको प्राप्त होते हैं। इसलिये पार्वति। विद्वान् पुरुष सदा भगवान् विष्णुके लोकको पानेकी इच्छा करे। अतः दयाके सागर भगवान्‌की अनन्य भक्तिके साथ भजन करना चाहिये। जो परम कल्याणकरक और सुखमय अष्टाक्षर मन्त्रका जप करता है, वह सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले वैकुण्ठ-धामको प्राप्त होता है।

वहाँ भगवान् श्रीहरि सहस्रों सूर्योंकी विरणोंसे

सुशोभित दिव्य विमानपर विराजमान रहते हैं। उस विमानमें मणियोंके खम्भे शोभा पाते हैं। उसमें सुवर्णमय पीठ है, जिसे आधारशक्ति आदिने धारण कर रखा है तथा जो भौति-भौतिके रत्नोंका बना हुआ एवं अलौकिक है। उसमें अनेकों रंग जन पड़ते हैं। पीठपर अष्टदल कमल है, जिसपर मन्त्रोंके अक्षर और पद अङ्कित हैं। उसकी सुरम्य कर्णिकामें लक्ष्मीरूप शुभ अक्षर अङ्कित है। उसमें कमलके आसनपर दिव्य विग्रह भगवान् धीनारायण विराजमान हैं, जो अनेक खरबों बालसूयोंके समान कान्ति धारण करते हैं। उनके दाहिने पादमें सुवर्णके समान कान्तिमयी जगन्मय श्रीलक्ष्मी विराजती हैं, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और दिव्य माहात्म्यसे सुशोभित हैं। उनके हाथमें सुवर्णपात्र, मातुलङ्ग और सुवर्णमय कमल शोभा पाते हैं। भगवान्‌के वामभागमें भूदेवी विराजमान हैं, जिनकी कान्ति नीलकमल-दलके समान स्पष्ट है। वे नाना प्रकारके आभूषणों और विचित्र वस्त्रोंसे विभूषित हैं। उनके ऊपरके हाथोंमें दो छत्र कमल हैं और नीचेके दो हाथोंमें उन्होंने दो धान्य-पात्र धारण कर रखे हैं। विमला आदि शक्तिर्वा दिव्य चक्र लेकर कमलके अर्धों दलोंमें स्थित हो भगवान्‌की सेवा करती हैं। वे सभी समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। भगवान् श्रीहरि उन सबके बीचमें विराजते हैं। उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं। भगवान् केमुर, अक्षर और हार आदि दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके कानोंमें उदयकालीन सूर्यके समान तेजोमय कुण्डल झिलमिल रहे हैं। पूर्वोक्त देवता उन परमेश्वरकी सेवामें सदा संलग्न रहते हैं। इस प्रकार नित्य वैकुण्ठधाममें भगवान् सब भोगोंसे सम्पन्न हो लक्ष्मी, संकर्मण, गरुडादिके साथ नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम रमणीय लोक अष्टाक्षर मन्त्रका जप करनेवाले सिद्ध मनीषी पुरुषों तथा क्षीमिष्णु भक्तोंको प्राप्त होता है। पार्वती। पुनः वे ही कल्याणकरक वल्लभ, प्रसन्न, अनिरुद्धके रूपमें विराजित हैं। इस प्रकार मति सुमते धीमगवान्‌के न्यूनका वर्णन किया।

(पञ्चपुराण)

सभीका ईश्वर एक

(शिव तथा कृष्णकी तात्त्विक एकरूपता)

भगवान् विठ्ठलनाथने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र दिया है। मैं आज उन्हें रत्नजटित कमरपट्टा चढ़ाने आया हूँ। पंढरपुरमें तुम्हारे सिवा उसे कोई गढ़ नहीं सकता। इसलिये ठटो और भगवान्की कमरका नाप ले आओ और शीघ्र उसे तैयार कर दो। पंढरपुरके एक साहूकरने नरहरि सुनारके पास आकर कहा।

हरि नरहरिने पंढरपुरमें रहकर भी विठ्ठलनाथका दर्शन नहीं किया था। वह परम शैव था। शिवके मन्त्र-मूलमें सदा अनुरक्त वह भक्त वैष्णवोंके देव विठ्ठलनाथसे इतना भक्ता कि बाहर निकलते समय फिर नीचा करके चलाता। जिससे कहीं मूलसे भी विठ्ठल-मन्दिरके शिखरतकका भी दर्शन न हो जाय। नरहरिने मन्दिरमें जाना स्पष्टरूपसे अस्वीकार कर दिया। त्रिविश होकर व्यापारी स्वयं वहाँ जाकर नाप ले आया। कमरपट्टा बना और भगवान्को पहनाया गया तो छोटा होने लगा। फिर उसे नरहरिके पास ख्या गया। नरहरिने बड़ी कुशाह्लासे उसे बड़ा कर दिया। अन्तकी बार अपेक्षासे अधिक बड़ा हो गया।

साहूकर चिन्तित हो उठा—'क्या सचमुच भगवान् हमपर अग्रस्त हो गये हैं? वे इसे स्वीकार क्यों नहीं करते?' उसने आकर नरहरिसे बड़ी अनुनय-निनय की। अन्ततः नरहरि मन्दिर चले और नाप लेनेको तैयार हुआ—'इस शर्तपर कि 'उत्तकी ओखोंपर पड़ी बाँधकर ले जाया जाय और वह अपने हाथोंसे ठटोलकर

नाप ले सके।' जब ओखोंपर पड़ी बाँधे हुए उस नरहरि सुनारको पकड़कर मन्दिरमें लाया गया और उसने मूर्तिको ठटोला तो दशमुन, पञ्चवदन, मुञ्ज-मूषण, जटाधारी भगवान् शंकर ईटपर छड़े मात्रम हुए। अपने आराध्यदेवको पाकर उनके दर्शनसे बचनेकी अपनी बुद्धिपर उसे तरस आया और उसने अत्यन्त अनुत्त हो ओखोंसे पड़ी खोली। पड़ी खोलते ही पुनः पीताम्बरधारी वनमालीको देख वह सकम्पाया और फिरसे पड़ी बाँध ली। पर जब हाथोंसे ठटोला तो वे ही भवानीपति मोक्षनाथ लगे और पड़ी खोलते ही रुक्मिणीरमण पाण्डुरङ्ग ईटपर खड़े तथा कटिपर हाथ धरे दिखायी पड़ते।

नरहरि अब बड़े असमझमें पड़ गया। उसे ईश्वरमें भेद-बुद्धि रखनेका अच्छा पाठ मिल गया। शिवका अनन्य भक्त होनेके कारण उसे अब ईश्वराद्वैतका रहस्य समझते देर न लगी। उसने दीनवाणीसे प्रभुकी प्रार्थना की।

भगवान् प्रसन्न हो उठे। ईश्वरमें भेदबुद्धि नष्ट करना ही उनका लक्ष्य था। उसके सिद्ध हो जानेपर भक्तकी अनन्यताके यशीभूत हो उन्होंने उसकी प्रसन्नताके लिये अपने सिरपर शिवचिह्न धारण कर दिया। तबसे पंढरपुरके विठ्ठल भगवान्के सिरपर आज भी शिवचिह्न विराजमान है।

(गो. न. बैजापुरकर, भक्तिविजय, अध्याय २०)

भगवान् हरिहर सबकी रक्षा करें

गान्ध्यामुनयोगेन तुल्यं हरिहरं वयुः। पातु नाभिगतं पद्मं यस्य तन्मध्यगं चया ॥

मन्त्रमुक्त गान्ध्यामुनाजी संगमही तरह नाभिगतपुक्त भगवान् विष्णु एवं शिवका अभिमन्त्रित (स्वाम-शुभ-)
परी रखी रक्षा करें।

भगवान्‌के परात्पर स्वरूप—श्रीकृष्णकी महिमा

एक सम्पत्की बात है, राजा अम्बरीष वदरिक्त्राश्रममें गये। जहाँ परम जितेन्द्रिय महर्षि वेदव्यास विराजमान थे। राजाने विष्णु-धर्मके जाननेकी इच्छासे महर्षिको प्रणामकर उनका स्तवन करते हुए कहा—‘भगवन् ! आप विषयोंसे विरक्त हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभो ! जो परमपद, उद्वेग-शून्य—शान्त है, जो सच्चिदानन्दस्वरूप और परब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध है, जिसे ‘परम आकाश’ कहा गया है, जो इस भौतिक जड़ आकाशसे सर्वथा विलक्षण है, जहाँ किसी रोग-व्याधिका प्रवेश नहीं है तथा जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण भक्तसागरसे पार हो जाते हैं, उस अव्यक्त परमात्मामें मेरे मनकी निज स्थिति कैसे हो ?’

‘वेदव्यासजी बोले—राजन् ! तुमने अत्यन्त गोपनीय प्रश्न किया है, जिस आत्मानन्दके विषयमें मैंने अपने पुत्र शुकदेवको भी कुछ नहीं बतलाया था, वही आज तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुम भगवान्‌के प्रिय भक्त हो। पूर्वकालमें यह सारा विश्व-भ्रष्टाण्ड जिसके रूपमें स्थित रहकर अव्यक्त और अविकारी स्वरूपसे प्रच्छिन्न था, उसी परमेश्वरके रहस्यका वर्णन करता हूँ, सुनो—“प्राचीन समयमें मैंने फल, मूल, पत्र, जल, वायुका आहारकर कई हजार वर्षोंतक कठिन तपस्या की। इससे भगवान्‌ने प्रसन्न होकर कहा—‘महामते ! तुम कौन-सा कार्य करना अथवा जिस विषयको जानना चाहते हो ? मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई कर माँगो। संसारका भग्नन तभीतक रहता है, जबतक कि मेरा साक्षात्कार नहीं हो जाता, यह मैं तुमसे सही बात बता रहा हूँ।’ यह सुनकर मेरे शरीरमें रोमाञ्च हो आया। मैंने श्रीकृष्णसे कहा—‘मधुसूदन ! मैं आपके ही तत्त्वका यथार्थरूपसे साक्षात्कार करना चाहता हूँ।’

नाथ ! जो इस जगत्‌का पालक और प्रकाशक है, उपनिषदोंमें जिसे सत्पत्नरूप परमज्ञ कहाया गया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो—यही मेरी प्रार्थना है।’

श्रीभगवान्‌ने कहा—महर्षे ! मेरे विषयमें लोगोंकी भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं। कोई मुझे ‘प्रकृति’ कहते हैं, कोई पुरुष। कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। किन्तु किन्हींके मत्तमें मैं सूर्याभ्यर्चित मोक्षस्वरूप हूँ। कोई भाव (सत्तात्पर्य) मानते हैं और कोई-कोई कल्याण-मय सदाशिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदान्तप्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं। किन्तु वास्तवमें जो सत्तात्पर्य और निर्विकार है, सत्-चित् और आनन्द ही जिसका विग्रह है तथा वेदोंमें जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक स्वरूप आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ।

‘राजन् ! भगवान्‌के इतना कहते ही मुझे एक बालकका दर्शन हुआ, जिसके शरीरकी चमत्की नील मेघके समान श्याम थी। वह गोपकन्याओं और स्वाक-वाल्लोंसे विरा हुआ हँस रहा था। वे भगवान्‌ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण थे, जो पीठ वल धारण किये कदम्ब-शृङ्गके मूलपर बैठे हुए थे। उनकी श्रोणी अद्भुत थी। उनके दर्शनके साथ ही नूतन फलकोंसे अलङ्कृत ‘बुदाक्न’ नामवाला वन भी दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद मैंने नील कमलकी आभा धारण करनेवाली कन्दिवन्या यमुनाके दर्शन किये। फिर गोवर्धन-पर्वतपर दृष्टि पड़ी, जिसे श्रीकृष्ण तथा वत्सामने इन्द्रका धर्मद क्षुण्ण करनेके लिये अपने हाथोंपर उठाया था। वह पर्वत ग्रीष्म तथा गोपोंके वृक्ष सुख देनेवाला है। वहाँ गोपसु श्रीकृष्ण श्रीगोपाङ्गनाओंके साथ बैठकर वही प्रसन्नताके साथ वेषु बजा रहे थे। उनके शरीरपर सब प्रकारके आभूषण

शोक पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तब धृन्दावनमें विचरनेवाले उन श्रीमन्नानुने खणं मुझसे कहा—‘मुने! तुमने जो इस दिव्य सनातन रूपका दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शान्त और सम्बिदानन्दमय पूर्ण विग्रह है। इस कमल-भोजनस्वरूपसे बढकर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्त्व नहीं है। वेद इसी स्वरूपका वर्णन करते हैं। यही कारणोंका भी कारण है। यही सत्य, परमानन्दस्वरूप, विदानन्द-के, स्नातन और शिवतत्त्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य समझो। यह धृन्दाविषिन, यह यमुना, ये गोपकन्याएँ तथा ग्वाल-गाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी नित्य है। इसमें संशय न करना। राधा मेरी सदाकी प्रियतमा हैं। मे सर्वज्ञ, परात्मा, सर्वकृपम, सर्वेश्वर तथा सर्वानन्दमय प्रभेश्वर हैं। मुझमें ही यह सारा विद्य, जो मायाका विद्यसमाग्र है, प्रतीत हो रहा है।’

तब मैंने जगत्‌के कारणोंके भी कारण भगवान्‌से कहा—‘नाथ! ये गोप्त्रिण और ग्वाल कौन हैं तथा यह वृक्ष कैसा है?’ तब वे बड़े प्रेमसे बोले—‘मुने! इन गोप्त्रिणोंके धुनिपों समझो तथा कुछ देवकन्याएँ भी इनके रूपमें प्रकट हुई हैं। तपस्यामें लगे हुए मुमुक्षु मुनि भी इन ग्वाल-गालोंके रूपमें दिखायी दे रहे हैं। ये सभी मेरे आनन्दमय विग्रह हैं। यह कदम्ब पल्लववृक्ष है, जो परमानन्दमय श्रीरूष्णका एकमात्र आश्रय बना हुआ है तथा यह पर्वत भी अनादिकाखसे मेरा भक्त है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अहो! कितने आश्चर्यपूर्ण बात है कि दूचित चित्तवाले मनुष्य मेरी इस वस्तु, सनातन एवं मनोरम पुरीको, जिसकी देवराज इन्द्र, नागराज अनन्त तथा बड़े-बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि कश्यप आदि अनेकों

मोक्षदायिनी पुरियाँ विद्यमान हैं; तथापि उन सबमें मथुरापुरी ही धन्य है; क्योंकि वह अपने क्षेत्रमें जन्म, उपनयन, मृत्यु और दाह-संस्कार—इन चारों ही कारणोंसे मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करती है। जब तप आदि साधनोंके द्वारा मनुष्योंके अन्तःकरण शुद्ध एवं क्षुमसंकल्पसे युक्त हो जाते हैं और वे निरन्तर ध्यानरूपी धनका संग्रह करने लगते हैं, तभी उन्हें मथुराकी प्राप्ति होती है। मथुरायाही धन्य है, वे देवताओंके भी माननीय हैं, उनकी महिमाकी गणना नहीं हो सकती। मथुरावासियोंके जो दोर हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, उनमें जन्म लेने और मरनेका दोर नहीं देखा जाता। जो निरन्तर मथुरापुरीका चिन्तन करते हैं, वे निर्धन होनेपर भी धन्य हैं; क्योंकि मथुरामें भगवान्‌ भूतेश्वरका निवास है, जो पार्थिवोंकी भी मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ भूतेश्वर मुझको सदा ही प्रिय हैं, क्योंकि मेरी प्रसन्नताके लिये वे कभी भी मथुरापुरीका परित्याग नहीं करते। जो भगवान्‌ भूतेश्वरको नमस्कार, उनका पूजन अथवा स्मरण नहीं करता, वह मनुष्य दुराचारी है। जो मेरे परम भक्त शिवका पूजन नहीं करता उस प्राणीको मेरी भक्ति किसी तरह प्राप्त नहीं होती। धुक्ने वाला होनेपर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम विशुद्ध स्थानको प्राप्त किया, जो उसके पूर्वजोंके भी प्राप्त न हुआ था, ऐसी यह मेरी मथुरापुरी देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। वहाँ जाकर मनुष्य यदि लँगड़ा या अंधा होकर भी प्राणोंका परित्याग करे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। महामना वेदम्यास! तुम इस विषयमें कभी सन्देह न करना। यह ठगनिरदोष रहस्य है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है।’

(पद्मपुराण)

परात्परतत्त्वकी शिशु-लीला

नित्य प्रसन्न राम आज रो रहे हैं। माता की सत्या उद्दिग्ध हो गयी हैं। उनका छल आज रो क्यों रहा है; किस्ती प्रकर शास्त्र ही नहीं होता। वे गोदमें लेकर लकी हुई, पुनः करार, यफकी दी, उछाली; किन्तु राम रोते रहे। बैठकर स्नानपान करानेका प्रयत्न भी किया; किन्तु आज तो रामलक्ष्मणको पता नहीं क्या हो गया है। वे बार-बार चरणोंको उछालते हैं, करोंको पटकते हैं और रुदन करते ही जा रहे हैं। पाखनेमें झुलानेपर भी वे चुप नहीं होते। उनके दीर्घ दृगोंसे कज्जल्युक्त बड़े-बड़े किन्दु टप-टप टपक रहे हैं।

श्रीरामके रोनेसे सारा राजपरिवार चिन्तित हो उठा है। तीनों महाराजें व्यथित हैं। भारत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न—तीनों विशुद्ध श्रीरामकी ओर बार-बार भाँकते हैं, बार-बार हाथ बढ़ाते हैं। सोचते हैं कि अग्रज आज क्यों रो रहे हैं। माताएँ अत्यन्त व्यथित हैं। इससे आत्यन्त चिन्तित हैं कि कहीं ये तीनों भी न रोने लगे।

‘अवश्य किस्तीने मज्जर लगा दी है।—किस्तीने कहा। सम्भवतः राजप्रासादकी किस्ती रामलक्ष्मणी परिचारिकाने ममत्वसे भरकर ऐसा उद्बर्धित कर दिया हो। अविद्यमान रथ भेजकर राजकुल-पुरोहित महर्षि वसिष्ठको बुलवाया गया। राजकुलके तो एकमात्र आश्रय जो ठहरे वे तपोमूर्ति।

‘श्रीराम आज रो रहे हैं और चुप ही नहीं होते’ ऐसा जब महर्षिने राजप्रासादमें आफर सुना तो उन ज्ञानघनके गम्भीर मुखपर मन्दस्मित आ गया। राजभवनमें उन्हें उत्तम आसन दिया गया। उनके सम्मुख तीनों रानियों विनीतभावसे बैठी थीं।

मेरे पास क्या है, राम! तुम्हारा तो नाम ही त्रिभुवनका रक्षक है, मेरी एकमात्र अस्त्यनिधि और साधन भी यही है।’ महर्षिने यह बात मनमें बरकर प्रभुको नमन किया। प्रकटतः उन्होंने हाथमें कुछ लिपि तथा नृसिंह-सम्बन्धसे अभिमन्त्रित कर श्रीरामपर कुछ कर सीकर कुशाग्रसे डाला। सुमित्रा और कैकेयीजीने स्तब्ध तथा शत्रुघ्नको गोदमें ले रखा था और माता की सत्यकी गोदमें वे दो इन्दीवर सुन्दर मुकुमार—श्रीराम तथा लक्ष्मण।

महर्षिने हाथ बढ़ाकर श्रीरामको गोदमें ले लिया और उनके मस्तकपर हाथ रखा। उन नीलमृदुलके स्पर्शसे महर्षिकी शरीर प्रेमानन्द-मुल्लसित हो गया, नेत्र भर आये। तब रामजी रुदन भूल चुके थे। उन्होंने एक बार महर्षिके मुखकी ओर देखा और फिर आनन्दसे निरलकारी मारकर विहँसने लगे।

‘देव! आप इस स्पर्शशक्त करुणामय हैं। आत्मीय कृपा तथा प्रभावसे ही राम प्रकटित हो हैंसने लगे हैं।’ रानियोंने अच्छल हाथमें लेकर भूमिपर गलक रख दिया महर्षिके सम्मुख।

‘इसमें मेरा क्या है देखियो! मुझको इतार्य करना या आज इन त्रिभुवनमोहन कृपात्मको।’ महर्षिने करुण-विगलित विरक्तभावसे कहा। उनके नेत्र तो विशुद्ध रामके प्रफुल्ल कमलमुखपर सुस्थिर थे।

एक ओर बैठे महर्षिके बहुत शिष्य तथा इस्ती और लकी हुई अन्तःपुरकी बान्धवकी परिचारिकारों, सभी सानन्द परात्पर रामकी इस मधुर शिशु-छोटादृश्यपर निर्मियेयनेत्रों तथा जिज्ञासुभावसे अक्षरोंसे भर रहे थे।

(गीतापत्री पृष्ठ ११-१२)

ब्रह्मज्ञानका अधिकारी

एक साधकने किसी महारमाके पास जाकर कहा—
‘मुझे आत्मसाक्षात्कारपर उपाय बताइये ।’ महारमाने एक
मन्त्र बताकर कहा—‘एकान्तमें रहकर एक वर्षपर्यन्त
सब मन्त्रक जप करो । जिस दिन वर्ष पूरा हो, उस
दिन स्नानकर मेरे पास आना ।’ साधकने वैसा ही
किया । वर्ष पूरा होनेके दिन महारमाजीने वहाँ जाकर
देखकर मंगिनसे कहा दिया कि जब वह नहा-धोकर मेरे
पक्ष जाने लगे, तब उसके पास जाकर साधुसे
गर्दा उठा देना । मंगिनने वैसा ही किया । साधकको
क्रोध आ गया और वह मंगिनको मारने दौड़ा ।
मंगिन भाग गयी । वह क्रिसे नहाकर महारमाजीके
पक्ष आया । महारमाजीने कहा—‘जैसा ! अभी तो तुम
सौँफकी तरह काटने दौड़ते हो । साठमर और बैठकर
मन्त्र-जप करो, तब आना ।’ साधकको बात कुछ घुरी
लगी, पर वह गुरु-आज्ञा समझकर चला गया और मन्त्र-
जप करने लगा ।

जिस दिन दूसरा वर्ष पूरा हो गया, उस दिन
महारमाजीने उसी मंगिनसे फिर कहा कि ‘आज जब
वह जाने लगे, तब उसके पैरसे जरा साधु छुआ देना ।’
उसने कहा, ‘मुझे मारेगा तो ?’ महारमाजी बोले, ‘आज
मर्दा मारेगा, पक्ष बचकर रह जायगा ।’ मंगिनने जाकर
साधु छुआ दी । साधकने झटकाकर दस-पौंच कठोर
शस्त्र सुनाये और पुनः नहाकर वह महारमाजीके पास
आया । महारमाजीने कहा—‘भार ! काटते तो नहीं, पर
जल्दी सौँफकी तरह फूँककर तो मारते ही हो । ऐसी
बचस्यामें आत्मसाक्षात्कार कैसे होगा ? जाओ, एक वर्ष
और जप करो । इस बार साधकको अपनी भूल दिखायी
दी और मनमें बड़ी ग्लानि हुई । उसने इसको महारमा-
जीकी कृपा समझा और वह मन-ही-मन उनकी
प्रशंसा करता हुआ अपने स्थानपर आ गया ।

उसने वर्षभर पुनः मन्त्र-जप किया । तीसरा
वर्ष पूरा होनेके दिन महारमाजीने मंगिनसे कहा—
‘आज जब वह जाने लगे, तब कूड़ेकी टोकरी उसपर उड़ेल
देना । अब वह ग्नीसंगा भी नहीं ।’ मंगिनने वैसा ही
किया । साधकका चित्त निर्मल हो चुका था । उसे
क्रोध तो आया ही नहीं; बल्कि उसके मनमें उठते
मंगिनके प्रति वृत्तवृत्ताकी भावना जाग्रत हो गयी ।
उसने हाथ जोड़कर मंगिनसे कहा—‘माता ! तुम्हारा
मुझपर बड़ा ही उपकार है, जो तुम मेरे अंदरके एक
बड़े भारी दोषको दूर करनेके लिये तीन सालसे
बराबर प्रयत्न कर रही हो । तुम्हारी कृपासे आज मेरे
मनमें तनिक भी दुर्भाव नहीं आया । इससे मुझे ऐसी
आशा है कि मेरे गुरु महाराज आज मुझको अवश्य
उपदेश करेंगे ।’

इतना कहकर वह स्नान करके महारमाजीके पास
जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा । महारमाजीने उठाकर
उसको हृदयसे लगा लिया । महाकर्म हाथ किया
और ब्रह्मसात्वका उपदेश कर दिया । अन्तःकरण शुद्ध
होनेसे उपदेश आत्मसात् होने लगे और तदनुसार धारणा
बनती गयी । अज्ञान मिट गया । ज्ञान तो था ही,
आवरण दूर होनेसे उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष हो गयी ।
साधक इतना ही हो गया ।

वस्तुतः एक ओर क्रोधपर विजय पाना बहुत ही
कठिन है तो दूसरी ओर क्रोधसे सभी साधन व्यर्थ हो
जाते हैं, अतः परमात्मसत्यके विश्रुतिको सर्वोत्तमा क्रोधको
ही सर्वप्रथम बशमें करना चाहिये—

यत्क्रोधतो यजति यथा ददाति तस्य
यथा तपस्तपति यथा जुहोति तस्य ।
प्राप्नोति नैव किमपीह फलं हि त्येके
मोघं फलं भवति तस्य हि कोपनस्य ॥
(यामनपुराण ४१ । ८९)

परमतत्त्वकी प्राप्तिके उपाय

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं—श्रीराम ! चिन्मय आकाश-स्वरूप जो 'जीवात्मा' है, वही रजोगुणसे रञ्जित होकर अपने स्वामयिक स्वरूप—स्वप्रकाशपरताका त्याग न करता हुआ ही अहङ्कार, प्राण, देह और इन्द्रिय आदिके संघातरूप इस विरूप देहको भी अपनी आत्मा समझता है। अस्तव्य होकर भी सत्य-सी प्रतीत होनेवाली मृगतृष्णामें जल-बुद्धिके समान अपनी ही अविचामूलक वासनाकी आन्तिसे जीव मानो अपने चिन्मयरूपसे मित्रता- (जड़देहरूपता-) को प्राप्त होता है। जो छोटा महावाक्यरूप शास्त्रसे दृश्य-ग्रन्थको आगन्तुक समझकर निर्वाण-मात्रमें स्थित हैं, वे अन्तरात्माकी ओर उन्मुख हुई अपनी बुद्धिसे ही मयसागरसे पार हो जाते हैं। जो उदारचेता पुरुष त्रिलोकीके नैमवको भी सदा तृणके तुल्य समझता है, उसे सारी आपत्तियाँ इस तरह छेक देती हैं, जैसे सॉप अपनी कोंचुटको। जिसके भीतर सदा सत्यरूप ब्रह्मका चमत्कार स्फुरित होता है, उसकी सारे छेकमाल अक्षय्य ब्रह्माण्डके समान रक्षा करते हैं। अपार विपत्तिमें पड़नेपर भी कभी कुमार्गमें पैर नहीं रखना चाहिये। क्योंकि राहु अनुचित मार्गसे अमृत पीनेका प्रयत्न करनेके कारण ही मृत्युको प्राप्त हो गया। जो पुरुष उपनिषद् आदि उत्तम शास्त्र और उनके अनुसार चढनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके सम्पर्करूपी सूर्यका, जो कि परमात्माका साक्षात्काररूपी तीव्र प्रकाश देनेवाला है, आश्रय लेते हैं, वे फिर कभी मोहरूपी अन्धकारके यशीभूत नहीं होते। जिसने शम-दम आदि गुणोंके द्वारा यश प्राप्त किया है, यशमें न आनेवाले प्राणी भी उसके यशीभूत हो जाते हैं। उसकी सारी आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और उसे अक्षय्य कल्याणकी प्राप्ति होती है। जिनका गुणोंके विषयमें संतोष नहीं है, जिनका धार्मिक प्रति अनुराग है तथा

जिन्हें सत्य-पाठनका स्वाभाविक धन्यास है, वे तो वास्तवमें मनुष्य हैं। उनके अतिरिक्त जो दूसरे को वे पशुजोंकी ही श्रेणीमें हैं। जिनकी यशरूपी कदमरी चौदनीसे प्राणियोंके हृदयरूपी सरोवर प्रकाशित है, वे क्षीर-सागरके समान उज्ज्वल हैं। उनके शरीरमें निवा ही भगवान् श्रीहरिको निवास है।

परम-पुरुषार्थरूपी प्रयत्नका आश्रय ले उत्तम उद्योग को अपनाकर शास्त्रानुकूल उद्देशबुद्ध्य आत्माएँ ब्रह्म हुआ कौन पुरुष सिद्धिका मागी नहीं होत। अर्थात् वह सिद्धिका मागी अवश्य होता है। शास्त्रके अनुसार कार्य करनेवाले पुरुषको सिद्धियोंके लिये शीघ्रता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि चिरकाष्ठक परिपक्व हुई सिद्धि ही पुष्ट एवं उत्तम फलको देनेवाली होती है। शोक, क्रोध और मयका परित्याग करके धर्म और शीघ्रताके आग्रहको छोड़कर शास्त्रके अनुसार व्यवहार करना चाहिये। इसके विपरीत चञ्चल अपना विनाश नहीं करना चाहिये। परिणाममें दुर्भाग्य प्रदान करनेवाली, दीन, शुभ-फलसे रहित—जो धन, पुत्र आदि दौलत वस्तुजोंकी चिन्ता है, वह मानो दीर्घकालक की रहनेवाली प्रगाढ़ महानिद्रा है। उसे त्यागकर सचेत हो जाना चाहिये; विशुद्ध ज्ञानका प्रकाश प्राप्त होना चाहिये। व्यवहारपरायण पुरुषोंके विचारसे क्षेत्रमार्गके अनुसार तथा शास्त्र और सदाचारके अनुकूल कर्म करके उत्तम फलकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये। जिनका चरित्र सदाचारसे सुन्दर तथा बुद्धि-नित्यशील है और संसारके सुख-फलरूपी दुःखद दशार्थमें किसी आसक्ति नहीं है, उस पुरुषके यश, गुण और आयु—ये तीनों ही वस्तुस्तम्भरूपी छात्रोंके समान उत्तम फल देनेके लिये शोभाके साथ विद्यमान हो जाते हैं।

(योगशास्त्र-सिद्धि-कां. १२)

भगवत्सत्त्वकी प्रासिका उपाय

‘अहो माय ! भगवान् विष्णुने मुझे राजा बनाकर मेरे दरबारे अपनी भक्ति भर दी !’ अनन्तशयनतीर्थमें शेषशायी विष्णुके श्रीविष्णुको स्वर्ण और मणियोंकी मालाओंसे सज्जित कर महाराज चोल मन्दोन्मत्त हो उठे, मानो वे अन्य मन्त्रोंसे कहला चाहते थे कि ‘भगवान्की पूजामें मेरी स्पर्शा करना ठीक नहीं है ।’ वे भगवान् विष्णुका निन्दन करने लगे ।

‘अब आप क्या कर रहे हैं ? देखते नहीं कि भगवान्का विग्रह रत्नोंकी मालाओंसे कितना रमणीय हो गया है, नयनोंके छिये ? बार-बार तुलसीदलसे आप स्वर्ण और मणियोंको एकत्र भगवान्का रूप असुन्दर कर रहे हैं ? महाराजने दीन ब्राह्मण विष्णुदासके हृदयपर आघात किया वनके मन्दमें । ‘भगवान्की पूजाके छिये हृदयके भय-गुणकी आवश्यकता है, महाराज । सोने और हीरेसे बना महल नहीं आँकड़ा जा सकता । भगवान्की प्राप्ति मक़्तिसे होती है ।’ विष्णुदासने चोल्ब्राजसे निवेदन किया और विष्णुसूक्तका पाठ करने लगे । ‘देखना है, पहले मुझे भगवान्का दर्शन होता है या आपकी मक्ति सख्त होती है ?’ राजाने काञ्चीनिवासी अपनी एक दरिद्र भन्नाको चुनौती दी । वे राजधानीमें लौट आये ।

महाराजाने मुद्रल ऋषिके आमन्त्रित कर भगवान्के दर्शनके छिये विष्णुयज्ञका आयोजन किया । भास्वती वायव्यमें नदीके कल्लरबसे निनादित उनकी राखधानी काञ्चीमें स्वर्णयुग्मकी आभा ऐसी लगाती थी, मानो अपने दिव्य शोभोत्सवमें चैत्ररथ वनकी साकारथी ही धरतीपर उतर आयी हो । वेदमन्त्रोंके मधुर गानसे यज्ञ आरम्भ हो गया । काञ्ची नगरी शास्त्र पण्डितों और मन्त्रदर्शी ऋषियोंसे परिपूर्ण हो उठी । नगरीमें दान-दक्षिणाकी चर्चा नित्य ही होने लगी ।

‘अब दीन ब्राह्मण भी क्षेत्रसंन्यास ग्रहणकर अनन्त-शयनतीर्थमें ही भगवान् विष्णुकी आराधना और

उपासना तथा व्रत आदिका अनुष्ठान करने लगे । इनका पण था कि जबतक भगवान्का दर्शन नहीं मिल जायगा तबतक काञ्ची नहीं जाऊँगा । वे दिनमें भोजन बनाकर भगवान्को भोग खानेपर ही प्रसाद पाते थे ।

एक समय लगातार सप्त दिनोंतक भोजन चोरी चला गया । दुबारा भोजन बनानेमें समय न लगाकर वे निराहार रहकर भगवान्का भजन करने लगे । सप्तवें दिन वे छिपकर चोरकी राह देखने लगे । एक दुबला-पतला चाण्डाल भोजन लेकर भागने लगा । वे कष्टनासे दबीभूत होकर उसके पीछे धी लेकर दौड़ पड़े । चाण्डाल हर्षित होकर गिर पड़ा तो विष्णुदास अपने बलसे उसपर समीरका संचार करने लगे ।

‘परीक्षा हो गयी, भक्तराज !’ चाण्डालके स्थानपर शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये साक्षात् विष्णु प्रकट हो गये । जलसीके झुठके समान स्वाम शरीरकी शोभा निराद्वी थी—हृदयपर श्रीकलस-चिह्न था । वक्षपर कौस्तुभ-मणि थी । मुकुट और पीताम्बरकी आभा अनुपम थी । श्रीविष्णुका दर्शन करते ही विष्णुदासके हृदयमें सात्त्विक प्रेमका उदय हो गया । वे अचेत हो गये । वे उस हर्षित अवस्थामें नारायणको प्रणामतक न कर सके । भगवान्ने ब्राह्मणको अपना रूप दिया । विष्णुदास निमानपर बैठकर बैकुण्ठ गये । देवोंने पुनर्दृष्टि की, अप्सरा तथा गन्धर्वोंने नृत्य-गान किया ।

×

×

×

‘अब समाप्त कर दीजिये, महर्षे !’ चोल्ब्राजने मुद्रलका ध्यान आकृष्ट किया । उन्होंने विष्णुदासको विमानपर जाते देख लिया था । यह सोचकर कि मक्ति ही श्रेष्ठ है, महाराज धन्यवशते यज्ञकुण्डमें कूट पड़े । विष्णुभगवान् प्रकट हो गये । उन्हें दर्शन देकर बैकुण्ठ ले गये । विष्णुदास पुण्यशील और चोल्ब्राज सुदीन नामसे नित्य विष्णुपार्षदके रूपमें प्रसिद्ध हैं । (पद्मपुराण उचर०)

परमपद-प्राप्तिके उपाय

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं—‘धनुनन्दन ! जबतक मन विचलित नहीं होता, तबतक वासनाका सर्वथा विनाश नहीं होता और जबतक वासना विनष्ट नहीं होती, तबतक चित्त शान्त नहीं होता । जबतक परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तबतक चित्तकी शान्ति कहाँ और जबतक चित्तकी शान्ति नहीं होती, तबतक परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होता । जबतक वासनाका सर्वथा नाश नहीं होता, तबतक तत्त्वज्ञान कहाँसे होगा ? और जबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता, तबतक वासनाका सर्वथा विनाश नहीं होगा । इसलिये परमात्माका यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासनाश्रय—ये तीनों ही एक-दूसरेके कारण हैं । अतः ये दुस्साध्य हैं, किन्तु असाध्य नहीं । विशेष प्रयत्न करनेसे ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं । श्रीराम ! विवेकसे युक्त पौरुष प्रयत्नसे योगेच्छाका दूरसे ही परित्यागकर इन तीनों साधनोंका अवलम्बन करना चाहिये । यदि इन तीनों उपायोंका एक साथ प्रयत्नपूर्वक भलीप्रकार बार-बार अभ्यास न किया गया तो सैकड़ों वर्षोंतक भी परमपदकी प्राप्ति सम्भव नहीं । किन्तु महाबुद्धिमान् श्रीराम ! वासनाश्रय, परमात्माका यथार्थ ज्ञान और मनोनाश—इन तीनोंका एक साथ दीर्घकालतक प्रयात्नपूर्वक अभ्यास किया जाय तो ये परमपदरूप फल देते हैं । * इन तीनोंका चिरकालतक प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने-अव्यक्त दृढ़ हृदयप्रस्थिर्वा निःशेषरूपसे टूट जाती हैं ।

‘श्रीराम ! यह संसारकी दृढ़ स्थिति सैकड़ों जन्म-जन्मान्तोंसे मनुष्योंके द्वारा अव्यक्त है, अतः चिरकालतक अभ्यास किये बिना यह किसी तरह भी नष्ट नहीं हो सकती । इसलिये चढते-निरते, थकण करते, रुका करते, रुँधते, रुड़े रहते, जागते, सोते—सभी अवस्थाओंमें परम कल्याणके लिये इन तीनों उपायोंके अभ्यासमें लग

जाना चाहिये । तत्त्वज्ञान मत्त है कि वासनाओंके परित्यागके समान ही प्राणायाम भी एक उपाय है । इसलिये वासना-परित्यागके साथ-साथ प्राण-निरोध भी अभ्यास करना आवश्यक है । वासनाओंका मलीकित परित्याग करनेसे चित्त भूने हुए बीजके समान विकसित हो जाता है और प्राणस्पन्दके निरोधसे भी चित्त अचितरूप हो जाता है, इसलिये तुम जैसा उचित सगुणो, वैसा करो । चिरकालतक प्राणायामके अभ्याससे, योगाभ्यासमें कुशल गुरुद्वारा कतायी हुई युक्तिये, सन्निद्र आदि आसनोकी सिद्धिसे और उचित मोक्षनसे प्रम-स्पन्दका निरोध हो जाता है ।

परमात्माके स्वरूपका साक्षात् अनुभव होनेपर वासना उत्पन्न नहीं होती । यदि, मनुष्य और अन्तर्में कमी-पृथक् न होनेवाले एकमात्र सत्यस्वरूप परमात्माको मलीकित यथार्थरूपसे जान लेना ही ज्ञान है । यह ज्ञान वासनाका सर्वथा विनाश करता है तथा अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे, संसारका चिन्तन छोड़नेसे और शरीरको विनाशशील समझनेसे वासना उत्पन्न नहीं होती । जिस प्रकार पवन-स्पन्दके शान्त हो जानेपर आकाशमें धूल नहीं उठती, वैसे ही वासनाका विनाश हो जानेपर चित्त विरयोंमें नहीं मटपटता । बुद्धिमान् पुरुषको एकप्रवृत्तिसे बाँधकर एकाग्रसे बैठकर प्राणस्पन्दके निरोधके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये । जिस प्रकार मदमत्त दुष्ट हाथी अङ्गुराके बिना दूसरे उपायसे बशमें नहीं होता, उसी प्रकार पवित्र युक्तिके बिना मन बशमें नहीं होता । अष्टांग-विद्याकी प्राप्ति, साधु-संगति, वासनाका सर्वथा परित्याग और प्राणस्पन्दका निरोध—ये ही युक्तियों विचरन विजय पानेके लिये निश्चितरूपसे दृढ़ उपाय हैं ।

भगवत्विधाधिगमः साधुसंगम एव च ।
वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम् ॥
परास्ता युक्तः पुष्टः सन्ति चित्तजये किल ।
(योगशास्त्र ७८० १२ । १५-१६)

इससे तत्काल ही चित्तपर विजय प्राप्त हो जाती है ।
अर्थात् इन चार युक्तियोंके रहते जो पुरुष हठसे चित्तको
कधीमूल करना चाहते हैं, उनके सम्बन्धमें मेरा यही मत

है कि वे दीपकका परित्याग करके अज्ञानसे अन्धकारका
निवारण करना चाहते हैं । अर्थात् इन चार युक्तियोंको
त्याग कर जो पुरुष चित्त या चित्तके नियन्त्रता अपने
शरीरको स्थिर करनेके लिये यत्न करते हैं, उन हठ
करनेवाले पुरुषोंको विवेकी लोग दुराग्रही समझते हैं ।

(योगशास्त्र, उपशम-प्रकरण)

नारदजीद्वारा पुण्डरीकको भगवत्त्वका उपदेश और पुण्डरीकको भगवत्प्राप्ति

पुण्डरीक द्वादश भागवतोंमें अन्यतम है । ये वेद-
वेदाङ्गमें परागत, तप और स्वाध्यायके प्रेमी, क्षमाशील
शालाग्य थे । वे प्रतिदिन नियमसे त्रिकाल संध्या,
विष्णुका ध्यान और विविधपूर्वक अभिहोत्र करते थे ।
ब्रह्म, ईश्वर और पुण्यदिके द्वारा उन्होंने बहुत दिनोंतक
महामूर्खक गुरुकी सेवा की थी । उनके मनमें अमिमान,
होष कुछ न था । इस प्रकार जब उनके अन्तःकरणकी
शुद्धि हो गयी और संसारके किस्ती भी पदार्थमें उनकी
आसक्ति, ममता न रही तो वे प्रधान तीर्थोंमें अमण
करते हुए शालग्रामक्षेत्र पहुँचे । यह स्थान बहुत ही
रम्य, पवित्र, एकान्त तथा भगवदीय किन्हींसे भूषित था ।
यहाँ बड़े-बड़े तख्त महारम्य रहते थे । इस पुण्यतीर्थके
बलशाय और कुण्डोंमें स्नानकर वे यहाँ रहकर परम
मक्तिके साथ भगवान्‌का सतत ध्यान करने लगे ।
उन्होंने अपनी आराधनासे भगवान्‌को संतुष्ट कर लिया ।
भगवान्‌ने भी अपने परम मक्त देवर्षि नारदको बुलाकर
कहा—“नारदजी ! मैं मक्त पुण्डरीककी मक्तिसे बहुत
प्रसन्न हूँ । आप उसकी मक्तिको और सुदृढ़ करनेके
लिये उचित उपदेश दें ।”

श्रीभगवान्‌की आज्ञासे देवर्षि नारद पुण्डरीकके
पाद पहुँचे । नारदजीको सामने उपस्थित देखकर
पुण्डरीकने उन्हें अर्थात् देकर प्रणाम किया और कहने
लगे—“प्रभो ! आज मेरा अन्त सफ़ा हो गया और मेरे

सभी पूर्वज मुक्त हो गये, अब आप मुझे कुछ उपदेश
करें ।” पुण्डरीककी अमिमानशून्य सरल विनयपूर्ण वाणी
सुनकर नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे बोले—
‘द्विजोत्तम ! इस लोकमें अनेक प्रकारके मनुष्य हैं और
उनके अनेकों मत हैं । नाना प्रभारके तर्कोंसे सब
अपने-अपने मतोंका समर्थन करते हैं, मैं सबके तर्कोंको
सम्झकर जो निश्चित परमार्थतत्व है, वही तुमसे
कहता हूँ । यह परमार्थतत्व गूढ़ है और सहज समझमें
नहीं आता । तत्त्ववेत्तागण प्रमाणोंद्वारा ही इसका
प्रतिपादन करते हैं । जो ज्येष्ठ मूर्ख हैं, वे केवल
प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रमाणको ही मानना चाहते हैं ।
वे अनागत, अतीत प्रमाणोंको स्वीकार नहीं करते ।
मुनिगण कहते हैं कि जो पूर्वरूप परम्परासे चला आता
है, वह आगम प्रमाण है । उसीसे परमार्थतत्वकी सिद्धि
होती है । जिसके अभ्याससे ज्ञान होता है, राग-द्वेषका
मल नष्ट होता है, वह प्रथम आगम है । जो कर्म,
कर्मफल, तत्त्व, विज्ञान, दर्शन और विमु है, जिसमें
आसि आदिकी कोई कल्पना नहीं है, जो नित्य आत्म-
रूपमें संवित है, जो सनातन, अतीन्द्रिय, चेतन,
अमृत, अक्षय, अनन्त, अज, अविनाशी, अन्यक्त,
व्यक्त, व्यक्तमें स्थित और निरञ्जन है, वही विषय
भ्यास होनेके कारण विष्णु कहलाता है, उसीके और
भी अनेकों नाम हैं । परमार्थसे विमुक्त व्यक्ति वह

योगियोंकी परम ध्येय वस्तुको प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे नहीं जान सकते ।'

देवर्षि नारदजी इतना कहकर अन्तर्धान हो गये । धर्मात्मा पुण्डरीकजी नारायणपरायणता और भी दृढ़ एवं उज्ज्वल हो गयी । वे 'ॐ नमो नारायणाय' मन्त्रका जप करने लगे और भगवान्‌के अमृतमय मधुर ध्यानमें निमग्न हो गये । स्थिति यहैतक पहुँची कि अमृतात्मक भगवान्‌ गेवैन्देव उनके हृदयमण्डल पर आ निराजे । सारा अन्तःकरण भगवान्‌के पवित्र संसर्गसे दीक्षिमान् और भगवन्मय हो गया । अब उनकी सुधि और मनमें भगवान्‌ केहाथको छोड़कर स्वप्नमें भी कोई वस्तु नहीं रह गयी । यहाँतक कि पुरुषार्थविरोधिनी निद्रा भी नष्ट हो गयी । पुण्डरीकजीने समस्त भुवनोंके एकमात्र साक्षी पुरुषोत्तम ब्रह्मदेव भगवान्‌की परम कृपासे अपनी निष्प्राप देहमें इसी परम दिव्य बैष्णवी सिद्धिको प्राप्त किया । पुण्डरीकजीने देखा, उनकी अङ्ग क्षामवर्ण हो गया है, चार भुजाएँ हो गयी हैं, जिनमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म है, पवित्र पीत वस्त्र है, तेजोमण्डलने उनके शरीरको घेर लिया है और वे पुण्डरीकाक्ष बन गये हैं । उनके सिंह, व्याघ्र और अन्यान्य हिंसक पशु सहज ही सारे बैर-भावको मुखाकर उनके समीप एकत्र हो रहे हैं और प्रसन्न मनसे यथेच्छ प्रेमपूर्वक विचरण कर रहे हैं । इस प्रणाली विरोधी जीव परस्पर द्वितीय हो गये, नदी और सरोवरोंका जल प्रसन्न और मधुरतम बन गया, शीतल सुगन्ध सुखकर वायु बहने लगी, शूल सुप्रसन्न हो गयी, यनके वृक्षसमूह सुगन्धित और मधुर पुष्प-फलभारसे नत हो गये । सभी पदार्थ पुण्डरीकके अनुकूल और परम सुखकर हो उठे । भक्तवत्सल देवदेवेश्वर भगवान्‌के प्रसन्न होनेपर समस्त चराचर जगत् प्रसन्न हो ही जाता है, सभी जीव और प्रकृतिमें सारी वस्तुएँ उस

जगद्गन्ध मत्कयी सेवाकर अपने जीवनको सफल करना चाहती हैं ।

यों तो अब पुण्डरीकजीका देह, मन, सुधि, एवं कुल भगवन्मय ही हो गया था, परंतु भक्तोंके इत्यस्ति कमलमल्लोचन भगवान्‌ अपने भक्त पुण्डरीकसे जगत्प्रसिद्ध पावन बनाने और इस भक्तिकर्म फल प्राप्त देनेके लिये स्वयं अपने दिव्य मण्डविम्बमें उनके सामने आविर्भूत हुए । भगवान्‌के हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा थी, एक हाथमें अभयमुद्रासे बाण भक्तको आश्वस्त्य दे रहे थे । भगवान्‌का प्रकाश करोड़ों सूर्योंके तुल्य था । करोड़ों चन्द्रमाओंके समान भगवान्‌के प्रत्येक अङ्गसे सुधा-वृष्टि हो रही थी । करोड़ों कामदेवोंके दर्पको चूर्ण करनेवाला भगवान्‌का सौन्दर्य था । भगवान्‌के नेत्र कमलके समान अत्यन्त सुन्दर और निराश्रय थे । चन्द्रबिम्बकी शोभाको निरस्त करनेवाला भगवान्‌का मुख-कमल अत्यन्त सुशोभित हो रहा था । भगवान्‌के कानोंमें कुण्डल, गलेमें रत्नहार, वनमाला, वन्यःस्वल्पर लक्ष्मीवीकी मूर्ति और विष्णुचिह्न विराजित थे । कौस्तुभमणि गलेमें सुशोभित हो रही थी । भगवान्‌के अक्षर और मोतियोंकी-सी दन्तपङ्क्ति अत्यन्त सुशोभित हो रही थी । मस्तकपर अति मनोहर मुकुट था । स्कन्धपर चैतन्य ब्रह्मसूत्र विराजित था । देव, सिद्ध, गन्धर्व, श्रेष्ठ मुनि, नाग और यक्ष भगवान्‌की सेवा कर रहे थे । भाग्यवान्‌ पार्षद चँबर, पंख और छत्र आदिसे भगवान्‌की सेवा कर रहे थे । पवित्रात्मा पुण्डरीकने भगवान्‌के इस अविनयसुन्दर दिव्य स्वरूपको देखकर अत्यन्त प्रेमविह्वल और आनन्दपूर्ण चित्तसे दोनों हाथ जोड़ लिये और उनके चरणोंमें गिरकर स्तुति करना आरम्भ किया ।

विविध भौतिये भगवान्‌की स्तुति करते-करते पुण्डरीकजी बाणी बंद हो गयी । वे एकटक भगवान्‌के मुखारविन्दकी मधुर शोभाको देखने लगे । भक्तकी

पति एवं अनित्य दशाको देखकर उसकी समाधिको भंग करते हुए भगवान् गम्भीर स्वरसे बोले—'वत्स पुण्डरीक ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो । जो मनमें आवे वह घर मोंग लो ।' पुण्डरीकने ईर्ष्यादर स्वरसे कहा—'भगवन् ! कहाँ मुझ-सरीखा अत्यन्त दुर्बुद्धि प्राणी और कहाँ आप-सदृश सर्वज्ञ, प्रेम सुद्ध स्वामी । आपके दुर्लभ दर्शनोंके बाद और क्या वस्तु शेष रह जाती है, यह मेरी समझमें नहीं आता । फिर भी आप मोंगनेकी आज्ञा करते हैं तो मैं यही मोंगता हूँ कि भगवन् ! मेरे लिये जिसमें कल्याण हो, आप मेरे प्रति वही आज्ञा कीजिये ।'

भगवान्ने, चरणोंमें पड़े एवं प्रेमाश्रुओंसे चरणोंको धोते हुए भ्रामाग पुण्डरीकको उठाकर हृदयसे छा

लिया और बोले—'सुव्रत ! तुम्हारा कल्याण हो । वत्स ! तुम मेरे साथ चलो और नित्यात्मा एवं जगत्के उपकारी होकर सदा-सर्वदा मेरी छीलामें मेरे साथ रहो ।'

मक्तवत्सल भगवान्के प्रीतिपूर्वक इत्ना यत्ने ही समस्त दिव्य लोकोंमें दुन्दुभियों बजने लगीं । आकाशसे पुष्पोंकी वृष्टि होने लगी । भ्रष्टा आदि देवता 'साधु-साधु' ध्वनि करते हुए भगवान् और भक्तकी महिमा गाने लगे एवं सिद्ध, गन्धर्व और किन्नर आनन्दमें उन्मत्त होकर नाचने-गाने लगे । तदनन्तर समस्त लोकोंके नमस्कारको ग्रहण करते हुए देवदेव जगत्पति भगवान् अपने प्यारे भक्त पुण्डरीकको साथ लेकर गरुडपर सवार हुए और देखते-देखते अन्तर्गम हो गये ।

राजा बलिको भगवत्तत्त्वका साक्षात्कार

विरोचनने बलिसे कहा—पुत्र ! तुम्हारी इस भौतिक विषयविषयसे कोई लाभ नहीं, यदि तुम्हने उस अद्भुत वैराग्य—जिसमें एक ही राजा तथा मन्त्री रहते हैं, विजय न पायी । महामते । मनुष्यसे लेकर अक्षरपदतक सम्पूर्ण परोंका अन्तिक्रमण करनेवाला—जो मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरका स्वामी शुद्ध आत्मा है, वही उस शरीर-देशके राजाके समान है । उसने युक्तियुक्त मनको अपना मन्त्री बनाया है । उस मन्त्रीको नीति लेनेपर सबको नीति लिया जाता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है । परंतु उसे अत्यन्त दुर्जय सम्पन्नता चाहिये । यह बलसे नहीं, मात्र युक्तिसे ही जीता जाता है ।

बलिने कहा—भगवन् ! उस मन्त्रीपर आक्रमण करनेके लिये जो युक्ति या उपाय हो, उसे आप भलीभाँति बताइये, जिससे मैं उस भयंकर मनपर विजय पा सकूँ ।

विरोचन बोले—वेदा ! सभी विषयोंके प्रति सब प्रकारसे जो अत्यन्त अनास्था (वैराग्य) है, वही जनपद

विजय पानेके लिये उत्तम युक्ति है । यह अनास्था ही वह उत्तम युक्ति है, जिससे महान् यदमत्त मनस्वी मातङ्ग- (गजराज) का शीघ्र ही दमन किया जा सकता है । महामते ! यह युक्ति अत्यन्त दुर्लभ और परम सुलभ भी है । यदि इसके लिये अभ्यास न किया जाय तो यह अत्यन्त दुर्लभ है । परंतु यदि इसके लिये महीमांनि अभ्यास किया जाय तो यह अनायास ही प्राप्त हो जाती है । वेदा ! यदि क्रमशः विषयोंसे शिरक होनेका अभ्यास किया जाय तो जैसे टीकनेसे त्का छहलछा उठती है, उसी प्रकार यह विरक्ति भी सब ओरसे सुस्पष्टतः प्रकट हो जाती है । पुत्र ! जैसे थोपे निना धान नहीं प्राप्त होता, वैसे ही यदि विरक्तिके लिये अभ्यास नहीं किया जाय तो विषय-लोभपुत्र वित्तना भी क्यों न चाहे, उसे विरक्ति नहीं मित्र करनी, अतः तुम विरक्तिको भी अभ्यासके द्वारा दृढ़ करो । संसाररूपी गर्भमें निवास करनेवाले ये जो तमनक नाना प्रकारके दुःखोंमें भटकते रहते हैं, जबनक उन्हें विषयोंसे

वैराग्य नहीं हो जाता। जैसे कोई अत्यन्त मत्त्वान् शरीरवाला मनुष्य भी यदि पैर ठठाकर कहीं जाय नहीं तो यह देशान्तरमें नहीं पहुँच सकता, उसी तरह कोई शारीरिक शक्तसे सम्पन्न पुरुष भी यदि अम्यास न करे तो वह विषयोंसे वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिये देहधारी मनुष्यको चाहिये कि वह जीवन्मुक्तिके हेतुभूत पूर्वकथित ध्येय नामक वासना त्यागकी अमिच्छा एवं चिन्तन करते हुए मोहोंकी ओरसे निरक्ति का अम्यासपूर्वक विस्तार करे—ठीक वैसे ही, जैसे सीचने आदिके द्वारा ल्यायी हुई बेल्लको बन्दाया जाता है। बेठा। हर्ष और अमर्षसे रहित शुभ कर्मफलको प्राप्त करनेके लिये इस संसारमें परम पुरुषार्थके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। पुरुषार्थसे ही उसकी प्राप्ति होती है। संसारमें दैवचर्चा बहुत की जाती है, परंतु दैव कहीं दैव धारण करके स्थित हो, ऐसी बात नहीं है। अवश्य होनेवाली जो भवितव्यता है—नियतिके द्वारा मिष्टनेत्राल जो अपने ही सुमासुभ वनोंकर पत्र है, उसीको शास्त्रोंमें दैव अथवा प्रारब्ध नामसे अमिहित किया गया है।

प्रारब्ध-भोगरूप जो दैव है, उसे परम पुरुषार्थसे ही जीता जाता है। जीवात्मा पुरुष शरीर धारण करके पुरुषार्थसे जिस पदार्थका जैसे संकल्प करता है, इस छोकमें वह पदार्थ उसे उसी रूपमें प्राप्त होता है, दूसरे किसी रूपमें नहीं। बेठा। इस जगत्में पुरुषार्थके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। अतः उत्तम पुरुषार्थका आश्रय ले मोहोंकी ओरसे वैराग्य प्राप्त करे। जबतक भोगोंसे वैराग्य, जो संसार-बन्धनका विनाश करनेवाला है, नहीं प्राप्त होता, तबतक विजयदायक परमानन्दकी प्राप्ति नहीं हो सपत्नी। जबतक मोहमें डालनेवाली विषयासक्ति बनी हुई है, तबतक भवदशारूपी झूल चंचल गतिसे आन्दोलित होता रहता है अर्थात् जीवको संसारमें भटकनेवाली अस्थिर अवस्था प्राप्त होती रहती है।

पुत्र। अम्यासके बिना नियमभोगरूपी मुक्तरूपमें ही हुई दुःखदायिनी दुराशा कदापि दूर नहीं होती।

पल्लिने पुत्रा—असुरेश्वर। विषयोंकी ओरसे वे वैराग्य है, यह वदतापूर्वक जीवके अन्तःकरणमें कैसे स्थित होता है।

विरोचनने कहा—पुत्र। आत्मसाक्षात्काररहित फलदायिनी उता जीवके अन्तःकरणमें विषयभोगोंसे निरक्तिरूपी फल अवश्य उत्पन्न करती है। आत्मसाक्षात्कार होनेपर विषयोंमें राग (आसक्ति) का अभाव हो जाता है। इसलिये पुरुष पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा अति उत्तम विवेक-विचारसे परमपरमात्म साक्षात्कार करे, साध ही वह विषयोंकी आसक्तिसे सर्वथा मुक्त हो जाय। पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धिवाला पुरुष दिनके दो भागोंमें अपने विषयोंसे वैराग्यपूर्वक परमार्थ साधनरूप सत्-शास्त्रके अनुशीलनमें लगाये, तीसरे भागमें एकान्तदेशमें स्थित होकर मनको सच्चिदानन्दधन परमात्मके ध्यानमें लगाये तथा चौथे भागमें अपने चित्तको भ्रष्टा-भक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा और आह्वापछनमें लगाये। साधुसमाज (ग्रेष्ठ आचरण) को प्राप्त हुआ पुरुष ही ज्ञानोपदेश पानेका अधिकारी होता है। जैसे खच्छ वक् ही उत्तम रंगको ग्रहण करता है, उसी तरह सदाचारी पुरुष ही ज्ञानोपदेशको अपने हृदयमें धारण करता है। वह विषय एक आलस्यके समान है। इसे पवित्र वचनों, मुक्तियों और शास्त्रके अनुशीलनसे धीरे-धीरे छद्म-व्यापक साध रिहाकर बशमें करना चाहिये। बेठा। शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धिसे वृष्णा-आसक्ति का सर्वथा अभाव परते हुए ही सच्चिदानन्दधन परमात्मका चिन्तन करना चाहिये; क्योंकि परमात्मका साक्षात्कार होनेपर वृष्णा एवं आसक्ति का सर्वथा अभाव होता है और वृष्णा एवं आसक्ति का अभाव होनेपर परमात्मका साक्षात्कार होता

है। इस तरह ये दोनों बातें एक-दूसरेपर अवलम्बित हैं। इसीमें दोनों साधनोंको एक साथ करते रहना चाहिये। जब भोग-समूहमें आसक्तिका अत्यन्तभाव हो जाता है तथा परावरत्नरूप सत्विदानन्दधन परमात्म-देवता समीपस्थ हो जाता है, तब जीवको कमी नष्ट न होनेवाली सीमास्थित परम शान्ति प्राप्त हो जाती है। नियमों की आनन्द मानकर उनका आस्तादन करनेवाले ईश्वरी मनुष्योंको इस जगत्में कमी भी परमात्मतत्त्वके कण बिना निःसीम एवं निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती। सक्रममात्रसे किये गये यज्ञ, दान, तप और तीर्थ-सेवनसे तो स्वर्गादि सुख ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्माका यथार्थ ज्ञान हुए बिना तप, दान और तीर्थ-सेवनरूप सक्रम साधनोंद्वारा जीवको कमी कियोंसे वैराग्य नहीं होता।

पुत्र ! अपने परमपुरुषार्थके बिना पुरुषकी बुद्धि किसी भी युक्तिसे कल्याणके हेतुभूत आत्मज्ञानमें प्रवृत्त नहीं होती। भोगोंके सर्वथा त्यागसे प्राप्त होनेवाले परम पुरुषार्थके बिना ब्रह्मपदकी प्राप्तिरूप परम शान्ति एवं परमानन्दकी उपलब्धि नहीं होती। परम वरणरूप परमात्माका यथार्थ बोध हो जानेपर मनुष्यको वैसी शान्ति प्राप्त होती है, वैसी ब्रह्मसे लेकर तृणपर्णत इस सम्पूर्ण जगत्में कहीं भी नहीं मिलती। बुद्धिमान्

मनुष्य परम पुरुषार्थका आश्रय ले दैव (पारम्भ)को दूरसे ही त्याग दे तथा कल्याणरूपी भवनके द्वारको दृढ़तापूर्वक बन्द रखनेवाले अर्गला रूप जो भोग हैं, उनसे धृणा करे—उनकी ओरसे सर्वथा विरक्त हो जाय। भोगोंके प्रति वैराग्यसे परमात्मविषयक विचार उत्पन्न होता है और परमात्मविषयक विचार उदित होनेपर भोगोंकी ओरसे वैराग्य होने लगता है। जैसे समुद्र बादलोंको और बादल समुद्रको मरते हैं, उसी तरह ये दोनों साधन एक दूसरेके पूरक हैं। जैसे परस्पर अत्यन्त स्नेह रखनेवाले सुहृद् एवं-दूसरेके मनोरम सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार भोगोंसे वैराग्य, परमात्मविषयक विचार और नित्य आत्मदर्शन—ये तीनों एक-दूसरेके पुष्ट करते हैं। मनुष्यको चाहिये कि पहले देशाचार और सदाचारके अनुकूल तथा बन्धु-बान्धवोंकी सम्पत्तिके अनुरूप न्याययुक्त पुरुषार्थद्वारा क्रमशः धनका उपार्जन करे। उस धनके द्वारा कुलीन और गुणशाली स्त्रियोंको अपनाये—उनकी सेवा करके उन्हें अपने अनुकूल बनाये। उन सपुरुषोंपर सङ्ग करनेसे भोगोंकी ओरसे विरक्ति होने लगती है। तदनन्तर विवेकमूर्धक विचारका उदय होता है। तत्पश्चात् शास्त्रोंके यथार्थका अनुभव होता है। उसके बाद क्रमशः परमपदस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है। (योगवासिष्ठ, उपनिषद्-वचन)

तत्त्वज्ञ संत एवं उनकी संगतिकी महिमा

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं—धीराम ! जो विवेकी पुरुष संसारसे विरक्त हो परमपद परमात्मा में निधाम कर रहे हैं, उनके खेम, मोह आदि शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। वे तत्त्वज्ञानी महात्मा न केवल अनुकूल वस्तु पाकर हर्षित होते हैं, न किसीके प्रतिकूल वस्तुओंसे क्रुशित होते हैं। न आवेशमें आते हैं, न आश्चर्यका संभव करते हैं, न भोगोंसे वद्विग्न होते हैं और न स्वयं ही भोगोंको उद्वेगमें आते हैं। वे किसी भी इरी-

अच्छी कामनासे इष्टपूर्वक कष्टसाध्य वैदिक कर्मोंके अनुष्ठानमें नहीं प्रवृत्त होते हैं। उनका आचरण मनोरम और मधुर होता है। वे प्रिय और कष्टमय वस्तुओं से दूर रहते हैं। चन्द्रमा की चरणोंके समान अपने सङ्गसे अन्तःकरणमें आह्लाद प्रदान करते हैं। कर्तव्योंका विवेचन करते और क्षणभरमें ही विशादकर निर्णय कर देते हैं। उनका आचरण दूसरोंके उद्वेगमें बाधनेवाला नहीं होता है। वे सबके प्रति बन्धुभाव रखते हैं और

बुद्धिमानोंके समान समुचित व्यवहार करते हैं। बाहरसे उनकी आचरण सबके समान ही होता है, किन्तु भीतरसे वे सर्वथा शीतल होते हैं। तत्वज्ञानी महात्मा शास्त्रोंके अर्थमें बड़ा रस लेते हैं। जगतमें क्या उत्तम, अधम अथवा भला-बुरा है, इसका उन्हें अच्छी तरह ज्ञान होता है। त्याग्य और ग्राह्यका भी वे ज्ञान रखते हैं तथा प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसका अनुसरण करते हैं। लोक और शास्त्रके विरुद्ध कथोंसे वे सदा विरत रहते हैं। सज्जनोंके बीच रहने या सत्सङ्ग करनेके रसिक होते हैं। घरपर आये हुए याचकएकी अमरका वे प्रफुल्लित करनेके समान अपने ज्ञानका अनावृत सुगन्ध फैलाकर तथा उत्तम आश्रय एवं सुखद मोजन देकर आदर-सत्कार करते हैं। जनताको अपनी ओर खींचते हैं और छेदोंके पाप-ताप हर लेते हैं। वर्षाकालके मेघोंकी भाँति वे स्निग्ध एवं शीतल होते हैं। धीर स्वभाववाले ज्ञानी पुरुष राजाओंके नाशक और देशको छिन्न-भिन्न करनेवाले व्यापक जन-क्षेमको उसी प्रकार रोक देते हैं, जैसे पर्वत भूकम्पको।

ज्ञानी पुरुष चन्द्रमण्डलके समान सुन्दर अङ्गवाली गुणशालिनी फनीके समान विपत्तिबालमें ठस्राह एवं धैर्य प्रदान करते हैं और सम्पत्तिके समय सुख पहुँचाते हैं। साधुपुरुष वैशाख मास या वसन्तके समान अपने

सुपदारूपी पुष्पसे सम्पूर्ण दिशाओंको निर्मल करने उत्तम फलकी प्राप्तिमें वृक्षरूप बनते और पेड़ोंके समान मीठी बाणी बोलते हैं। आपदाओंमें, बुद्धिमानोंके अवसरोंपर, भूख-म्यास-शोक-मोह तथा जटामन—इन छः कर्मियोंके प्राप्त होनेपर, व्याकुलताही दूरमें तथा घोर सङ्कट आनेपर साधुपुरुष ही सत्पुरुषके आश्रयदाता होते हैं। कष्ट-सर्पसे गरे हुए अपन मग्नकर संसार-सागरको सत्सङ्गरूपी जहाजके बिना इसी विस्ती नौकासे पार नहीं किया जा सकता। उत्तम उत्तम गुणोंमेंसे एक भी गुण जिसमें उपलब्ध हो, उसके उसी गुणको सामने रखकर उसमें दीखनेवाले सब दोषों पर उपेक्षा करके उसका आश्रय लेना चाहिये। सब कर्मोंको छोड़कर सत्पुरुषोंका सङ्ग करे; क्योंकि वह सत्सङ्गरूपी कर्म निर्बाधरूपसे रहनेके और पारके दोनोंका साधक होता है। विस्ती समझ नहीं भी सत्पुरुषसे अधिक दूर नहीं रहना चाहिये। तिनपुत्र व्यवहार करते हुए सदा साधुपुरुषोंको सेवन करना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषके समीप जानेवाले मनुष्यका उसके शान्ति आदि प्रसरणशील उत्तम गुण अनायास ही स्पर्श करते हैं, जैसे सुगन्धित पुष्पवाले वृक्षके निकट जानेसे उसके पुष्प-माराग बिना फलनके ही सुलभ हो जाते हैं।

(योगवासिष्ठ, निर्वाणप्रकरण ७०)

गो-सेवासे ब्रह्मज्ञान

एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी। उसका नाम था बजाहा। उसका एक पुत्र था सत्यव्रत। वह जब विद्याभ्यास करनेयोग्य हुआ तो एक दिन अपनी मातासे कहने लगा—‘माँ! मैं गुरुकुलमें निवास करना चाहता हूँ, गुरुजी जब मुझसे नाम, गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना गोत्र क्या बताऊँगा?’ इसपर ब्राह्मणीने कहा ‘पुत्र! मुझे तेरे पितासे गोत्र पूछनेका अवसर ही प्राप्त न

हुआ; क्योंकि उन दिनों मैं सदा अतिथियोंकी सेवामें ही व्यस्त रहती थी। अतएव जब आचार्य तुमसे गोत्रादि पूछें तो तुम बस इतना ही बह देना कि मैं जमाशका पुत्र सत्यव्रत हूँ।’ मातापरी आज्ञा स्वर सत्यव्रत हासिद्विमत गौतमश्रुतिके क्यों गया और बोला—‘मैं धीमान्के यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक सेवा करने आया हूँ।’ आचार्यने पूछा, ‘किस! तुम्हारा गोत्र क्या

॥ सत्यकामने कहा—‘भगवन् ! मेरा गोत्र क्या है, उसे मैं नहीं जानता । मैं सत्यकाम जाबाल हूँ; वस, क्या ही अपने सम्बन्धमें जानता हूँ ।’ इसपर गौतमने कहा—‘वस ! प्राद्वगवत्ते छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सख भावसे सबी बात नहीं कह सक्ता । य और बोधी समिया ले आ । मैं तेरा उपनयन-संस्कार करूँगा ।’

सत्यकामका उपनयन करनेके बाद चार सौ दुर्बल प्रश्नोंके उसके सामने लाकर गौतमने कहा—‘५ इन्हें बनें खाने ले जा । जयतक इनकी संख्या एक हजार न हो जाय, इन्हें वापस न लाना ।’ उसने कहा—‘माफ़ ! इनकी संख्या एक हजार हुए बिना मैं न छोड़ूँगा ।’

सत्यकाम गायोंको लेकर बनें गया । वहाँ वह इधिया बनाकर रहने लगा और तन-मनसे गौओंकी सेवा करने लगा । धीरे-धीरे गायोंकी संख्या पूरी एक हजार हो गयी । तब एक दिन एक वृषभ- (सौँह-)ने सत्यकामके पास आकर कहा—‘वस ! हमारी संख्या एक हजार हो गयी है, अब तुम हमें आचार्यकुलमें पहुँचा दो । साथ ही ब्रह्मत्वके सम्बन्धमें मैं तुम्हें एक वचनका उपदेश देता हूँ—‘वह ब्रह्म प्रकाशस्वरूप है । इसका दूसरा चरण तुम्हें अग्निदेव बतलायेंगे ।’

सत्यकाम गौओंको हाँककर आगे चला । संख्या होनेपर उसने गायोंको रोक दिया और उन्हें जल मिलाकर वही रात्रिनिवासकी व्यवस्था कर दी । तत्पश्चात् काष्ठ लाकर उसने अग्नि जलायी । अग्निने कहा—‘सत्यकाम ! मैं तुझे ब्रह्मका द्वितीय पाद बतलाता हूँ, वह ‘अनन्त’ लक्षणात्मक है, अगले पादका उपदेश तुझे इस प्रकार होगा ।’

दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम पुनः किसी सुन्दर जलशय्यके किनारे ठहर गया और वहाँ उसने गौओंके रात्रिनिवासकी व्यवस्था की । इतनेमें ही वहाँ एक हंस उड़ता हुआ आया और सत्यकामके पास बैठकर बोला—‘सत्यकाम !’ सत्यकामने कहा—‘भगवन् ! क्या आज्ञा है ?’ हंसने कहा—‘मैं तुझे ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश करता हूँ, वह ‘अपेक्षित’ है । चतुर्थ पादका उपदेश तुझे मुझ (जलकुम्भ) पक्षी करेगा ।’

दूसरे दिन सायंकाल सत्यकामने एक वटवृक्षके नीचे गौओंके रात्रिनिवासकी व्यवस्था की तथा अग्नि जलाकर वह वहाँ बैठ ही रहा था, तभी एक जलमुर्गने आकर उसे पुकारा और कहा—‘वस ! मैं तुझे ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करता हूँ । वह आत्यन्त-स्वरूप है ।’

इस प्रकार उनसे सखिदानन्दवन-लक्षण परमात्माका बोध प्राप्त करके एक सखि गौओंको साथमें लेकर सत्यकाम आचार्य गौतमके यहाँ पहुँचा । आचार्यने उसकी विन्तारक्षित, तेजपूर्ण दिव्य मुखकान्तिकों देखकर कहा—‘वस ! ५ ब्रह्मज्ञानिकोंके सदृश दिखलगी पदता है ।’ सत्यकामने कहा—‘भगवन् ! मुझे मनुष्येतरोंसे विधा मिली है । मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्यके द्वारा प्राप्त हुई विधा ही श्रेष्ठ होती है, अतएव मुझे आप ही पूर्णरूपसे उपदेश कीजिये ।’ आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बोले—‘वस ! दने जो प्राप्त किया है, वही ब्रह्म तत्त्व है ।’ आचार्यने सत्यकामके प्रति पुनः उस सम्पूर्ण तत्त्वका टीका उसी प्रकार उपदेश किया ।

अभिनयोंद्वारा ब्रह्मतत्त्वका उपदेश

सत्यकाम जाग्रत जब आचार्य हुए, तब उनके यहाँ कमलका पुत्र उपकोसल ब्रह्मचर्यपूर्णक अभ्ययन करने आया। उसने बारह वर्षोंतक आचार्य एवं अभिनयोंकी उपासना की। आचार्यने अन्य सभी ब्रह्मचारियोंका समावर्तन-संस्कार कर दिया और उन्हें घर जानेकी आज्ञा दे दी, पर उपकोसलको ऐसा नहीं किया। इससे उपकोसलके मनमें दुःख हुआ। गुरु-फ़नीक़े भी उसपर दया आयी। उसने अपने पतिसे कहा— इस ब्रह्मचारिने वही तपस्या की है, ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करते हुए विद्याभ्ययन किया है। साथ ही आपकी तथा अभिनयोंकी विधिपूर्वक परिचर्या की है। अतएव कृपया इसको उपदेशपर इसका भी समावर्तन कर दीजिये। अन्यथा अभिन आपको उल्लाहना देंगे, परंतु सत्यकामने बात अनसुनी कर दी और बिना कुछ कहे ही वे कहीं अन्यत्र यात्रामें चले गये।

उपकोसलको इससे बड़ा क्रोध हुआ। उसने अनशन आरम्भ कर दिया। आचार्यफ़नीने कहा— 'ब्रह्मचारी! तुम भोजन क्यों नहीं करते।' उसने कहा— 'मौ। मुझे बड़ा मानसिक क्रोध है, इसलिये भोजन नहीं करूँगा।'।

अभिनयोंने सोचा— इस तपस्वी प्रवचनमें जो व्यापक हमारी बहुत सेवा की है, अतएव इसे तबका उपदेश करके इसके मानसिक क्रोधको मिट दिव जाय।' ऐसा विचार करके उन्होंने उपकोसलको विचारका यथोचित उपदेश दे दिया। तदनन्तर कुछ दिनों बाद उसके आचार्य सत्यकाम भी यात्रामें चले। इधर उपकोसलका मुखमण्डल ब्रह्मतेवसे देदीप्यमान हो रहा था। आचार्यने पूछा— 'सौम्य! तैरा मुख अपने-जैसा तेजस्वी दीख रहा है, क्या, तुमसे ब्रह्मका उपदेश किसने किया?' उपकोसलने बड़े संकोचसे सारा वृत्त-सुनाया। इसपर आचार्यने कहा— 'यह सब उपदेश तैरे लौकिक है। अब मुझसे तुम उस अलौकिक ब्रह्म-तत्त्वका उपदेश सुनो, जिसे भली प्रकार जान लेने, साक्षात् कर लेनेपर प्राणीको पाप-ताप उसी प्रकार नहीं कर पाते, जैसे कमलके पतेको जल।'।

इतना कहकर आचार्यने उपकोसलको शुद्ध ब्रह्मतत्त्व-रहस्यका उपदेश किया और समावर्तन-संस्कारकर उसे घर जानेकी आज्ञा दे दी।—जा० शा० (छन्दोग ४।१०-१५)

दृश्यजगत्की चैतन्यरूपता, अनिर्वचनीयता, असत्ता तथा ब्रह्मसे अभिन्नताका प्रतिपादन

श्रीवसिष्ठजी कहते हैं—युगनन्दन। किमप्य परमात्मा ही इस दृश्य-प्रपञ्चके रूपमें व्याप्त है। इसलिये ये घट, गद्दे और पट आदि सब पदार्थ वस्तुतः शुद्ध चैतन्यरूप ही हैं। जैसे स्वप्नमें शुद्ध चेतना ही घट-पट्यादि पदार्थोंके रूपमें भासित होती है और जैसे जल ही तरंगरूपमें प्रतीत होता है, वैसे ही विशुद्ध चेतन-तत्त्व ही इस दृश्य-रूपमें प्रकटित हो रहा है। तबका पुरन घट-पट आदि

समस्त भौतिक पदार्थोंको ब्रह्मकन, चैतन्यकन, परमात्मक और शान्तस्वरूप पदरस आनन्दजनक ही प्रगा-मानते हैं।

श्रीराम। आपक्यापि, असत्क्यापि, अज्ञाति और अन्यथाक्यापि—ये जो शब्दार्थ-दृष्टियाँ हैं, तबका प्रतीति के लिये करके सीगिषी भेदित असत्मान हैं। तबसे कोई कभी भी सम्भव नहीं है। केवल ब्रह्मक्यापि,

शास्त्ररूप, व्यावहारिक नाम आदिसे रहित, ज्ञाता (साक्षी) परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान हैं। यह जो चिन्मय प्रकाशके स्वरूपासे आकाशस्वरूप शरीर (मूर्त जगत्), जो कि बिना दीयालके चित्र-सा पदार्थोंकी सत्प्रमाण है, प्रतीत होता है, वास्तवमें अविनाशी ही है। जैसे नखमें तरङ्ग होती हैं, उसी प्रकार शान्तस्वरूप परमात्मामें सदा और सर्वत्र यह जगत् चिन्मयरूपसे ही विद्यमान है। जगत् जिस रूपमें प्रतीत हो रहा है, वैसा प्रतीत होता हुआ भी चेतनाकाशरूप होनेके कारण न सर्वथा असत् है और न सत् ही। सारा द्रव्य कुछ है और नहीं भी है। यह सर्वथा अनिर्वचनीय है। जिस रूपमें इस जगत्की स्थिति है, ऐसा ही स्वप्न रूप है, या ऐसा नहीं है, यह सत् है या असत् है—संसारचक्रके नियममें उठनेवाले इन प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर—जगत्का यथार्थ स्वरूप तत्त्वज्ञानी महात्मा ही जानता है, दूसरा नहीं।

रघुनन्दन ! चिन्मय आकाशमें ही जो चिन्मय आकाशका स्फुरण हो रहा है, उसीने उसीको जगत् समझा है। तत्त्वज्ञान होनेके पश्चात् यह जगत् कहाँ टिक पाता है? पूर्णपरब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण ब्रह्ममय जगत् उसके प्रकट न करनेपर भी प्रकट हुआ-सा प्रतीत होता है। यह प्रतीति भी ज्ञानस्वरूप परमात्मा ही है। जो स्वयं मेरे अनुभवमें आ रहा है, उस आत्मतत्त्वके इस प्रकार अत्यन्त विशदरूपसे बारंबार उद्घटनसे प्रकट कर रहा हूँ तो भी कुछ मन्दाधिकारी व्योम्निके भीतर जो सूकता घात किये बैठे हैं, वह स्वन-शून्य जगत्में यह जाग्रत् सत्य ही है, ऐसे विश्वासका आज भी त्याग नहीं कर रही है। वह महान् खेदका नियम है। जो समझदार होनेके कारण तत्त्वज्ञानका अधिकारी है, वह भी उस भ्रान्त धारणाके शीघ्र नहीं छोड़ रहा है। यह कैसा मोह है।

(योगवासिष्ठ, निर्वाणप्रकरण उ०)

भगवत्त्वके साधक-धर्म—जहाँ भगवान् रहते हैं

एक समय बहुत-से ब्राह्मणोंने भगवान् व्यासजीसे किसी ऐसे यक्षकी विधि पूछी, जिसका अनुष्ठान सभी वर्णोंके छोटे-बड़े सब लोग कर सकते हों और जिसके करनेसे मनुष्य देवताओंका भी पूज्य बन सकता हो। व्यासजीने उनकी उत्तर देते हुए कहा—मैं आपलोगोंके पूर्व आश्रयान् सुनाता हूँ। इन आश्रयानोंके अनुसार व्यवहार करनेसे स्वर्ग, यश और मोक्षकी प्राप्ति सहज ही हो सकती है। (१) माता-पिताकी सेवा, (२) पत्निसेवा, (३) सर्वभूतोंमें समदृष्टि, (४) मित्र-द्रोह न करना और (५) भगवान् विष्णुकी भक्ति करना—ये पाँच महायज्ञ हैं।

हे ब्राह्मण ! मनुष्य माता-पिताकी सेवासे जिस पुण्यको प्राप्त होता है यह पुण्य सैकड़ों यज्ञ और तीर्थ-यात्रादिसे भी नहीं मिलता।

पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः।
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः॥

पिता ही धर्म है पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है; पिताके प्रसन्न होनेसे सारे देवता प्रसन्न होते हैं। जिस पुत्रकी सेवासे और पुण्यसे माता-पिता प्रसन्न होते हैं, वह गङ्गा-स्नानका फल पाना है। माता सर्वतीर्थगयी और पिता सर्वदेवमय हैं। ऐसे माता-पिताकी जो पुत्र प्रदक्षिणा करता है, वह पृथ्वीमर्यादे प्रदक्षिणा कर लेता है। माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके दोनों घुटने, दोनों हाथ और मस्तक पृथ्वीपर टिकते हैं, वह यक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। जो पुत्र माता-पिताके चरण भोजन करणामृत लेता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नीच मनुष्य पत्नी जवानसे माता-पिताका अपमान करता है, वह बहुत

कष्टक नरकमें रहता है। जो अथवा पुत्र माता-पिताकी सेवा किये बिना ही भोजन करता है, वह मरनेपर इमिकूप नामक नरकमें जाता है। जो मनुष्य रोगी, वृद्ध, वृत्तिहीन, अन्धे या बहरे पिताका त्याग कर देता है, वह रौरव-नरकमें जाता है। माता-पिताका पाछन न करनेसे मनुष्यके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे स्लेच्छ-चाण्डालादि योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। माता-पिताकी सेवा न करके तीर्थसेवा या देवाराधना करनेसे उनका फल नहीं मिलता। हे ब्राह्मणो ! इस सम्बन्धमें एक पुराना इतिहास कहता है, मन च्याकर सुनो।

प्राचीनकालमें नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण था। वह माता-पिताकी सेवा छोड़कर तीर्थयात्राके लिये घरसे निकला। तीर्थसेवाके बलसे उसकी नहाकर धोयी हुई धोती प्रतिदिन बिना आधारके ही आकाशमें लटक सूखने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर उस ब्राह्मणको अहङ्कार हो गया और वह कहने लगा कि मेरे समान पुण्यवान् और यशस्वी मनुष्य संसारमें दूसरा नहीं है। उसी समय एक बगुलने उसके मुँहपर धीट कर दी। इससे उसको बड़ा क्रोध हुआ और उसने बगुलको शाप दे डाला। शाप देते ही बगुल पृथ्वीपर गिरकर भस्म हो गया। इस जीवहिंसाके फलसे ब्राह्मणके मनमें मोह हो गया। उसकी गीली धोती जो अक्सफ बिना आनारके ही आकाशमें सूखी हुई उसके साथ लक्ष्मी चल्ली थी, वह अब नहीं चली। जीवहिंसाके पापसे उसकी यह सिद्धि जाती रही। इस घटनासे ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ। तब यह आकाशवाणी हुई कि—हे ब्राह्मण ! तুম परम धार्मिक एक चाण्डालके पास जाओ। वहाँ जानेपर तुम्हें धर्मिक वास्तविक मार्गका पता खगेगा और उसके उपदेशसे तुम्हारा मज्जन होगा।

इस आकाशवाणीको सुनकर ब्राह्मण एक चाण्डालके घर गया। वहाँ जाकर मद्यपन देखा कि वह चाण्डाल

सबसे माता-पिताकी सेवामें लगा हुआ है। नये दिनोंमें वह गर्म जल, सेठ, अम्लिताप, ताम्बूल के बहुत-सी रुईके मिश्रण आदिसे उनकी सेवा करता। वह चाण्डाल रोज उनके खानेके लिये मधुर बन बना दूध देता। वसन्त-श्राद्धमें मधु, सुगन्धित माद्य और अन्यान्य रुचिकर पदार्थोंसे तथा गर्मीके दिनोंमें पसेले हवा करके उनकी सेवा करता। नियत उनकी सेवा करनेके बाद वह भोजन करता। इस प्रकार चाण्डाल सर्वदा माता-पिताकी पक्कावट मित्रने की उनको सुख पहुँचानेके काममें लगा रहता। उसके इस पुण्यबलसे विष्णुमगवान् उसके घरमें बहुत दिनों निवास करने लगे थे। ब्राह्मणने उस चाण्डालके लिये एक ऐसे कमरेमें, जो बिना ही सन्ध्याके उषा था, त्रिमुक्तेश्वर, परमपुरुष, अन्य प्राणियोंसे अतुल्योप सेवेमय महातप ब्रह्ममगवान्को सुन्दर ब्राह्मण-शरीरसे चाण्डालके घरकी शोभा बढ़ाते हुए देखा। तदनन्तर उसने आश्चर्यमें भरकर एक चाण्डालसे कहा कि—चाण्डाल ! तू मेरे पास आ। मैं तेरी सहाय्यसे परमपर पानेकी इच्छा करता हूँ। सब लोगोंके लिये, खासकर मेरे लिये जो हितकर हो, मुझको तू बरी उपदेश कर। तू कहने लगा—मैं इस समय अपने मद्य-पिताकी सेवामें लगा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ ! इनकी सेवा कर चुकनेपर आपका काम करूँगा। आप दरवाजेपर खरिये, मैं आपका आनिष्य करूँगा।

चाण्डालकी यह बात सुनकर मद्यपनने कुछ होकर कहा—मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन सा श्रेष्ठ धर्म है जिसे मैं करना चाहता हूँ ? मद्यपनने कहा—हे ब्राह्मण ! आप व्यर्थ ही क्यों मोह पाते हैं ? मैं बगुन नहीं हूँ जो आपसे बनेसे बने जाऊँ। आपका नाम अथवा धर्म की नहीं मूर्खी, आप आकाशवाणी सुनकर यहाँ आये हैं, इस बातसे मैं

बनाना है। आप बरा ठहरिये, मैं सपनेषा दूँगा। शीघ्र हो तो आप पतिव्रताके पास जाइये, वहाँ जानेसे आपका कार्य सफल होगा।

इसके बाद ब्राह्मणरूपी भगवान् विष्णुने मुझको अपने निकट्वर नरोत्तमसे कहा कि 'बड़ो, मुझे भी वही पतिव्रताके घर जाना है।' नरोत्तम कुछ सोचता हुआ उनके साथ हो खिया। रास्तेमें आश्चर्य प्रकट करते हुए नरोत्तमने ब्राह्मण-वेषधारी विष्णुसे पूछा कि 'प्रिय! आप जियोंने युक्त चाण्डालके घरमें सदा क्यों रहते हैं?' हरिने कहा, 'अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। पतिव्रता आदिसे मिलनेके बाद तुम मुझे पहचान सकोगे।' नरोत्तमने कहा, 'हे द्विज! वह पतिव्रता कौन है? उसमें ऐसी कौन-सी महान् बात है जिसके लिये मैं वहाँ जा रहा हूँ?' हरिने कहा, 'जैसे नदियोंमें गङ्गा, मनुष्योंमें राजा और देवताओंमें ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ हैं, वैसे ही जियोंने पतिव्रता प्रधान है। जो पतिव्रता श्री नित्य पतिके प्रियहित कार्यमें रत है वह दोनों दुर्लभके उद्धार करती है और प्रत्येककल-पर्यन्त कर्ममें रहती है। उसका पति अगर स्वर्गसे गिरता है तो वह सार्वभौम राजा होकर पृथ्वीपर जन्म लेता है और पतिव्रता उसकी रानी होकर सुख-भोग करती है। इस प्रकार बारंबार स्वर्गाव्यक्त उपभोग करनेके अनन्तर वे दोनों मुक्त हो जाते हैं।' नरोत्तमने फिर पूछा कि 'वह पतिव्रता कौन है? उसके क्या लक्षण हैं? मुझे पर्याय रूपसे समझाइये।' हरिने कहा, 'जो श्री पुत्रकी अपेक्षा सी गुने लोहसे पतिकी सेवा करती है और शासनमें उसे राजाके समान मानती है, वही श्री पतिव्रता है।' कहा गया है—

कार्ये दासी रसौ रम्भा भोजने जननीसमा।

विपत्तु मन्त्रिणी भर्तुः सा च भार्ये पतिव्रता ॥

'जो श्री काम-कर्मजमें दासी, रसिकालमें रम्भा, भोजन करनेमें जननीके समान होती है और

विपत्तिकालमें सत् परामर्श देनेवाली होती है, वही पतिव्रता है। जो श्री मन, वाणी, शरीर या कर्मसे कभी पतिके निकट आचरण नहीं करती, वही पतिव्रता है। जो केवल अपने पतिकी सेजपर ही सोती है, नित्य पतिकी सेवा करती है, कभी मासरता, कृपणता या अभिमान नहीं करती, मान-अपमानमें पतिके समानभावसे ही देखती है, वही साक्षात् पतिव्रता है। जो सती श्री सुन्दर वस्त्राभूषणधारी पिता, भ्राता और पुत्रको देखकर भी उन्हें परपुरुष समझती है, वही दयार्थ पतिव्रता है। हे द्विजवर! तुम उस पतिव्रताके पास जाकर अपनी मनःकामना उससे कहो। तुम जिसके घर जा रहे हो, उस ब्राह्मणकी आठ बियाँ हैं, उनमें जो रूपसौवनसम्पन्ना, यशस्विनी और दयावती है उसीका नाम शुभा है, वह प्रसिद्ध पतिव्रता है। तुम उसके पास जाकर अपने हितकी बातें उससे पूछो।' इतना कहकर भगवान् हरि अन्तर्धान हो गये।

नरोत्तमको उनके अन्तर्धान होते देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नरोत्तमने उस पतिव्रताके घर पहुँचकर उससे अपने हितकी बात पूछी। पतिव्रता सती अतिपि-की बात सुनकर धरके बाहर आयी और ब्राह्मणको देखकर दरवाजेपर खड़ी रह गयी। ब्राह्मणने पतिव्रताको देखकर हर्षके साथ कहा—'सावि! आपसे जो कुछ माझम है, उसे मेरे हितके लिये कहिये।' पतिव्रताने कहा—'इस समय तो मुझे पतिकी सेवा करनी है, मुझे अभी पुरस्तर नहीं है, पीछे आपका वस्त्र पहरोगी; आज आप यहीं आतिथ्य ग्रहण करें।' ब्राह्मणने कहा, 'भक्त्याणि। मुझे आज भूख, प्यास या थकावट कुछ भी नहीं है। मैं जिस विषयमें जानना चाहता हूँ उसे आप बतला दें, नहीं तो आपसे साथ दूँगा।' इतना पतिव्रताने कहा कि—'हे द्विजोत्तम! मुझे आप यह बगुला न समझें! आप धर्मनुशासकके पास जाकर अपने अपने हितकी बात पूछें, वे आपसे झिने-देना करेंगे।'

महाभाग शुभा इतना कहकर धरके अंदर चली गयी। इसके बाद नरोत्तमने उसके घरमें जाकर देखा कि वही ब्राह्मण जो एक चाण्डालके घरमें था और बहुत दूरतक साथ-साथ आया था, यहाँ भी बैठा हुआ है। नरोत्तमको इससे बड़ा अचम्भा हुआ, उसने ब्राह्मणरूपी विष्णुके पास जाकर कहा कि देशान्तरमें मेरे सम्बन्धमें जो घटना हुई थी, मात्तम होता है आपने ही इन लोगोंसे उसे कह दिया है, नहीं तो चाण्डाल और इस पत्तिव्रताको मेरी उस घटनाका हाल कैसे मात्तम होता ? हरिने कहा—“भूतभावन महात्माछेग अपने पुण्य और सदाचारके बलसे सभी बातें जान सकते हैं। पत्तिव्रताने तुमसे क्या कहा है वह मुझे बतलाओ।” नरोत्तमने कहा, “मुझे पत्तिव्रताने धर्म-तुलाधारके पास जाकर प्रदत्त करनेका आदेश किया है।” हरिने कहा—“अच्छी बात है, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी वहीं जाऊँगा।” इतना कहकर हरि चञ्चलके तैयार हो गये। नरोत्तमने पूछा—“उस धर्मतुलाधारका मकान कहाँ है ?” हरि बोले—“जहाँपर लोग बहुत-सी चीजें खरीदते-बेचते हैं, उसी बाजारमें तुलाधार रहते हैं। लोग धान, रस, तैल, अन्न आदि वस्तुएँ उसके धर्मव्रतपर तौलाकर देते-लेते हैं। वह नरभेष्ट प्राण जानेंपर भी कभी झूठ नहीं बोलता। उसके इसी कामसे उसका नाम धर्मतुलाधार पड़ा गया है।” हरिके इतना कहते-कहते ही नरोत्तम तुलाधारके पास पहुँच गया। देखा कि तुलाधार बहुत-सा रस बेच रहा है। उसका शरीर मैला-कुचैला हो रहा है। वह लेन-देन-सम्बन्धी अनेक प्रकारकी बातें कर रहा है, अनेक प्रकारके नर-नारियोंने उसे चारों ओरमें घेर रखा है। तुलाधारने ब्राह्मणको देखते ही कहा, “क्यों, क्यों ? क्या काम है ?” यों उसरी वात सुनकर ब्राह्मणने मधुर बाणीसे कहा—“भार ! मैं तुम्हारे पास धर्मोपदेश प्रदत्त करने आया हूँ, तुम मुझे उपदेश करो।” तुलाधारने कहा—“महाराज !

अभी तो मेरे प्राहकोयकी भीड़ खण रही है, एक प्रा-राततक मुझे फुरसत नहीं मिलेगी। आप मेरे घरमें धर्मकारके पास जाइये। धुल्लेकी हिंसाका दोर हो आकाशमें धोनी न मूखनेका कारण आदि सभी बातें वे आपको बतला सकते हैं। उनका नाम अगेर है। वे बड़े ही सज्जन हैं। उनके उपदेशसे अपने सम्पूर्ण काम सफल हो सकेंगे।” तुलाधार ब्राह्मण इतना कहकर फिर अपने लेनदेनमें लग पड़ा। नरोत्तमने ब्राह्मण-वेधारी हरिसे कहा—“महाराज ! तुलाधारके उपदेशसे अदोष्टके पास जाऊँगा, परन्तु मैं उनका घर नहीं जानता; क्या आप बता देंगे ?” हरिने कहा—“आओ, आओ ! मैं भी तुम्हारे साथ उनके घर चर्चूँगा।” रास्तेमें नरोत्तमने हरिसे पूछा—“महाराज ! यह तुलाधार समयपर स्नान या चर्मनिर्माण कुछ भी नहीं करता। इसका सारा शरीर मैला हो रहा है, कपड़ोंमें गन्ध आ रही है। यह अल्प्य होनेवाली भी घटनाओंको कैसे जान गया ? यह सब देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। आप इसका कारण बतलाइये।” हरिने कहा—“सत्य और सारदर्शनके प्रभासे तुलाधारने तीनों क्षेत्रोंको जीत लिया है। इसीसे देव-पितर और मुनिगण भी इससे मृत हो गये हैं और हमें कारणसे यह भूय, मविष्यत् और वर्तमानयी सब कुछ जानता है।” कहा भी गया है—

नास्ति सत्यात् परो धर्मो मान्दानात् पानकं परम् ।
विशेषे समभाषस्य पुरुषस्यानपस्य च ।
भरो मित्रेऽप्युदासीने मनो यस्य समं वज्रेत् ।
सर्वपापप्रयस्तस्य विष्णुसायुष्यमां वज्रेत् ॥

‘सत्यसे बड़कर परम धर्म नहीं है और झूठे कारण बड़ा पाप नहीं है। जो निष्पाप समदर्शी पुरुष है, शत्रु, मित्र और उदासीन सभी जिनके मनमें सत्त्व है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे विष्णुनामनके सायुष्य- (मेघ)-को प्राप्त करते हैं।’ जो मनुष्य सदा

ही ऐसा व्यवहार करते हैं, वे अपने कुल्लेका उदार करनेवाले होते हैं। सत्य, दम, शम, धैर्य, स्थिरता, क्रोध, अनैर्घ्य और अनालस्य सभी उनमें रहते हैं। वे कर्म देव और नरलोकके सभी विषयोंको जानते हैं, उनकी देहमें साक्षात् श्रीहरि निवास करते हैं, जगतमें उनके समान कोई नहीं होता। जो सत्य, सरल और समशील हैं, वे साक्षात् धर्ममय हैं। वास्तवमें इस जगत्को वे ही धारण करते हैं। इसपर नरोत्तमने कहा—‘आपकी कृपासे मैंने तुलाधारका रहस्य तो जाना, अब यदि आप उचित समझें तो अद्रोहकर्म भी इतिहास बतला दें।’ हरिने कहा—‘किन्ती एक राजकुमारकी सुन्दरी नामकी एक प्रेम सुन्दरी नवयुवती भार्या थी। वह अपने पतिसे बड़ी ही प्यारी थी। राजकुमारको किन्ती खास कृपासे अवस्थात् बाहर जानेकी आवश्यकता पड़ी। वह अपने मनमें चिन्ता करने लगा कि, इस प्राणीकी पुत्खी कियेको विसृष्टके पास छोड़कर जाऊँ, कहाँ इसकी रक्षा हो सकेगी? अन्तमें उसने अद्रोहकके पास जाकर कहा कि, मैं बाहर जाता हूँ, जयन्तक लौटकर न आऊँ तब तक मेरी इस नवयुवती सुन्दरी कीकी रक्षा कर भार उम प्रहण करो।’ राजकुमारके इस प्रस्तावसे आश्चर्यमें पड़कर अद्रोहकने कहा कि, मैं तो आपका पिता, माई व मित्र नहीं हूँ, मैं आपके माता-पिताके कुछसे ही मेरा सम्बन्ध है, आपकी पत्नीसे भी मेरा कोई कौटुम्बिक सम्बन्ध नहीं है। इस अवस्थामें मेरे घर अपनी स्त्रीको रखकर आप कैसे स्वस्थ रह सकेंगे?’ राजकुमारने कहा—‘संसारमें आपके समान धर्मज्ञ और जितेन्द्रिय पुरुष इसमें कहीं नहीं है।’ अद्रोहकने कहा—‘आप घुरा न मनें; देखिये, त्रैलोक्यमोक्षिनी भार्याकी कौन पुरुष रक्षा कर सकता है?’ राजकुमार बोले—‘मैं अच्छी तरह सोच-समझकर ही आपके पास आया हूँ। मेरी स्त्रीको आप ही रखिये, मैं अपने घर जाता हूँ।’ राजपुत्रके ऐसा बतलाने अद्रोहकने फिर कहा—‘इस शोभायुक्त

नगरीमें कामी पुरुषोंकी भरमार है; मैं कैसे तुम्हारी स्त्रीकी रक्षा कर सकूँगा?’ राजकुमारने कहा—‘आप जैसे ठीक समझें वैसे ही रक्षा करें, मैं चल्ता हूँ।’ गृहस्थ अद्रोहकने धर्मसंकटमें पड़कर राजकुमारसे कहा—‘हे मित्र! मैं इस अवस्थिता स्त्रीकी रक्षाके निमित्त जो देखनेमें अनुचित होगा, वैसा कर्म भी उचित और क्षितिकर समझकर करूँगा। मैं इसे रातको अकेली नहीं रख सकता, अतएव मैं अपनी भार्याके साथ जिस शय्यापर सोता हूँ, उसीपर इसे भी सोना पड़ेगा। आपके इसमें आपत्ति हो तो अपनी स्त्रीको वापस ले जाइये, नहीं तो छोड़ जाइये।’ राजकुमारने कुछ देरतक सोचकर कहा—‘अच्छी बात है, आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें।’ तदनन्तर राजकुमारने अपनी पत्नीसे कहा—‘सुन्दरि! इनके आज्ञानुसार सब काम करना; इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। राजपुत्र इतना कहकर अपने पिता नरेशके आज्ञानुसार बहसि चला गया। अद्रोहकने रातको वही किया। वह धार्मिक पुरुष रातको अपनी स्त्री और राजपुत्र-पत्नीके बीचमें एक शय्यापर सोने लगा, परंतु धर्मस्थसे कभी नहीं डिगा। राजकुमारकी पत्नीका नींदमें कभी अङ्ग स्पर्श हो जाता तो उसे अपनी जननीके अङ्गके समान प्रतीत होता। वह इस प्रकार मन-इन्द्रियोंको जीतकर रहा कि उसकी स्त्री-सङ्ग-प्रवृत्ति ही जाती रही। इस प्रकार छः महीने बीतनेपर राजकुमार विदेशसे लौटकर घर आया। बराबरीवालोंने पूछा—‘तुम्हारी स्त्री तुम्हारी अनुपस्थितिमें कहाँ रही?’ उसने कहा—‘अद्रोहकके घर।’ कुछ युवकोंने न्यंगसे कहा—‘अच्छा किया जो अपनी स्त्री अद्रोहकपर दान कर गये, वह रातको उसने साथ सोता था। स्त्री-पुरुषके एक साथ सोनेपर भी क्या कभी संयम रह सकता है?’ इस तरह लोग तरह-तरहके दोष लगाते लगे। अद्रोहकको इस बातका पता लगा, तब उसने इस जनपराधयी निवृत्तिके उिये पकड़कर एक जिता बनाकर उसमें दाग

ख्या दी । इतनेमें ही राजपुत्र वहाँ आ पहुँचा । राजकुमारने अपनी स्त्रीको प्रसन्नमुख और अद्रोहकप्रिय विरादयुक्त देखकर अद्रोहकसे कहा—‘माई ! मैं आपका मित्र बहुत दिनों बाद विदेशसे लौटकर आया हूँ, आप मुझसे बोल्ते क्यों नहीं हैं ?’

अद्रोहकने कहा—‘मैंने आपकी स्त्रीको घर रखकर बदनामी मोल से ली, उसे दूर करनेके लिये मैं आज अग्निमें प्रवेश करूँगा; सम्पूर्ण देवता मेरे कृत्यको देखें ।’ इतना कहकर अद्रोहक घबकती हुई अग्निमें कूद पड़ा; परन्तु आश्चर्य कि उसका एक शाल भी नहीं जल्य । देवता आकाशसे साधु-साधु कहने लगे । चारों ओरसे पुष्पवृष्टि होने लगी । जिन लोगोंने अद्रोहकपर दोष व्याप्य था, उनके मुखोंपर कुछ रोग हो गया । देवताओंने आकर उसको अग्निसे निकाला । मुनियोंने विस्मित होकर सुन्दर पुष्पोंसे उसकी पूजा की । फिर महातेजस्वी अद्रोहकने भी उन सबकी पूजा की । सुर-असुर और मनुष्योंने मिठकर अद्रोहकका नाम सज्जनाद्रोहक रखा । उसकी चरणजसे पूष्पी हरीभरी हो गयी । तब देवताओंने राजकुमारसे कहा कि ‘तुम अपनी स्त्रीको ग्रहण करो, अद्रोहकके समान जगत्में दूसरा कोई नहीं है । जगत्में सभी लोग कामके बश हैं । काम, क्रोध, लोभ सभी प्राणिमें हैं; कामसे संसारमें बन्धन होता है, यह जानकर भी लोग अकामी नहीं होते । इस अद्रोहकने कर्तव्य-पालनके लिये कामको जीतकर माने कीदह मुखोंको जीत लिया है । इसके हृदयमें नित्य वासुदेव विराजमान हैं ।’ यों कहकर सब लोग और राजपुत्र अपनी पत्नीसहित अपने-अपने घर चले गये । उस समय अद्रोहकको कामजयके प्रतापसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी । वह तीनों लोकोंकी सभी यत्नोंको अनायास देखने और जाननेमें समर्थ हो गया ।

इस प्रकार बातें होते-होते ही नरोत्तम द्रष्टा अद्रोहकके घर आ पहुँचा । नरोत्तमने अद्रोहकसे प्रसन्न मुख पृष्ठ । अद्रोहकने कहा—‘हे भगवन् ! मैं पुरुषोत्तम वैष्णवके घर जाइये, उनके दर्शनसे ही मैं मनःकामना पूर्ण हो जायगी । कालेकी मनुष्य और पशु सूखने आदिके सभी भेद वे आपको बता सकते हैं ।’ नरोत्तम यह सुनकर ब्राह्मण-वेत्तवारी त्रिपुके लक्ष्मी पुरुषोत्तम वैष्णवके घर आया । नरोत्तमने देवदेव वैष्णव परम शुद्ध, शान्त, समस्त उत्तम छद्ममें से रहने और अपने तेजसे देदीप्यमान हो रहे हैं । भगवन् नरोत्तमने उस प्यानस्य भगवद्रूपसे कहा—‘मैं आपसे दूरसे आपके पास आया हूँ; आप मुझे उपदेश दीजिये ।’ पुरुषोत्तम बोले—‘देवसेष्ठ भगवान् ! हरि सदा ही तुम्हारे प्रसन्न हैं; हे ब्राह्मण ! आज तुम्हें देखकर मेरे मनमें बड़ा आनन्द हो रहा है । मेरे कर्म भगवान्के दर्शनसे तुम्हारा अतृष्णीय कल्याण होगा । तुम्हारा मनोरेप पूर्ण होगा ।’ नरोत्तमने कहा—‘आपके घरमें त्रिपु मन्त्र कहीं विराजमान हैं, कृपाकर मुझे दिखाइये ।’ वैष्णवने कहा—‘यस रमणीय देवमन्दिरमें प्रवेश करते ही उन भगवान्के दर्शन कर घरे पाप और जन्म-कर्मके बन्धन छूट जाओगे ।’ वैष्णवके इन वचनोंको सुनकर नरोत्तम मन्दिरमें प्रवेश करके देखा कि भगवान्की हस्तिनी जगह वही ब्राह्मण-वेत्तवारी त्रिपु उसी रूपमें पद्मसमसे बैठे हुए हैं । नरोत्तमने उनको देखते ही मल्लकज्जा प्रणामकर उनके चरण पकड़ लिये और कहा—‘हे देवेश ! मैं आपको पहले पहचान न सका । आप मुझपर प्रसन्न होइये । हे प्रभो ! मैं इस लोक में परलोकमें आपका दास बना रहूँ । हे मधुरादन ! मुझको कृपादृष्टि कीजिये । यदि वास्तवमें आपकी मुझपर दृष्टि है तो अपने स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये ।’ भगवान्ने कहा—‘हे भूदेव ! तुम्हारे प्रति सदा ही मेरा स्नेह

है। स्नेहके वश होकर ही मैं आपको दर्शन दिया करता हूँ। पुण्यात्मा पुरुषोंके एक बारके दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्ति और सम्भाषणसे ही पुण्यलोकोंकी प्राप्ति होती है। उनके नित्यसङ्गसे सारे पाप छूट जाते हैं और अन्तमें वह उनका सङ्ग करनेवाला मुझमें मिल जाता है। तुम मेरे भक्त हो, अकस्मत्से तुम्हें जो फल हुआ है उसकी निवृत्तिके लिये तुम फिर उसी स्नानके पास जाओ। स्नान चाण्डाल पुण्यात्माओंमें प्रधान विधिरूप है। उसके दर्शन और मेरे साथ सम्भाषण होनेके कारण ही तुम मेरे मन्दिरमें आ सकते हो। जो करोड़ों जन्मोंतक निष्पाप रहते हैं, वे ही धर्मात्मा पुरुष मेरा दर्शन करनेमें समर्थ हो सकते हैं, अतएव अब तुम अपना इच्छित घर माँगो।

भगवान्ने कहा—‘हे सर्वलोकेश्वर! मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मन सर्वथा आपमें लगा रहे, आपके सिवा और किसी भी पदार्थमें मेरा प्रेम न हो।’ भगवान्ने कहा—‘जब तुम्हारी बुद्धि का ऐसा विकास हो गया है, तब तुम्हारी इच्छा जल्द पूर्ण होगी; परंतु तुम्हारे माता-पिता अकस्मात् तुम्हारी सेवासं वंचित हैं। तुम अपने माता-पिताकी सेवा कर चुकनेके बाद मुझमें विलीन हो सकोगे। तुम्हारे माता-पिताके दुःखमें लंबे-लंबे घासोंकी बापुसे तुम्हारा तप नष्ट होता रहता है। अतएव तुम पहले उनकी पूजा करो। जिस पुत्रपर माता-पिताका क्रोध पड़ता है उसको नरकगामी होनेसे मैं, शिव या ब्रह्मा—कोई नहीं बचा सकते। इसलिये तुम अपने माता-पिताके पास जाकर बड़े यत्नसे उनकी पूजा करो; तदनन्तर उनके प्रसादसे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान्ने ये वचन सुनकर ब्राह्मणने फिर हाथ जोड़कर कहा—‘हे नाथ! हे अभ्युत! आप यदि मुझपर

प्रसन्न हैं तो एक बार अपने दिव्यरूपका दर्शन कराइये।’ फिर प्रसन्नहृदय भगवान्ने प्रेमवशा ब्राह्मणको अपने स्वरूपका दर्शन कराया। ब्राह्मणने देखा ‘पुरुषोत्तम हरि शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए हैं। उनके तेजसे समस्त जगत् परिपूर्ण हो रहा है; वे ही सम्पूर्ण लोकोंके कारण हैं।’ उसने दण्डवत्-प्रणाम करके गद्गद वाणीसे कहा—‘हे अभ्युत! आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे नेत्र प्रसन्न और दोनों हाथ स्वस्थ हो गये। मैं आज धन्य हो गया। आज मेरे कुलके लोग सनातन ब्रह्मलोकमें चले गये। मेरा समस्त मनोरथ आज पूर्ण हो गया। परंतु नाथ! मेरा एक आश्चर्य अभी दूर नहीं हुआ है; वह यह कि सूत्रादि सज्जनोंने मेरा पूर्व वृत्तान्त क्योंकर जाना और आप सुन्दर विभक्त धारकर स्नान, पवित्रता, तुल्यधार, अद्रोहक और इन वैष्णवके घरमें क्यों नित्य निवास करते हैं?’

भगवान्ने कहा—‘हे ब्राह्मण! स्नान चाण्डाल सर्वदा अपने माता-पिताकी सेवामें रत है; शुभा नामकी श्री अनन्य पतिव्रता है; तुल्यधार सत्यवादी और सर्वत्र समदर्शी है; अद्रोहक काम, लोभको जप कर चुका है तथा यह वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इनके इन गुणोंसे प्रसन्न होकर ही मैं आनन्दपूर्वक इनके घर सदा रहूँगी और सरस्वतीसहित निवास करता हूँ और इन्हीं गुणोंके प्रतापसे ये लोग सब बातें जाननेमें समर्थ हैं। यदि हमलोग भगवान्का अपने घरमें निवास चाहते हैं तो हमें भी ऐसा बनना चाहिये। भगवत्तत्त्वके ज्ञानके लिये अपना भगवद्दर्शनके लिये उपर्युक्त धर्मोंका पालन निरन्तर आवश्यक है। (यह आश्चर्यामित्र पद्मपुराणके आधारपर लिखी गयी है।)

आधारकी सत्ता ही मायों या जहाजोंको क्रय-विक्रयकी वस्तुओंका दुःखद भार वहन करनेके लिये अवसर देती है, उसी प्रकार जीव और जगत्की जड़ सत्ता ही तृष्णाके पाशमें बँधे हुए मनुष्योंको इस जगत्में केवल दुःखका भार वहन करनेके लिये प्रेरित करती है। जो-जो वस्तु संकल्पसे प्राप्त होती है, वह संकल्पसे ही नष्ट भी हो जाती है। इसलिये जहाँ इस संकल्पकी सम्भावना ही नहीं है, वही सत्य एवं अविनाशी पद है। विचार करनेसे जिन पुरुषोंके सम्पूर्ण विशेष

(भेदभाव) शान्त हो चुके हैं, उनके लिये का अहंताका नाश करनेवाली मुक्ति का उदय होता है। उनका कुछ विगड़ता नहीं। अज्ञानी पुरुषों ने जो प्रासिके लिये मोगोंके त्याग, विवेक-विचार तथा और इन्द्रियोंके निग्रहस्य पुरुषार्थ—इन तीनोंके निरचौपी किसी वस्तुका उपयोग नहीं है। अनात्मवस्तुका त्यागकर तुम्होगे शीघ्र बने आत्माकी ही शरणमें आ जाओ। (आनन्द ही भगवत्तत्त्व है।) (योगबालिष्ठ, निबन्धप्रारम्भ ३०)

दीर्घायुष्य एवं मोक्षतत्त्वके हेतु शिवकी उपासना

प्राचीन कालमें इन्द्रधुम्न नामके एक दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली राजा थे। उनके राज्यमें सभी एकादशीका यज्ञ करते थे। गाँवोंकी बालक, बर्षाकी चारा और आकाशके तारे कदाचित् गिने जा सकते हैं, पर इन्द्रधुम्नके पुण्योंकी गणना नहीं हो सकती। इन पुण्योंके प्रतापसे वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गये। सौ कल्प भीत जानेपर ब्रह्माजीने उनसे कहा—‘राजन् ! सार्गसाधनमें केवल पुण्य ही कारण नहीं है, अग्नि त्रैलोक्यवित्तुत्त निष्कलङ्क यश भी अपेक्षित होता है। इधर चिरकालसे तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे पुनः उज्ज्वल करनेके लिये तुम यमुघातकण आओ।’ ब्रह्माजीके ये शब्द समाप्त भी न हो पाये थे कि राजा इन्द्रधुम्नने अपनेको पृथ्वीपर पाया। वे अपने निवास-स्थल कास्मिन् नगरमें गये और यहाँकि निवासियोंसे अपने सम्बन्धमें पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा—‘हमलोग तो उनके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते, आप किसी बृद्ध चिरायुसे पूछ सकते हैं। सुनते हैं नैमिषारण्यमें समस्तभ्रतानीकी मार्कण्डेय मुनि रहते हैं। शृङ्गा आप उन्हींसे इस प्राचीन यातका पता लगाइये।’

जब राजाने मार्कण्डेयजीसे प्रणामकर पूछा—‘मुने ! क्या आप इन्द्रधुम्न राजाको जानते हैं ?’ तब

उन्होंने कहा—‘नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र नाडीजङ्ग बक शायद उन्हें जानता हो, इसलिये बताने उससे पूछ जाय।’ इनके वहाँ पहुँचनेपर खलनगर नाडीजङ्गने अपनी बड़ी वित्तुत्त कथा सुनी और साप ही अपनी असमर्थता प्रकट करते अपनेसे भी अति दीर्घायु प्राकारकर्म नामक उपायके पत्र चलनेकी सम्पत्ति दी। इसी प्रकार सन्धे अपनेसे असमर्थ स्तब्धसे हुए चिरायु गृध्राज और मानसोत्तरे रहनेवाले कष्टक मन्यरके पास पहुँचे। मन्यरने इन्द्रधुम्नको देखते ही पहचान लिया और कहा—‘आपलोगोंमें जो ये वीचरों राजा इन्द्रधुम्न हैं, हम देखकर मुझे बड़ा मय लगता है; क्योंकि इन्हीं पर मेरी पीठ पृथ्वीकी उज्ज्वलाते जल गयी थी।’

अब राजाकी परिधि तो प्रतिष्ठित हो गयी, पर उन्होंने क्षत्रिय सार्वभौम जाना ठीक न समझा और उन्होंने उनसे मोक्षतत्त्वकी जिज्ञासा की। एतदर्थ क्या करने सोमराजीके पास शत्रुता श्रेयस्कर बनताया। योगशक्ति के पास पहुँचकर गुणादि विद्यादि करनेके पद्धति मन्यरने निवेदन किया कि राजा इन्द्रधुम्न आते ही प्रसन्न करना चाहते हैं।

तस्यैव वेद्याय नारद

क्षीं श्लेष्मशयी आश्वा लेनेके पश्चात् इन्द्रयुक्ते
—‘प्रकाराज ! मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है कि
कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा वृष्टिसे
तुझे केवल एक मुट्ठी चूण ही क्यों लिये
है ?’ मुनिने कहा—‘राजन् ! एक दिन मरना
है, फिर शरीरका निश्चित नाश जानते हुए भी हम
सके लिये बनायें ? यौवन, घन तथा जीवन—ये
कले बानेवाले हैं । ऐसी दशामें जीवनमुक्तिदायक
ही सर्वोत्तम भवन है ।’

इन्द्रयुक्ते पूछा—‘मुने ! यह आयु आपको ज्ञानके
लिये मिली है अथवा तपस्याके प्रभावसे ? यह मैं
चाहता हूँ ।’ श्लेष्मशजीने कहा—‘राजन् ! मैं
मैं एक दक्षिण शूद्र था । एक दिन दोपहरके समय
भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिङ्ग देखा ।
मेरे प्राण सूखे जा रहे थे । उस जलाशयमें

स्नान करके मैं कमलके सुन्दर फूलोंसे उस शिवलिङ्गका
पूजन किया और पुनः आगे चले दिया । क्षुधातुर
होनेके कारण मार्गमें ही मेरी मृत्यु हो गयी । दूसरे
जन्ममें मैं ब्राह्मणके घरमें उत्पन्न हुआ । शिष्योपासनाके
फलस्वरूप मुझे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहने लगा और
मैंने ज्ञान-भूषणकर भूषिता धारण कर ली । कितारिकी
मृत्यु हो जानेपर सम्प्रविवर्णोंने मुझ जीवमुक्तको गूँगा जानकर
सर्वथा परित्याग कर दिया । तबसे मैं रात-दिन भगवान्
शंकरजी आराधना करने लगा । इस प्रकार सौ वर्ष
बीत गये । इसी बीच प्रभु चन्द्रशेखरने मुझे प्रत्यक्ष
होकर दर्शन दिया और मुझे इतनी बड़ी आयु दे दी ।’

यह जानकर इन्द्रयुक्त, बक, कच्छप, गीव और
उलूके भी श्लेष्मशजीसे शिव-दीक्षा लेकर तत्पूर्वक
विश्वकी उपासना प्रारम्भ की और शीघ्र ही भगवान्की
रूपासे मोक्षको प्राप्त कर लिया ।

(स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड २६।४-१०)

भगवत्तत्त्वके उपासक

[१]

देवर्षि नारद

देवर्षिर्धर्म्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्यनः ।
साधन्निदं तपस्या रमयत्यातुरं जगत् ॥
(भीमका० १।१।३९)

हो ! ये देवर्षि नारदजी धर्म्य हैं, जो बीणाकी
के साथ शार्ङ्गधन्वा भगवान् श्रीहनुमत्के गुणोक्त
ले हुए इस दुःखी संसारको आनन्दमान कर
‘नारदजीका सभी युगों, लोकों, शास्त्रों एवं
प्रवेश है । ये भक्तिके प्रधान आचार्य माने
। इन्होंने प्रत्येक युगमें धूम-धूमकर भक्तिक
चार किया और अब भी अप्रत्यक्षरूपमें वे भक्तों-
प्राप्ता करते रहते हैं । संसारपर इनका अमित
है । प्रह्लाद, सुब, अम्भीर आदि महान् भक्तों-

को इन्होंने भक्तिमार्गमें प्रवृत्त किया और धीमन्नागत और
यात्कीर्ति रामायण—जैसे अनेक अनूठे प्रयोगोंकी रचनाओंके
मूल प्रेरक भी ये ही हैं ।

भागवतके अनुसार एक जन्ममें जब ये दासीपुत्र
थे, तब भगवान्के अनुग्रहसे यक्षपत्नमें चातुर्मास्य कितानेके
लिये जाये संतोका कुछ समयके लिये इन्हें समागम
प्राप्त हुआ । इन्होंने उन महात्माओंके उद्दिष्ट भी था
लिये, जिसके प्रभावसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये ।
इनके हृदयमें भक्तिक संचार हो गया । उन मुनियोंने
जाते समय इन्हें भगवान्के फरमे हुए अनि गुप्त शानका
उपदेश किया । इससे इनकी बुद्धि भगवत्स्वरूपमें स्थिर
हो गयी । जब ये पाँच ही वर्षके थे, इनकी मातायी

अकस्मात् मृत्यु हो गयी और ये उत्तराखण्डके वनोंमें निकल पड़े। यहाँ जाकर ये एक वृक्षके नीचे बैठकर भगवान्‌के स्वरूपका ध्यान करने लगे। ध्यान करते-करते इनकी वृत्तियाँ एकत्र हो गयीं और इनके हृदयमें भगवान् प्रकट हो गये। परंतु योषी देरके लिये इन्हें अपने मनोमोहनीछविकी झलक दिखाकर भगवान् तुरंत अन्तर्धान हो गये। ये बहुत छटपटाये और मनको पुनः स्थिर करके भगवान्‌का ध्यान करने लगे, किंतु भगवान्‌का वह रूप उन्हें फिर न दीख पड़ा। इतनेहीमें आकाशवाणी हुई—‘इस जन्ममें तुम्हें मेरा दर्शन न होगा। इस शरीरको त्यागकर मेरे पार्यदरूपमें तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगे।’ भगवान्‌के इन वाक्योंको सुनकर इन्हें बड़ी सान्त्वना हुई और ये मृत्युकी वाट जोड़ते हुए निःसङ्ग होकर पृथ्वीपर विचरने लगे। समय आनेपर इन्होंने अपने पाञ्चमैयिक शरीरको त्याग दिया और फिर कल्पके अन्तमें ये दिव्य विष्णु धारणकर ब्रह्माजीके मानस पुत्रके रूपमें पुनः अवतीर्ण हुए और तबसे ये अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रतको धारणकर भगवान्‌की दी हुई वीणाको बजाते हुए भगवान्‌के गुणोंको गाते

रहते हैं और इन्हें सदा भगवान्‌का दर्शन होता रहता है।

महाभारतमें कहा है कि देवर्षि नरदजी सप्त वेदों तथा पुराण, शिक्षा-कल्प-न्याकरणके विरह-वृहस्पति-जैसे विद्वानोंकी शङ्काओंका समाधान करनेके योग्यबलसे समस्त लोकोंकी बातोंका पता रखनेके मोक्षधिकारके ज्ञाता, संवि. और विष्णुके सिद्धन्तरे ज्ञाननेवाले, विधिका उपदेश करनेवाले, समस्त सृष्टिमें आधार और अपार तेजस्वी हैं।

इनकी समस्त लोकमें अबाध गति है। ये भगवान्‌के विशेष कृपापात्र और छीज-सहकर हैं। जब-जब भगवान्‌का अवतार होता है तो ये उनसे निरन्तर सङ्ग रखते हैं और उनकी सभी अन्य प्रकारकी सहायता करते हैं। इनका मङ्गलमय जीवन जगत्‌के मङ्गलके लिये ही है। श्रीराम और श्रीहृष्णकी छीजोंके तो ये प्रमुख पात्रके रूपमें प्राप्त होते ही हैं। इनके व्यास-शुक्रदिकी दिये भगवत्सत्य-सम्बन्धी उपदेश निरन्तर मननीय हैं। इसके लिये भागवत (१।४-५) तथा महाभारतका मोक्षधर्मपर्व देखना चाहिये।

[२]

महर्षि वसिष्ठ

महर्षि वसिष्ठकी उपलब्ध वर्णन पुराणोंमें विभिन्न रूपसे प्राप्त होता है। ये वही ब्रह्माके मानसपुत्र और वही अग्निपुत्र तथा वही मित्रावरुणके पुत्र बड़े गये हैं। कल्पमेदसे ये सभी बातें ठीक हैं। ब्रह्मात्मिके मूर्तिमान् स्वरूप तपोनिधि महर्षि वसिष्ठके चरित्रसे हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। इनकी सहस्रवर्षिणी अरुंधतीजी हैं, जो सत्सर्गिण्यवृत्तके पास ही अपने पतिदेवकी सेवामें निरत रहती हैं।

जब इनके पिता ब्रह्माजीने इन्हें सृष्टि करनेकी और मृगयणमें जाकर सूर्यवंशी राजाओंका पीरोहिय करनेकी आज्ञा की तब इन्होंने उस कार्यसे बड़ी विचकितचट्ट प्रकट

की। फिर ब्रह्माजीने समझाया कि इसी वंशमें अपने बलकर पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका पूर्ण अवतार होनेवाला है, अतः इसी कर्मके द्वारा तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तब इन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहाँ आकर इन्होंने सर्वदा अपनेको सर्वज्ञ-हितमें लगाये रखा। जब कभी अनादृष्टि हुई, दुर्मिथ पड़ा, तब इन्होंने तनोकरसे वरों वरायी और धीमे-धीमे अवज्ञा मृगयसे रक्षा की। इन्होंने स्वर्णकु, निमि आदिके अनेकों यज्ञ कराये और विभिन्न मृदापुरुषोंके यज्ञोंमें सम्मिलित होकर उनके अनुष्ठानकी पूर्ण किया। जब अन्तमें पूर्वजोंके अमराय हो अनेकों कारण गङ्गाकी लक्ष्मी

मीरको निराशा हुई, तब इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन कर मन्त्र भक्तजया और इन्हींके उपदेशके बलपर मीरको प्रकृत पत्रके गङ्गा—जैसी लोककल्याणकारिणी हमदीको हम लोगोंके लिये सुलभ कर दिया। जब दीपि संतानहीन होनेके कारण अत्यन्त दुःखी हो रहे थे, तब उन्हें अपनी गीनन्दिनीकी सेवाविधि बखर रघु—जैसे पुत्ररत्नका दान किया। शरयकी निराशामें आशाका संचार करनेवाले ये शर्वि वसिष्ठ ही थे। इन्हींकी सम्पत्तिसे पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और फलस्वरूप भगवान् श्रीरामने अवतार ग्रहण किया। भगवान् श्रीरामको शिष्यरूपमें पाकर वसिष्ठने अपना पुरोहित जीवन सफल किया और न केवल वेद-राज्ञ ही, बल्कि योगवासिष्ठ—जैसे—अपूर्व ज्ञानमय ग्रन्थका प्रदेशकर अपने ज्ञानको सफल किया। भगवान् श्रीरामके लगामसे छोटनेपर उन्हें राज्यकार्यमें सर्वदा परामर्श ले रहे और उनके अनेकों यह-यागादि कराये।

महर्षि वसिष्ठसे काम-क्रोवादि शत्रु पराजित होकर उनकी धरणसेवा किया करते थे, इसके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है? एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए, उन्होंने बड़े प्रेमसे अपनी कामधेनु सरलाकी सहायतासे अनेकों प्रकारकी भोजन-सामग्री आदि उपस्थित कर दी और विश्वामित्रने अपनी सेवाके साथ पूर्णतः तृप्ति-लाभ किया। उस गौकी ऐसी अलौकिक क्षमता देखकर विश्वामित्रको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेनेकी रक्षा प्रकट की। गौ वसिष्ठजीके अग्निहोत्रके लिये आवश्यक थी, अतः जब उन्होंने देनेमें असमर्थता प्रकट की, तब विश्वामित्रने बलात् छीन ले जानेकी चेष्टा की। उस समय वसिष्ठजीने उस गौकी सहायतासे बल सेनाकी सृष्टि कर दी और विश्वामित्रकी सेनाको मार मगाया। क्षत्रियबलके सामने इस प्रकार ब्रह्मबलका अकार्य देखकर उन्हें हार माननी पड़ी, परंतु इससे उनकी श्रेयमायना कम न हुई, बल्कि उन्होंने वसिष्ठको

हरानेके लिये महादेवकी शरण ग्रहण की। शंकरकी कृपासे दिव्यान्न प्राप्त करके उन्होंने फिर वसिष्ठपर आक्रमण किया, परंतु वसिष्ठके ब्रह्मदण्डके सामने उनकी एक न खली और उनके मुँहसे बरबस निकल पड़ा—

धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्।

एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्मापि हतानि मे॥

अन्ततः पराजय स्वीकार करके उन्हें ब्राह्मणत्व-सम्भवेके लिये तपस्या करने जाना पड़ा। महर्षि वसिष्ठ क्षमास्वी भी मूर्ति थे। जब विश्वामित्रने इनके सौ पुत्रोंका संहार कर दिया, उस समय यद्यपि इन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, परंतु सामर्थ्य होनेपर भी विश्वामित्रके विस्ती प्रकारके अनिष्टका चिन्तन नहीं किया, बल्कि अन्तःकरणके क्षणिक शोककुल होनेपर भी ये अपनी निर्लेप्ता और असंगताको न भूले।

एक बार बात-ही-बातमें विद्वामित्रसे इनका यह विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्सङ्ग! वसिष्ठजीका कहना था कि सत्सङ्ग बड़ा है और विश्वामित्रजीका कहना था कि तपस्या बड़ी है। अन्तमें दोनों महर्षि अपने विवादका निर्णय करानेके लिये ब्रह्माजीके पास उपस्थित हुए। सब बातें सुनकर ब्रह्माजीने कहा कि आप छोग पंच एकत्र करें। जाइये सूर्य, शेष, अगस्त्यादिको बुला लाइये। जब ये शेषनामके पास गये तो वे बोले 'भार! अभी तो मेरे स्तिरपर पृथ्वीका भार है, दोनोंमिसे कोई एका थोड़ी देरके लिये पृथ्वीको ले लें तो मैं निर्णय कर सफ़ता हूँ।' विश्वामित्रजी अपनी तपस्याके जह्दकारमें डूले हुए थे, उन्होंने दस हजार वर्षकी तपस्याके फलका संकल्प किया और पृथ्वीको अपने स्तिरपर धारण करनेकी चेष्टा की। पृथ्वी बँपने लगी, सारे संसारमें तहलका मच गया। तब वसिष्ठजीने अपने सत्सङ्गके साथ शरणके फलका संकल्प करके पृथ्वीको धारण कर लिया और बहुत देरतक धारण किये रहे। इसी प्रकार गूर्पादिके

पास भी घटनाएँ हुई। अन्तमें जब सभी ब्रह्मावीके पास पहुँचे तो वे निर्णयका आग्रह करने लगे और कहा कि अभीतक आपने निर्णय तो सुनाया ही नहीं, इसपर सभी लोग हँस पड़े। उन्होंने कहा—'निर्णय तो अपने आप हो गया, आये क्षणके ससङ्गकी बराबरी हजारों वर्षकी तपस्या नहीं कर सकती।' फिर क्या था, वे प्रसन्नताके साथ अपने-अपने आश्रमपर लौट आये। विश्वामित्रने तत्पूर्वक ब्रह्मसिंह भी प्राप्त कर लिया।

[३]

अष्टावक्र

प्रधानपुरुषस्य ककालानां परमं हि यत् ।
पश्यन्ति सूरयः शुद्धास्ताद् विष्णोः परमं पद्म् ।*

(महावक्त्रगीता)

भगवान् अष्टावक्रके सम्बन्धमें पुराणोंमें ऐसी कथा अस्ती है कि जब वे गर्भमें ही थे, तभी इन्हें समस्त वेदोंका बोध था। इनके पिता एक बार कुछ अशुद्ध पाठ कर रहे थे। इन्होंने गर्भमेंसे ही कहा—'अशुद्ध पाठ क्यों करते हो?' पिताको यह बात कुछ बुरी लगी। उन्होंने शाप दिया कि 'अभीसे तू इतना टेढ़ा है तो जा, तू आठ अङ्गुलसे टेढ़ा हो जा।' पिताका वचन सत्य हुआ और वे आठ स्थानसे टेढ़े ही पैदा हुए। इसीस्थिती इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इन्होंने फिर विधिवत् वेद-वेदान्तका अध्ययन किया।

उन दिनों महाराज जनकके यहाँ एक पुरोहित रहता था। उसने यह नियम बना लिया था कि जो शास्त्रार्थमें मुमरो द्वार जायगा, उसे मैं जलमें डुबा दूँगा। बड़े-बड़े पण्डित जाने और द्वार जाते। हारनेपर वह पण्डितोंको जलमें डुबा देता। अष्टावक्रजीके पिता-माता आदि भी इसी तरह जन्ममें डुबो दिये गये।

जब वे कुछ सपाने हुए तो इन्होंने बहुत प्रकट की कि मैं भी उस पण्डितसे शास्त्रार्थ करने जाऊँगा। उनकी

महर्षि वसिष्ठ योगयासिष्ठके उपदेशके रूपमें इनके साक्षात् स्मृति हैं और अनेक यह-यागों तथा कर्म-संहिताके प्रणयनद्वारा उन्होंने कर्मके क्षेत्र में आचरणका आदर्श स्थापित किया है। उनका जन्म तो भगवान् श्रीरामके प्रेमसे सराबोर है ही। विद्वत्-पुराणोंमें इनके चरित्रका बहुत बड़ा विस्तार है। महर्षि वसिष्ठ आज भी सतर्कियोंमें रहकर सारे जगत्के कल्याणमें लगे हुए हैं।

बात सुनकर इनकी माता आदिने बहुत मना किया किन्तु वे माने ही नहीं। सीधे महाराजकी राखतमें पहुँचे। इनके आठ स्थानसे टेढ़े शरीरको देखकर सबे सभासद् हँस पड़े और उन्होंने जब यह सुना कि वे शास्त्र करने आये हैं तब तो वे और भी जोरोंसे हँसे।

अष्टावक्रजीने कहा—'हम तो समझते थे कि बिदेहराजकी समामें कुछ पण्डित भी होंगे। किंतु ना तो सब चमार निकले।' यह सुनकर सभी उनके मुँगी और देखने लगे। राजाने पूछा—'कम्प ! आपने सभीको चमार कैसे बनाया, यहाँ तो बड़े-बड़े धीरेन्द्र-प्रज्जनिष्ठ ब्राह्मण पण्डित हैं।'।

अष्टावक्रजीने कहा—'देखो, आगम नियम शुद्ध निरूप और निर्विकार है। उसमें कोई विकार नहीं। दोष नहीं; वह मुझमें है। जिसे उसकी पीड़ा है, वही बन्ती या पण्डित है। उसे मैं पञ्चानपर जो चर्मसे ढँके हुए, इस अस्मि-मांसके शरीरको ही भयकर हँसता है उसे उस आमाका तो बोध है नहीं, यात समझेका मतलब है। जिसकी ऐसी प्रवृत्ति हो, वह चमार ही तो है।'।

इनकी ऐसी युक्तिशुद्ध बातें सुनकर महाराजको तथा समस्त सभासदोंको बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इनका अभिनन्दन किया, पूजा की और आनेवाला वरान पूजा।

* श्री प्रपन्न, पुण्ड्र, स्वक और काव इन चारोंमें से है, जिने ब्रह्मन्ती पण्डितजन ही देना लगे हैं, वही विष्णु का परम पद है।

ने कहा—'मैं आपके उस पण्डितसे शास्त्रार्थ
जा, जो सबको जलमें डुबा देता है।' महाराजने
बहुत मना किया, किन्तु ये माने ही नहीं। विवश
र महाराजने वन्दी नामके उस पण्डितको बुलाया।
ने उससे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थमें उसे परास्त
दिया। तब तो वह धक्काया। इन्होंने उसे पकड़
और कहा—'जैसे तुमने सबको जलमें डुबोया है,
प्रकार मैं तुम्हें जलमें डुबोऊँ।' यह कहकर
जलमें फीट ले गये। उसने संतुष्ट होकर कहा—
'रु! मैं आपकी विद्वत्ता और पाण्डित्यसे बहुत प्रसन्न
रह गयी मुझे डुबानेकी बात, सो मैं जलमें डूब
सकता। मैं वरुणका दूत हूँ। महाराज वरुण

एक यज्ञ कर रहे थे। उन्हें वहाँ श्रेष्ठ पण्डितोंकी
आवश्यकता थी, इसीलिये मैंने यहाँसे सब पण्डितोंको वहाँ
मेजा है। जिन्हें मैंने जलमें डुबाया है, वे सब-के-सब
जीवित हैं और वरुणजीके यज्ञको सम्पन्न कराकर अब
वापस आ रहे हैं। मैं उन सबको आपके सामने यहाँ
लाता हूँ।' वन्दीके इतना कहते-न-कहते सभी पण्डित
दक्षिणासहित वहाँ आ गये। समीने प्रेमपूर्वक अष्टावक्रजी-
का आलिङ्गन किया और कहा—'इसीलिये तो ऋषियोंने
सत्-पुत्रकी प्रशंसा की है। यदि समस्त कुलमें एक
भी धर्मात्मा सत्पुत्र हो जाता है तो वह समस्त कुलका
उद्धार कर सकता है।'

‘अष्टावक्रगीता’में भगवत्सत्त्वपर अद्भुत प्रकाश है।

[४]

अगस्त्य

महर्षि अगस्त्य वेदोंके मन्त्रद्रष्टा ऋषि तथा
वचनके मुख्य उपदेष्टाओंमेंसे एक हैं। इनकी उत्पत्ति-
सम्बन्धमें विभिन्न कथाएँ मिलती हैं। वही मित्रावरुणके
ए बलिष्ठके साथ इनके घड़ेमें पैदा होनेकी बात आती
तो वही पुलस्त्यकी पत्नी हविर्भूके गर्भसे विश्रवाके साथ
एकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी-किसी ग्रन्थके
अनुसार क्षाम्पुत्र मन्वन्तरमें पुलस्त्यतनय दक्षोक्ति ही
अगस्त्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। ये सभी बातें भ्रूणमेदसे
न्य हैं। वाल्मीकीय रामायण अरण्यकाण्डके अनुसार
सभी देवताओंके भी आराध्य रहे हैं।

कहते हैं, एक बार विन्ध्याचलने बड़े-बड़े मगवान्
एक मार्ग अवरुद्ध कर लिया। इससे संसारयात्रा एवं
अग्नि वर्म अवरुद्ध हो गये। देवतागण महर्षि अगस्त्यके
अग्रगण्य गये। अगस्त्यने उन्हें आश्वासन दिया और
अपने विन्ध्याचलके पास उपस्थित हुए। विन्ध्याचलने
जब वही श्रद्धा-मक्तिके आवभगतकी और साष्टाङ्ग
सम्पन्न किया। अगस्त्यजीने उससे कहा—
‘देव! मुझे सीधेमें पर्यटन करनेके लिये दक्षिण जाना

है। पर तुम्हारी इतनी ऊँचाई अँधेकर जाना क्या कठिन
है! अतः जवतक न लौटूँ, तवतक तुम इसी प्रकार पड़े रहो।
विन्ध्याचलने उनकी आज्ञा मान ली। तबसे न महर्षि
अगस्त्य लौटे, न विन्ध्याचल उठे। अगस्त्यने जाकर
उज्जयिनी नगरीके शूलेश्वर तीर्थके पूर्व दिशामें एक कुण्डके
पास शिवजीकी आराधना की। मगवान् शिवने प्रसन्न
होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आज भी मगवान्
शंकरकी मूर्ति वहाँ अगस्त्येश्वरके नामसे प्रसिद्ध है।

एक बार भ्रमण करते-करते महर्षि अगस्त्यने देखा
कि कुछ लोग नीचे मुँह किये हुए कुएँमें लटक रहे हैं।
पता लगानेपर ज्ञात हुआ कि ये उन्हींके पितर हैं और
उनके उद्धारका उपाय यह है कि वे संनान उग्न
करें। ऐसा किये बिना किसीका कष्ट मिटाना सम्भव न
था। अतः उन्होंने विदर्भराजकी पुत्री रोगामुद्राकी
अपनी पत्नीके रूपमें स्वीकार किया। ये धीविषाकी
आधार्या हैं।

एक बार इत्यल और वातापी नामके दो देव्यों ने बड़ा
उपद्रव मचाया। वे ऋषियोंको अपने यहाँ निमन्त्रित

करते। वातापी स्वयं भोजनके रूपमें परिणत हो जाता और जब अस्त्रियोग उसे खा चुकने, तब स्वल्ब उसे बाहरसे पुकारता। फिर वह उनका पेट फाड़कर निकल आता। इस प्रकार महान् ब्राह्मणसंहार चल रहा था। मन्त्र, महर्षि अगस्त्य इसे कैसे सहन कर सकते थे! वे भी एक दिन उनके यहाँ अतिथिके रूपमें उपस्थित हुए। भोजनके बाद स्वल्ब पुकारता रहा, पर अब तो वे सर्वदाके लिये उसे पचा चुके थे। इस प्रकार लोकत्रय महान् कल्याण हुआ।

एक बार जब इन्द्रने वृत्रासुरको मार डाला तब काल्य नामके दैत्योंने समुद्रका आश्रय लेकर अग्नि-मुनियोंका विनाश करना शुरू किया। वे दैत्य दिनमें तो समुद्रमें रहते और रातमें निकलकर पवित्र जंगलोंमें रहनेवाले अग्निियोंको खा जाते। उन्होंने बसिष्ठ, ध्यवन, भरद्वाज सभीके आश्रमोंपर जा-आकर हजारोंकी संख्यामें अग्नि-मुनियोंका भोजन किया था। देवताओंने महर्षि अगस्त्यकी शरण-ग्रहण की। उनकी प्रार्थनासे तथा लोगोकी घृणा तथा हानि देखकर उन्होंने अपने एक पुत्रमें ही सारे समुद्रको पी लिया। देवताओंने फिर जाकर कुछ दैत्योंका वध कर दिया, कुछ दैत्य मगधर जैसे-तैसे पाताळ चले गये।

एक बार अन्नहत्याके कारण इन्द्रके स्थानच्युत होनेके कारण राजा नहुष इन्द्र हुए। इन्द्र बननेपर अग्निपारके मदसे मत होकर उन्होंने इन्द्राणीको अपनी पत्नी बनानेकी चेष्टा की। बृहस्पतिकी सम्मतिसे इन्द्राणीने उन्हें एक ऐसी सवारीसे आनेकी बात कही,

[५]

सुतीक्ष्ण

सुतीक्ष्णकी महर्षि अगस्त्यजीके शिष्य थे। विषाध्ययन समाप्त होनेपर गुरुने कहा—‘अब तुम सध विषाओको पक गये, तुम्हारा अध्ययन समाप्त हुआ।’ सुतीक्ष्णजीने कहा—‘गुरुदेव! विषासनातिके पश्चात् तो गुरुके लिये कुछ गुरुदक्षिणा देनी ही चाहिये। इसपर गुरुजीने कुछ

जिसपर अवतक कोई सवार न हुआ हो। मरुत महर्षि सवारी देनेके लिये अग्नि्योंको ही बुलाया। अग्निों तो सम्मान-अपमानका कुछ स्वाल नहीं था और आकर सवारीमें जुन गये। पर नहुष जब सवारीपर चढ़कर चले, तब शीघ्रानिशीघ्र पहुँचनेके लिये (सर्प सर्प) ‘जल्दी चलो, जल्दी चलो’ कहते हुए उन ब्राह्मणोंको पैरसे ताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त्यसे न देखी गयी। उन्होंने नहुषको सर्प होनेका शाप देकर समावकी मर्यादा सुद्ध रही तथा भनकर एवं पदमदके कारण अन्ये लोगोकी ओरों लौट दी।

भगवान् श्रीराम वनगमनके समय इनके आश्रम परभरे थे। उन्होंने बड़े प्रेमसे उनका स्पर्श किया और उन्हें कई प्रकारके शलाघ दिये। लङ्काके पुर्न आदित्यवृद्धयका उपदेश दिया, जिससे श्रीरामने रागवध किया। सुतीक्ष्णजी इन्हींके शिष्य थे। उनकी तन्मयता और प्रेमके स्मरणसे आज भी लोग भगवान्की ओर अपसर होते हैं। लङ्कापर विजय प्राप्त करनेके जब भगवान् श्रीराम अयोध्याको छोट आये और उनका राग्याभिनेक हुआ तब महर्षि अगस्त्य वहाँ अपने और उन्होंने भगवान् श्रीरामको अनेकों प्रकारकी कथाएँ सुनायी। वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डकी अविनाश कथाएँ इन्हींके द्वारा कही हुई हैं। इन्होंने उपदेश और सत्य-संस्कारके द्वारा अनेकोंका कल्याण किया। उनके द्वारा रचित अगस्त्यसंहिता आदि अनेकों ग्रन्थ हैं। जिहासुओंको उनका अवलोकनकर मगधराजा सम्राट् मार्ग सीसना चाहिये।

गीतेसे हमसे कहा—‘अच्छा देना ही पड़ने दो तो सीतारामजीको यहाँ ले आओ।’

सुतीक्ष्णकी गुरुके घरगोमें प्रणाम कर पुत्रका पत्र दिये और कुछ दूर एक जंगलमें रहकर देर महत् करके लगे। वे श्रीरामसमितिारोकी बनवासी एमिना

निरन्तर ध्यान करते थे। बहुत दिनोंके पश्चात् उन्होंने सुना राजीवच्छेकन भगवान् राम जगज्जननी सीताके साथ पवार रहे हैं और वे इधर इसी रास्तेसे आ रहे हैं। तब तो उनके हर्षका ठिकाना न रहा, वे प्रभुकी कृपासुताका बार-बार स्मरण करने लगे। क्या वे दीनबन्धु भक्तकस्तु मुझ-जैसे दम्भी भक्तपर भी कृपा करेंगे ? यह सोचते-सोचते सुतीक्ष्णजीकी विचित्र दशा हो गयी। वे प्रेमके महामार्गोंके प्रकट होनेसे परमोन्मादीकी गौंसी हक-उधर फिरने लगे। कविने उनकी उन्मादी दशाका कैसा सजीव चित्रण किया है—

विसि बह बिहिसि पंथ नहिं सुहा। को मैं चलेई कहीं नहिं ब्रह्मा
कबहुँक फिरि पावैं पुनि आई। कबहुँक नृत्य करै गुन गाई ॥
अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखेई तब जोर लुकाई ॥

जब प्रेमी-प्रेमके उद्वेगमें अपने आपको मूल जाता है, तब प्रभु दूर रह ही नहीं सकते, वे एकदम पास आ जाते हैं। एक क्षण कदना निदानकी। सो प्रिय जानें गति ॥ वाक्यकी ॥

बब भगवान्ने देखा कि अब नाचना-गाना छोड़कर मत्त एकदम स्थिर होकर गम्भीर हो गया है, तब प्रभु उनके समीप चले गये। किन्तु वे ध्यानानन्दमें मस्त थे। जब जगानेपर भी वे न जगे तो उन्होंने उनके हृदयसे अपने धनुषधारी रूपके गायब कर चतुर्भुज विष्णुरूप दिखाया। इसपर सुतीक्ष्णने व्याकुल होकर झट ओलें खोल दी। फिर वे देखते क्या हैं कि वे जिस रूपका ध्यान कर रहे थे, वे ही श्रीसीता-कृष्णसहित

भगवान् श्रीराम बाहर खड़े हैं। बस, फिर क्या था ! जिसकी आशा छाये इतने दिनसे रास्ता रोके बैठे थे, वह तत्त्व प्राप्त हो गया। तपस्याका फल प्राप्त हुआ। वे छकुटकी तरह चरणोंमें गिर पड़े।

भगवान् प्रसन्न हुए। उन्हें सब सिद्धियाँ प्रदान की, अविरल भक्ति दी और सदा इसी रूपसे उनके हृदय-मन्दिरमें विराजे रहनेका करदान दिया। सब प्रकार भक्तने उन्हें बाँध लिया, तब पूछा—‘प्रभो ! किधर जाना होगा ?’ भगवान् बोले—‘हम महामुनि भगवान् अगस्त्यके दर्शनोंको जा रहे, हैं।’ मुनि जल्दीसे बोल उठे—‘वहाँ तो मुझे भी चलना है। वे मेरे गुरु हैं। बहुत दिनसे गया नहीं। अब मुझे जाना ही चाहिये। यही तो उनके चरणोंमें जानेका अवसर है। भगवान् हँसे और उन्हें साथ ले लिया। अगस्त्य मुनिके आग्रहमें जाकर भयदापुत्रोत्तम भगवान् तो महर्षिकी आज्ञाकी प्रतीक्षामें खड़े रहे, किन्तु सुतीक्ष्णके तो आज्ञा लेनी नहीं थी। वे झटसे जाकर बोले—‘गुरुदेव ! भगवान् प्रभु, आ गये, जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वे—श्यामस्तोत्रजदाम्भस सुंदर सरस्वर द्वारपर खड़े हैं। सुनते ही अगस्त्यजी दीक्ष पड़े और प्रभुको ले आये।

धन्य हैं वे गुरु जिनके सुतीक्ष्ण-जैसे परमभक्त शिष्य हैं, जिन्होंने गुरुको साक्षात् अखिल ब्रह्माण्ड-नायक प्रभुको ही स्वरूप समर्पित कर दिया।

(वात्सीकीयउपासककी कृपा इच्छते भिन्न है ।)

[६]

महर्षि वासुदेव

वासुदेव महर्षि रैषतकके शिष्य थे। जब इनके हृदयमें तत्त्व जिज्ञासाकी तीव्र उत्कण्ठा जगी, तब वे घर, इधर, उधुम्बसे नाता तोड़कर सबगुरुके अन्वेषणमें निकल पड़े। इनका अन्तःकरण शुद्ध था। इनके मनमें परमात्माके साक्षात्कारके लिये सच्ची स्थान थी। भगवान् तो झट-झटवासी हैं ही, उन्होंने महर्षि रैषतकके अन्तस्तोत्रमें प्रेरणा कर ही दी। महर्षि

इनके सामने तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने इन्हें मन्त्र-साधना और सिद्धिका उपदेशाकर भगवत्सत्यके साक्षात्कार करा दिया। इन्हें निरन्तर बोध रहने लगा कि मैं-ब्रह्मसे अभिन्न हूँ। फिर ये उससे भी ऊपर उठ गये। और जगत्का ही अत्यन्तान्य प्रतीति होने लगा। इन्हें क्रमशः जीवमुक्त और वैतन्य लाभ हुआ।

[७]

परम भागवत उद्ध

पता: परं तनुमृतो भुवि गोपपत्न्यो
गोविन्द एव निखिलारमणि रजभाषाः ।
याम्पुच्छन्ति यद् भयभियो मुनयो पयं च
पि: प्रापजन्मभिरनन्तकथारमस्य ॥३॥
(भीमदा० १०।४३।५८)

श्रीउद्धयजी भगवान्‌के परम प्रिय सखा एवं भक्त थे ।
अकृतक साथ जब भगवान्‌ ब्रजसे मथुरा आ गये और
पंक्तको मारकर सब पाद्योंको सुली बना दिया तो एक
दिन भगवान्‌ने उन्हें एकान्तमें बुलाकर कहा—
'उद्धयजी ! ब्रजकी गोपाङ्गनाएँ मेरे वियोगमें व्याकुल होंगी,
उन्हें जाकर आप समझा आइये । उन्हें मेरा संदेश
यह दे कि मैं तुम ज्योंसे अलग नहीं साथ ही हूँ ।'
उद्धयजी नन्द-भजमें गये । वहाँ इन्हें ब्रजवासियोंने घेर
लिया और भौंति-भौतिके प्रश्न करने लगे । उद्धयजीने
सबको यथायोग्य उत्तर दिया और सबको धैर्य बैठाया ।

उन्होंने एकान्तमें गोपियोंको धीकृष्णका दिया ज्ञान-
संदेश सुनाया । उन्होंने कहा—'भगवान्‌ वासुदेव निस्ती
एक जगह नहीं हैं, वे तो सर्वत्र व्यापक हैं । उनमें
भगवत्-बुद्धि करो, सर्वत्र उन्हें देखो ।'

गोस्वियोंने कहा—'उद्धयजी ! आप ठीक कहते हैं,
किन्तु हम गैवार चियों इस गुरु भगवत्‌पदको भला कैसे
समझें ! हम तो उन श्यामसुन्दरकी भोली-भाली शून्य ही
अनुरक्त हैं । उनका यह हास्यते मुक्त मुखाविन्द, यह
काली-यस्त्री पुष्पागदी अलङ्कारको, यह गंरीकी मधुर गति
हमें हृद्यत अपनी ओर खींच रही है । गृन्दावनकी समस्त
भूमिपर उनकी अनन्त रसुनियों अङ्कित हैं । निम्न भी
जमीन पर नहीं, जहाँ उनकी कोई मधुर रसुनि न हो ।

हम इन यमुना-मुष्टिज, कन, फेन, वृक्ष और लताधेनें
उन श्यामसुन्दरकी देखी हैं । इन्हें देखकर उनकी रसि
मूर्तिमान्‌ होकर हमारे हृदयपरलम्प नाचने लगती हैं ।

उनके ऐसे अर्थक्रिक प्रेमासे देखकर उद्धयजी
अपना समस्त ज्ञान भूल गये और अचान्त कहने
लगे—

यन्दं नन्दमज्जलीणां पादरेणुमभीक्ष्ण्डाः ।
यासां हरिकपोर्हीतं पुनानि भुवनत्रयम् ॥
(भीमदा० १०।४३।५९)

'मैं इन ब्रजाङ्गनाओंकी चरणपूर्विकी भक्तिमत्‌से
बन्धना करता हूँ, जिनके शग गापी हूँ हरि-कपा तीनों
भुवनको पावन करनेवाली है ।' ब्रजमें जाकर उद्धयजी
ऐसे प्रभावित हुए कि वे अपनी सारी ज्ञान-भाषा भूल गये ।

भगवान्‌के शरणा पधारनेपर वे उनके साथ ही
रहे । यदुर्वशियोंके मन्त्रि-गण्टलमें इनका प्रथम
स्थान था । इनकी भगवान्‌में अनन्य भक्ति थी । जब
इन्होंने समझा कि भगवान्‌ अब इस लोककी लीला
संवरण करना चाहते हैं तब वे एकान्तमें जाकर वही
दीनताके साथ कहने लगे—

नाहं नपाद्यमिदमलं सवाधर्ममपि वेदाय ।
त्यक्तुं समुत्सरे नाथ स्वधाम नय मामपि ॥
(भीमदा० ११।१।१२)

'भगवन्‌ ! हे नाथ ! मैं अर्पण-पाणोंसे एक अणु
दिये भी अलग होना नहीं चाहता । मुझे भी आ
अने साथ ले गरिजे ।' भगवान्‌ बोले—'उद्धय ! मैं
इस लोकसे इस शरीरद्वारा अन्तर्हित होना पटना हूँ ।
मेरे अन्तर्हित होने ही नहीं मेरे वरिष्ठग आ जाय ।

• उद्धयजी कहते हैं—'यह पत्नीमें जन्म लेना तो इन गोपाङ्गनाओंकी ही कार्यक हृत्ताः करोति इनकी निष्कण्ठ
भगवान्‌, नन्दनन्दनमें प्रगाढ प्रीति है, जिसे पादोंके चिपे बुझिगत तथा हृदयमें भी मत्ता इ-गुरु बने रहते हैं । किन्तु
भगवान्‌की वधासे अनुगत हो गया, उन्हें प्रापजन्ममय जन्म, नन्दनन्दन भगवत्‌ पद-दीक्षा आदिनी नष्ट आता-पता ।'

सन्निभे तुम बदरिकाश्रमको चले जाओ और वहाँ
कर्मका करो। तुम्हें कलियुगका धर्म नहीं व्यापेगा।
'भगवान्की ऐसी ही इच्छा है' यह समझकर उद्वज्जी
बन्ते तो गये, किन्तु उनका मन भगवान्की लीलाओंमें
ही लगा रहा। वे द्वारकासे बदरीश्रमके छिये चल पड़े।

जब सब यादव प्रभासश्रेष्ठको चले गये, तो
भगवान्की अन्तिम लीलाको देखने विदुरजी भी
प्रभासमें पहुँचे। तबतक समस्त यदुवंशीयोंका संहार
हो चुका था, विदुरजी हँसते-हँसते भगवान्के पास
पहुँचे। भगवान् सरस्वती नदीके तटपर एक अद्वयवक
नीचे विराजमान थे, विदुरजीने रोते-रोते उन्हें प्रणाम
किया। दैवयोगसे पराशरके शिष्य मैत्रेयजी भी वहाँ आ
गये। दोनोंको भगवान्ने इस समस्त जगत्की सृष्टि,
स्थिति, प्रलयका ज्ञान कराया और इस दुर्लभ ज्ञानको
विदुरजीके प्रति उपदेश करनेके छिये भी भगवान् उन्हें
निर्देश देते गये।

भगवान्की आज्ञा पाकर उद्वज्जी बदरिकाश्रमको
चले। उद्वज्जीके हृदयमें भगवान्का वियोग भर रहा
था, किसी सहृदयके सामने रोनेसे हृदय हलका होता
है। दैवयोगसे उन्हें विदुरजी मिल गये। विदुरजीने
पूछा—'यदुवंशका कुशल कैसा है?' इसपर उद्वज्जी
ऐकर कहने लगे—

कृष्णयुगमणिनिम्बोच्च गीर्णैष्यजगरेण ह।
किं तु नः कुशलं म्यां गतधीषु शुहेष्यहम् ॥
दुर्भगो यत लोकोऽयं यदयो नितरामपि।
ये संवसन्तो न विपुर्हन्ति मीना इवोदुपम् ॥
(भीमका० १।२।३-८)

'कृष्णरूपी सूर्यके अस्त होनेपर, कालरूपी सर्पके
प्रसे जानेपर हे विदुरजी! हमारे कुटुम्बी अथ कुशल
क्या पृच्छते हो! यह पृथ्वी हतभागिनी है और उनमें
भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन हैं, जो दिन-
रात पासमें रहनेपर भी भगवान्को वैसे ही न पहचान सके,
जैसे समुद्रमें रहनेवाले जीव चन्द्रमा (या जहाज) को नहीं
पहचान पाते।' इसके बाद उद्वज्जीने यदुवंशके क्षयकी
बातें सुनायीं। उद्वज्जी परम भागवत थे, ये भगवान्के
अभिन्न विग्रह थे। इनके सम्बन्धमें भगवान्ने स्पष्ट
कहा है—

अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाभयम्।
अहर्मुदय एवाद्या संप्रत्यारमयतां वरः ॥
मोक्षयोऽण्यपि मन्युनो यद्वगुणैर्नोर्दितः प्रभुः।
अतो मद्युनं लोकं प्राहयन्निह निष्ठु ॥
(भीमका० ३।४।३०-३१)

धरे इस लोकमें चले जानेके पश्चात् उद्वज्जी ने
ज्ञानकी रक्षा करेंगे। उद्वज्जी मुझसे गुणोंमें तनिक भी
कम नहीं हैं, अतः वे ही सबको इसका उपदेश करेंगे।'

[८]

महाराज पृथु

मत्स्यवंशके वंशमें वेन नामका एक बड़ा दुराचारी
एवं दुष्ट राजा हुआ। उसे मुनियोंने क्षापद्वारा दण्ड कर
वाला। उसकी कोई संतान न होनेके कारण उन
ऋषियोंने उसके शरीरका ही मन्थन किया। इससे एक
बी और एक पुरुषका युग्म (जोड़ा) उत्पन्न हुआ।
ऋषियोंने कहा 'यह पुरुष भगवान् विष्णुके अवतार
पृथु हैं और ये बी लक्ष्मीका अवतार अर्चि हैं।'।
पृथुने प्राकट्यसे इर्ष्या होकर गन्धर्वगण मान करने

लगे, सिद्धोंने पुण्यवृष्टि की और अस्त्राँ नृत्य करने
लगी। देवताओं, ऋषियों और रिशोंके समूह महाराज
पृथुका दर्शन करनेके छिये उनकी नगरीमें आये।
जगद्गुरु ब्रह्माजी भी इन्द्रादि लोकपालोंके साथ यहाँ
आये और उन्होंने राजाके दाहिने हाथ तथा बाएँमें
गदा, कमलान्तिके चिह्न देवकर निश्चय किया कि ये
भीहरिके ही अवतार हैं। मत्स्यवादी ऋषियोंने उनके
अभियेककी तैयारी की तथा सबने अस्त्री-अस्त्री योगनाके

अनुसार राजा पृथुको उपहार दिये । तदनन्तर स्तुति, मागध तथा धन्वियोनि राजाकी अनेक प्रशंसासे स्तुति करना आरम्भ किया । इसपर राजाने उनसे कहा— 'भायो ! अकम्ब तो मैंने कोई ऐसे कर्म ही नहीं किये, तिनके कारण आपलोग मेरी स्तुति करें । अतः आपलोग अपनी वाणीको सार्थक करनेके लिये स्तुति करनेयोग्य भगवान् नारायणकी ही स्तुति करिये, तिनके गुण संसारमें विख्यात हैं ।' तथापि मूर्खोंने उनका गुणगान किया और उन्होंने उन्हें उचित पुरस्कार देकर विदा किया ।

राजा नेनक शल्याचारोंमें पूषी अश्रद्धित हो गयी थी । इससे प्रजा आयत्त दुःखी थी । अथ पृथु-जने धर्मात्मा राजाको सिंहासनासक्त देखकर प्रजा उनके पास आयी और उनसे अपनी वरुण कहानी सुनायी । राजा बहुत दुखी हुए और ध्यानसे देखा तो उन्हें पूषीद्वारा ओरधियों और वीरोंको मस्त करनेकी पान शक्त हुई । इससे उन्हें पूषीप क्रोध अथा और उन्होंने धनुषर बाण चढ़ाया । पहले तो पूषी स्वभीन होकर गौरव धारणकर भागी, किंतु फिर कहने लगी—'राजन् ! आप दोहनकर उपापका अवलम्बन कीजिये । इससे वे ओरधियों पुनः उपनय हो सकेंगी ।'

पूषीके इन वचनोंको सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने धनुषको बस बनाकर अपने हाथकर धारमें ग्रीछि, यय आदि सयत्त ओरधियर दूध दुहा और सकल मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली पूषीको वे पुरीष्मण्से मानते गये । तभीसे यह 'पूषी' नामसे विख्यात हुई । इसके अनन्तर उस समय राजाजिराजने अपने धनुषके अन्तर्भागमें वर्षाकोक शिखोंको पूर्ण करके पूषीको प्रार. समस्त बना दिया और उदा-नही लोगोंके रहनेके लिये यथोचित गिरिसे गाँव, पुर, मगर, ताना प्रभारके दूर भौत्रोंके वनप्रदेश, गाँवोंके गेण

स्थान, सेनाके दूरनेके स्थान विस्तारोंके गाँव आदि बनवाये, जिससे सारी प्रजा निर्भय होकर सुखपूर्वक रहने लगी ।

महाराज पृथु विष्णुके अवतार होकर भी बड़े श्रेष्ठ भक्त थे । उन्होंने ब्रह्मार्थ क्षेत्रमें, जहाँ सरस्वती नदी पूर्वकी ओर बहती है, सो अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये दीक्षा ग्रहण की । उनके इस प्रयत्नको देखकर इन्द्रको मय हुआ कि उनका यह उद्योग कहीं इन्द्रत्वकी प्राप्तिके लिये तो नहीं है ! इस कल्पे उसने यज्ञमें कई पार विघ्न डाला । तब राजा निनामसे यज्ञ समाप्त कर चुके और सीधे संख्या पूरी करनेको उद्यत हुए, उस समय इन्द्रने फिर विघ्न करना शुरू किया । इसपर ऋषिजनों मन्त्रोंके बलसे इन्द्रको चुलाकर होमनेका निदचप किया, परंतु ब्रह्मर्षिने उन्हें इस कार्यसे रोक और 'पृथुको निम्नानकी संख्यासे ही संतोष कर लेनेको कहा । राजाने ब्रह्माभीषी आज्ञा मानकर पहलेको जाने कल्पनेका भाष्य छोड़ दिया और इन्द्रसे संधि कर ली । तब राजा अकम्ब-स्नान करके उठे तो उस समय उन्हें अद्वय देनेके लिये अनेक देवताओंके साथ यज्ञागिति यज्ञोक्ता साक्षात् भगवान् विष्णु राजा उपस्थित हुए और बोले—'हे राजन् ! तुम्हारे मान साधक एवं निर्मलकरता आदि गुणोंके तथा तुम्हारे शीघ्र-सद्भावको देखकर मैं तुमसे बरम प्रसन्न हूँ । सुख-दुःख आदि इन्हींमें सबल यदि सम्भवे तो पुनःको मैं जितनी सुखभाग्य प्राप्त होता हूँ, उतना यह, ता और योग्यासद्वारा भी नहीं होता ।'

भगवान्के इन वचनोंसे धनुषको सुनकर राजा गर्वित हो गये । वे अधुनाइको तेजकर देने-प्रथो ! आप ब्रह्मर्षि अद्वयताओंको भी यह देनेवाले हैं, अतः आपने कोई भी दुस्मिन् पुनः सम्भवे

मोर्गेको अदानके रूपमें नहीं माँगेगा । आपके करणविन्दमकरन्दसे रहित मोक्षपदको भी मैं नहीं चाहता । मुझे तो केवल यही अदान दीजिये कि आपको यश सुननेके लिये मुझे दस हजार वन प्राप्त हो जायें । इच्छारहित साधु पुरुष ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर भी आपकी भक्ति ही करते हैं । उन्हें निरन्तर आपके चरणोंका स्मरण करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रहता । आप जो मुझे 'वर माँगो' ऐसा कहते हैं, सो आपकी यह बाणी सारे जगत्को मोहित करनेवाली है । इतना ही क्यों, आपकी केवल बाणी भी लोगोंको मोहित करके बाँध लेनी है, नहीं तो यह मनुष्य-द्वार-द्वार फलोंकी अमिष्टतासे कर्म क्यों करता ! हे ईश्वर ! यह सुख प्राणी जी-पुत्रादिकी इच्छा करता है, इसीलिये आपकी मायाने इसे सत्यरूप आपसे अलग कर रक्खा है । अतः मेरी तो यही प्रार्थना है कि मायाजालमें फँसे हुए इस बीकको आप और अधिक न फँसावे, किन्तु जिस प्रकार शक्ति अपने पुत्रका हित करता है, उसी प्रकार आपकी भी हमारा हित करना चाहिये ।

राजाके इन पक्षोंको सुनकर भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए अपने धामको चले गये । राजा अपने नगरको छोटकर व्यापपूर्वक प्रजाका पालन करने लगे । वे केवल अपने प्रारब्ध-कर्मोंके अनुसार प्राप्त हुए भोगोंको भोगते थे और भोगोंकी इच्छासे कोई नशीन कर्म नहीं करते थे । उनका भोग भोगना केवल पुण्यकर्मोंका श्राप करनेकी इच्छासे ही था, सुत्पूर्वक आसक्तिसे नहीं । राजा पृथुने एक मृशसत्र करनेकी दीक्षा ग्रहण की । इसमें देवता, ऋषि और राजर्षियोंका बड़ा भारी समान एकत्रित हुआ । सबका यथायोग्य पूजन करके राजाने उपस्थित सम्पत्तिको धर्मका उपदेश दिया, जिसे सुनकर सब को बड़े प्रसन्न हुए और राजाकी मूर्ति-मूर्ति प्रशंसा

करने लगे । इनमें ही वहाँ सूर्यके समान तेजस्वी सनकादि सिद्ध ऋषि आकाशमार्गसे आ पहुँचे । उन्हें दूरसे ही देखकर राजा अपने सेवकों और समाज-सहित उठ खड़ा हुआ और नम्रतासे सिर झुकाकर उनकी विधिवत् पूजा की और चरण शोकर चरणोदय सिरपर चढ़ाया । फिर राजाके प्रश्न करनेपर उन्होंने भगवत्सत्यका बड़ा मार्मिक विवेचन किया, जिसे सुनकर राजा अपनेको दुर्नार्य मानने लगे । ऋषियोंके चले जानेके बाद वे लोकेत्यत्रद्वारके निमित्त देश, काल, धन और क्लृप्ति योग्यताके अनुसार सफल कर्म यथोचित रीतिसे श्रृंगारणयुद्धिसे करने लगे । अखण्ड भूषण्डलके चक्रवर्ती सम्राट् और गृहस्थ होने हुए भी वह इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त नहीं होते थे, वे इन्द्रके समान अजेय, पृथ्वीके समान क्षमाशील, समुद्रके समान गम्भीर और मेरुके समान वैषम्यान् थे । निर्भयतामें वे सिंहके समान, प्रजासमुत्पत्तामें मनुके समान और ब्रह्मका विचार करनेमें बृहस्पतिके समान थे ।

इस प्रकार राज्य करते बहुत समय व्यतीत हो गया, तब उन्होंने वनमें जाकर तप करनेका निश्चय किया । पृथ्वीके शासनका भार अपने पुत्रोंको सौंपकर वे वीरसहित वनको चले गये । इससे प्रजाको बड़ा खेद हुआ । वहाँ जाकर उन्होंने भूत, प्यास आदि कष्टोंको सहकर, मीनवनको धारणकर, इन्द्रियोंका संयम कर, लीके पास रहते हुए भी ब्रह्मसर्व-वनका पालन कर तथा प्राणायामको नीतकर केवल परमेश्वरकी प्रीतिके लिये उत्तम तपस आचरण किया । उस तपके प्रभावसे प्राप्त कर्म नष्ट हो जानेके कारण उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया और प्राणापामके द्वारा उन्होंने इन्द्रियों एवं मनको बराने पर दिया तथा इस प्रकार वासनारूप बन्धनके दूट जानेपर उसने सनकादि ऋषियोंके द्वारा उपदिष्ट भक्तियोगका आचरण प्रारम्भ किया । भगवान्के सफल कर्म आगे करके हुए

चित और विद्यासक साध निरन्तर भगवान्की सेवा करनेवाले राजा पृथुके हृदयमें स्वरूप भगवान्के प्रति एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न हुई और भक्तिके माध-ही-साध योग्यमहिम जानकर प्रादुर्भाव हुआ । इसमें उनके

हृदयकी सारी प्रतियोगी अपने-आप बर गयी । तब उन्होंने उस ज्ञानका भी परिमाण पर दिया और अपने मनको परमात्मामें स्थिरकर पूर्ण ब्रह्मभरी प्राप्ति हो जानेपर भगवान्में ही लीन हो गये ।

[०]

ध्रुव

आदिराज श्रीसायम्भुव मनुके पुत्र उत्तानपादकी सुनीति और सुरचि नामकी दो रानियाँ थीं । ध्रुव बड़ी रानी सुनीतिके पुत्र थे । छोटी रानी सुरचिके पुत्रका नाम उत्तम था । महाराज उत्तानपाद सुरचिसे अधिक प्रेम करते थे । एक दिन महाराज उत्तानपाद उत्तमको गोदमें लेकर लेजा रहे थे और सुरचि यहीं बैठकर अपने पुत्रके प्रति इस स्नेह-प्यारको देखकर अपने सौभाग्यपर कड़ी नहीं समझ रही थी । खेलते-खेलते पाँच बरके वाला ध्रुव भी यहाँ आ पहुँचे और अपने छोटे भाईको स्निहायी गोदमें देखकर इनके मनमें भी इच्छा हुई कि मैं भी स्निहायी गोदमें बैठकर अपने भाईकी भाँति खेलूँ । यद्यपि स्निहाये हृदयमें वास्तव्य-स्नेहकी कमी नहीं थी तथापि सुरचिके मनसे ये ध्रुवको गोदमें लेनेमें हिचकिचाये, सुरचि भी बोल उठी—
‘बेटा ! तुम्हारा जन्म मेरे गर्भसे नहीं है । तुम पहले भगवान्की आराधना करो और मेरे गर्भसे उत्पन्न हो तब राजाकी गोदमें बसनेकी अभिलाषा करो ।’ ध्रुवको इससे बड़ा क्रोध हुआ । वे रनि लगे और अम्मी माँके पास जाकर सारी बातें बतलीं । माता रोनी हुई ध्रुवसे कहने लगी—
‘बेटा ! तुम्हारी विमानसे सत्य ही कहा है कि भगवान्की आराधना करनेमें ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है । तुम भगवान्की आराधना करो, तबकी भगवान्नामों इच्छाकी परमोत्पत्ति प्राप्त हुआ है, तुम्हारे स्निहाय भगवान्की इष्ट हैं और यदि वे स्निहायकी स्निह्ये चरणोपर्य्य भूति हुईं करत हैं, उनकी चरणोपर्य्य पूजा करो, तुम्हारी स्निहाया पूर्ण होगी ।’

अपनी माँकी बात सुनकर ध्रुवके हृदयमें उत्तरास संचार हो गया । वे अपने अन्तःकरणों निरन्तर कर करते निकल पड़े । उन पाँच बरके बालसे यह पता न था कि भगवान् कहाँ मिलेंगे और वे कैसे हैं । परंतु क्षत्रियोंका स्वाभाविक तेज उनके अंदर प्रस्तुति हो उठा और उनके अन्तःकरणमें भगवती पूर्ण अभिव्यक्ति होते ही भगवान्ने उन्हें अम्मी भोरे खींच लिया ।

भगवान्के भक्त ऐसे अवसरोंकी प्रीतिनाम पूजा ही करते हैं । जहाँ सच्चा त्याग, सच्ची उभारना देखी यही भाकर प्रकट हो गये और भगवान्का पहुँचनेका मार्ग बतला दिया । ध्रुवके घरसे निकलने ही देखी नारद आ पहुँचे । अपने पात्राधी ब्रह्मज्ञानसे ध्रुवके स्तिरका सदा बरके उन्हें अपने निम्नपर और दृढ़ करनेके लिये भगवत्प्राप्ति की बलिदान कलापी और कहा—
‘जहाँ तुम्हारी उच्च भावप्रतिष्ठा लिये साधन करनेकी नहीं है, चण्डो, मैं राजासे तुम्हें सर्वदाके लिये सम्पन्न देनेकी बात कह देता हूँ । तुम अभी साध, सिद्ध आदिते भरे हुए जंगलमें जाओ ।’ परंतु ध्रुव अब इन बातोंमें सत्य बच जानने लगे थे । घरसे निकलने ही देखी नारदके दर्शनसे उनका उत्साह और भी बड़ गया और वे अपने निम्नपर अग्रज रहे । तब देखी नारदने ध्रुवकी अग्रज भिक्षा और विज्ञाना देवता उन्हें दासभाषा स्मरण कराया किता, पूजाविधि बतली और धनुषके नीचे बड़ा धनुषके कम बाण बंधुधनुष स्मरण किया, धनुषके

चित और विश्रामके साथ निरंतर भगवान्की सेवा करनेवाले राजा धृष्टके हृदयमें स्वरूप भगवान्के प्रति एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न हुई और भक्तिके मायसी-साथ वेगमयदिन ज्ञानका प्रादुर्भाव हुआ। इससे उनके

हृदयको सारी प्रणियाँ अपने-आप बट गयीं। तब उन्होंने उस ज्ञानका भी परिष्कार कर दिया और अपने मनको परमात्ममें स्थिरकर पूर्ण भक्त्यापी प्राप्ति हो जानेपर भावान्में ही लीन हो गये।

[९]

ध्रुव

आदिराज श्रीशायम्भुव मनुके पुत्र उत्तानपादकी सुनीति और सुहृदि नामकी दो रानियाँ थीं। ध्रुव यही रानी सुनीतिके पुत्र थे। छोटी रानी सुहृदिके पुत्रका नाम उत्तम था। महाराज उत्तानपाद सुहृदिके अधिक प्रेम करने थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद उत्तमको गोदमें लेकर खड़ा रहे थे और सुहृदि यही बँटपर अपने पुत्रके प्रति इस लाड़-प्यारको देखकर अपने सीमापर कब्जा नहीं समा रही थी। खेतले-खेतले पाँच बरस का लड़का ध्रुव भी यहाँ आ पहुँचे और अपने छोटे भाईको जितनी गोदमें देखकर इनके मनमें भी इच्छा हुई कि मैं भी जितनी गोदमें बँटपर अपने भाईकी भाँति गेहूँ। यद्यपि जितने हृदयमें वात्सल्य-स्नेहकी कमी नहीं थी तथापि सुहृदिके भयसे वे ध्रुवको गोदमें स्नेहमें लिचविखाये, सुहृदि भी बोध उठी—'धेरा ! तुम्हारा जन्म मेरे गर्भसे नहीं है। तुम फलसे भगवान्की आराधना करो और मेरे गर्भसे उत्पन्न हो तब राजाकी गोदमें चढ़नेकी अवसरला करो।' ध्रुवके हमसे बड़ा करुण हुआ। वे रोने लगे और अपनी माँके पास जाकर सारी बातें कहीं। माता रोनी हुई ध्रुवसे कहने लगी—'धेरा ! तुम्हारी निजानां सच ही क्या है कि भगवान्की आराधना करनेमें ही तुम्हारी अवसरला पूर्ण हो सकती है। तुम भगवान्की आराधना करो, जितनी अवसरलासे इच्छाकी कमेति-प्रद प्राप्त हुआ है, तुम्हारे निजानां परबर्ती हुए हैं और बड़े-बड़े ज्ञान-पूजनी जितने परबर्ती भक्ति हैं। करते हैं, उन्हींके चालोंकी पूजा करो, तुम्हारी लज्जा पूर्ण होगी।'।

अपनी माँकी बात सुनकर ध्रुवके हृदयमें उत्तम संसार हो गया। वे अपने अन्तःकरणों में निश्चिन्त कर करते निकल गये। उन पाँच बरस का लड़का यह पता न था कि भगवान् कहां मिलेंगे और कैसे हैं। परंतु क्षत्रियोंका सामाजिक तंत्र उनके अंदर प्रसूति हो उठा और उनके अन्तःकरणमें परबर्ती पूर्ण अभिव्यक्ति होती ही भगवान्ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया।

भगवान्के भक्त ऐसे अपस्रोकी प्रीतिमें पूर्य ही करते हैं। जहाँ सच्चा त्याग, सच्ची उद्योग-देखी यहाँ आकर प्रपट हो गये और भगवान्के पहुँचनेका मार्ग बतल दिया। ध्रुवके घरमें निबलने ही देवर्षि नारद आ पहुँचे। अपने पादुकी परबर्तीमें ध्रुवके स्थिर स्पर्श करके उन्हें अपने निजपर और दृढ़ करनेके लिये भगवान्की बलिष्ठ शक्त्यापी और कहा—'अभी तुम्हारी उद्योग भगवान्के लिये साधन करनेकी नहीं है, चलो, मैं राजासे तुम्हें सर्वदाके लिये सम्मान देनेकी बात बतला दूँ। तुम अपनी बाप, मित्र आदितो मेरे दूर जंगलमें जा जाओ।' परंतु ध्रुव अब इन बातोंमें मन कर अनेकने थे। घरमें निबलने ही देवर्षि नारदके दर्शनसे उनका उत्साह और भी बढ़ गया और वे अपने निजानां अलग रहे। तब देवर्षि नारदने ध्रुवकी अलग निज और जिज्ञासा देखकर उन्हें हृदयस्थ श्रवण, उन्हींके शिवा, पूजातिथि बतली और स्मृतिके पाँच तन्त्र भगवान्के लक्ष्य करके चतुर्धन ज्ञानान्ति लिये भगवान्की

भगवत्तत्त्व-चिंतक

[१]

महर्षि वेदव्यास

महर्षयः तत्त्व-चिन्तन इमे वेदोमे मित्ताः ।
 ऋग्वेदयः नास्तीत्युक्तं भगवत्सत्ययः चरमवेष्टियः
 विस्तृतः, उपनिषदोमे सुष्ठुयः तत्त्व-चिन्तन क्रिया
 गताः । किन्तु इन चिह्ने चिन्तनोका सामञ्जस्यपूर्ण
 संशोधन ब्रह्मप्रोमे हुआ है । ब्रह्मप्रोमे प्रणेता
 भगवान् व्यास हैं, जिन्होंने वेदोंका व्यास—चतुर्धा-
 विभाजन—किया और इसीप्रिये 'वेदव्यास' नामसे
 प्रसिद्ध हुए । इन्हें प्राशस्त्युत्र होनेके माने प्राशस्त्य
 (प्राशस्त्रि), हीर्षमे उत्पन्न होने और कृष्णयर्गके होनेसे
 'कृष्णद्वैपायन' एवं इसी प्रकार अप्याय्य कारणोंसे
 जादरायग, कानीन, मयमारत, सायवन, सयवनीपुन,
 सायन आदि नामधेयोंमे भी यज्ञा जाता है । इन्होंने
 अष्टादशपुराण, महाभारत और अप्याय्यमायय-
 की भी रचना की है । यज्ञा जाता है कि योगवासिष्ठ
 भी इन्हींका रचा हुआ है । ये विषयके महान् शानी
 और सत्य-प्रणेता माने जाते हैं । ये विराट् युक्तिके
 भली माय-मनीषी थे । महाभारत-युद्धमे उनके
 वर्तमान रहनेकी बात अन्तःसाधयोंसे सिद्ध होती है ।
 अतः यह कहा जा सकता है कि इनका समय इसीमे
 प्रायः तीन हजार वर्ष पूर्व हो सकता है । महाभारतमे
 उनके जीवन्ती पुन कथे चिह्नित होती है ।

वेदव्यासः या संपत्ती नामकी कथामे
 उत्पन्न हुए थे । प्राशस्त्युनि उनके जन्म के ।
 इनका जन्म समुनागर्भमे एक द्वोमे हुआ था और
 तत्काल कृष्णवर्णीय था, अप. कृष्णद्वैपायन कहलाये ।
 वह शास्त्र-भूति है कि वे उत्पन्न-होने ही कालकी
 अज्ञाते कालकालके लिये कथे गये थे । जाने काल
 कालमे यह जन्मे है—वर्तमान युगकी मेरी जन्म-कालः

पड़े तो मुझे त्याग करना, मैं मेरा मे उन्मिन्न हो
 जाऊंगा ।

यथासमय सत्यवतीका विवाह चन्द्रवंशीय राजा
 शालन्नुमे हुआ, जिसे देवप्रन- (भीष्माष्टकम्) ने
 महान् त्यागकर सम्पन्न कराया था । शालन्नुके पुत्र
 विचित्रवीर्य थे । विचित्रवीर्यके वेदभक्तके पाद-
 चन्द्रवंशीय राम्याधिकारी न रहा । इसी समय सत्यवती
 व्यासदेवको त्याग किया । व्यासदेवके योगबलके प्रभावमे
 वृत्ताष्ट, पाण्डु और विदुरका जन्म हुआ ।

परमशानी महामुनि दुष्यदेवकी भी इन्हीं व्यासदेवके
 पुत्र थे—जिन्होंने राजा परीक्षितको श्रीमद्भागवतकी कथा
 सुनायी थी ।

व्यासदेवने धर्मका हास होने दुष्टकर वेदोंका क्रूर,
 यज्ञ, साम, अर्पण-आयोंसे विभाजन किया और उन्हें अपने
 शिष्यों—सुमन्तु, जैमिनि और वैशम्पयनको तथा
 अपने शिष्यव दुष्यदेवको कहा । इन्होंने महाभारतका
 उपदेश भी किया । पुराणोंकी रचनामे वेदार्थका
 उपबृंहण किया और आत्म्याविचार, आदयान एवं
 उच्छ्रान्तोंसे विरक्तस्तुको हरत किया । जो धूमिलोक्त
 नहीं थे, उन्हें वेदार्थकी अन्धानि वरालोक लिये इन्होंने
 महान् प्रयास किया । उनकी जैमी अर्थविक्रम प्रसिद्ध
 और संपन्न-अन्यथाको आचार्य विषमे गयी हुए ।
 वेदास्तदर्थमे अपका ब्रह्मप्रोमे जन्म कालकालके
 क्षतिनीयकालमे दर्शनीय है । भगवत्सत्यय
 पुनिपुन विगतम हमसे जाता है, किन्तु अन्तर कभी नहीं
 है । इसे वेदास्तदर्थमे कहते हैं; क्लेशि वेदास्त—
 आत्मयः ब्रह्म-उन्मिन्नके दासिग, विषयोका
 भावः सायनय हमसे किया गया है ; वर्तमानयः

सम्बन्ध जैमिनिद्वारा पूर्वमीमांसासे है और ब्रह्मविवेचनका उत्तरमीमांसासे; क्योंकि वेदके उत्तरभागकी धृतियोंमें इस ग्रन्थके ज्ञान-उपासनाके विषय आते हैं। इन दोनों

उपासनाओंकी मीमांसा करनेके कारण वेदान्तदर्शन का ब्रह्मसूत्रको 'उत्तरमीमांसा' नाम दिया गया है। यह प्रस्थानत्रयीका मुख्य ग्रन्थ है। गीतामें 'ब्रह्मसूत्रप्रदीप्यते हेतुमन्त्रिर्विनिश्चितैः' शब्दोंमें ब्रह्मसूत्रका नाम आता है। ब्रह्मसूत्रमें भी कुछ पूर्वाचार्योंके नाम आये हैं; यथा—आदरि और श्रुति, जैमिनि, आत्मरथ, काशबस्त्र और आश्वेय आदि। 'बादरायण' शब्द पुराणकाछसे ही श्रीवेदव्यासजीके लिये व्यवहृत होना आया है। अतः ब्रह्मसूत्रके रचयिता निश्चितरूपसे बादरायण अर्थात् वेदव्यासजी ही हैं। ब्रह्मसूत्रको वेदान्तदर्शन कहते हैं।

ब्रह्मसूत्रमें चार अध्याय हैं। प्रत्येक अध्यायमें चार पाद हैं। अतः कुल १६ पाद हैं। पहला सम्बन्धध्याय है, जिसमें वेदान्तवाक्योंका परब्रह्म-प्रतिपादनमें सम्बन्ध दिखलया गया है। दूसरेका नाम अविरोधाध्याय है; क्योंकि इसमें विरोधोंका निराकरण किया गया है। तीसरा अध्याय 'साधनाध्याय' है। इसमें परब्रह्मकी प्राप्तिके साधनमूल ब्रह्मविद्या और अन्याय्य उपसनाओंके विषयमें निर्णय किया गया है। चौथा अन्तिम अध्याय 'सुलाध्याय' है। इसमें ब्रह्मविद्या आदि-द्वारा साधकोंके अधिकारानुरूप प्राप्त होनेवाले फलके विषयमें निर्णय है। इस ग्रन्थपर आचार्योंके भाष्य, प्रौढ़ विश्वेश्वरोंकी टीकाएँ और आलोचनाएँ हुई हैं। वाचस्पति मिश्रकी भाष्य टीका अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रौढ़ है। भगवत्सर्व-चित्तनका यह सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ विश्वप्रसिद्ध है। इसका पहला सूत्र है—'अथातो ब्रह्मविद्यायाः' (अब व्यास प्रवृत्तिप्रत्ययक विचार आरम्भ किया जाता है।), दूसरा सूत्र है—'अग्माद्यस्य यत्' अर्थात्—इस

जगत्के जग्मादि (उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय) जिससे होते हैं, वह यत् है। यह प्रस्थानत्रयीका मुख्य ग्रन्थ है। त्रय्यमें उपनिषद् और गीताकी भी गणना यहाँ जाती है।

'व्यास' शब्दको यौगिक (योगरूप नहीं), मानकर कुछ लोग 'व्यास' को उपाधि मानते हैं। उनके मतसे व्यासके नामकी सभी कृतियों एक ही व्यासकी नहीं होकर विभिन्न व्यासोंकी हो सकती हैं। पर अपनी मान्यतामें व्यासदेव ही वेदोंके विभाजक, पुराणों और महाभारतके रचयिता एवं ब्रह्मसूत्रके प्रणेता हैं। 'व्यास' शब्द भले ही यौगिक भी हो, पर कृष्णद्वैपायन व्यास ही हमारे व्यासदेव हैं, जिनकी उपर्युक्त सभी रचनाएँ हैं। × × × ×

कूर्मपुराण, वायुपुराण, और विष्णुपुराणमें अष्टादश व्यासोंका उल्लेख मिलता है। उनके नाम ये हैं—
(१) स्वयम्भू, (२) प्रजापति या मनु, (३) उशना, (४) बृहस्पति, (५) सविता, (६) मृत्यु या यम, (७) इन्द्र, (८) वसिष्ठ, (९) सारसत, (१०) त्रिधामा, (११) श्रवण या त्रिधा, (१२) सुतेना या भारद्वाज, (१३) अन्तरिक्ष या धर्म, (१४) अपृषा या सुवशुः, (१५) प्रम्यारुणि, (१६) धनञ्जय, (१७) कृतञ्जय, (१८) श्रुतञ्जय, (१९) भरद्वाज, (२०) गीतम, (२१) उत्तम, (२२) वाचश्रवाः या वेणु या नारायण, (२३) सोममुद्गायन या तृणविन्दु, (२४) श्रुत या वात्सिकि, (२५) शक्ति, (२६) पराशर, (२७) जातुवर्ग और (२८) कृष्णद्वैपायन।

भारतीय शास्त्रों एवं हिन्दू-संस्कारोंमें व्यासजीका बहुत बड़ा स्थान है। व्यासजी धुनि-रमूनि-पुराणोंके स्नातन-धर्मके एक प्रधान व्यासनामके जा सकते हैं। इनके उपासक हैं हिन्दू-जानि

हो सकती। जवनक हिन्दू-जाति और भारतीय संस्कृति जीति है, तबतक इतिहासमें व्यासजीका नाम अजर-अफर रहेगा। ये जगतक एक महान् पथप्रदर्शक और उपदेशक पदों जा सकते हैं। इसीसे इन्हें जगद्गुरु कहलानिका गौरव प्राप्त है। गुरुपूर्णिमा- (आश्विन शुक्ल पूर्णिमा-) के दिन प्रयेया आस्तिक हिन्दू-गुरुका इनकी पूजा करता है। भगवद्गीता-जैसा अनुरम रत्न भी संसारको व्यासजीकी कृपासे ही प्राप्त हुआ। इन्होंने ही भगवान्‌के उस अमर उपदेशको अपनी महाभारत संहितामें प्रयिनकर उसे संसारके लिये सुलभ बना दिया। व्यासस्मृतिमें आचार-विचारोंका विधानकर आपने जनकल्याणका मार्ग प्रदर्शित किया है।

महर्षि वेदव्यास त्रिकाशदर्शी एवं इष्टप्रगति हैं। ये प्रयेफांत मनकी बात जान लेते हैं और इष्ट करते ही नहीं जाना चाहें, यहाँ पहुँच जाते हैं। इनकी प्रज्ञा त्रितनी प्रगत् भी और ये चित्तने कालदर्शी थे, इसका ज्ञान इनके सम्बन्धकी कुछ कथाओं या घटनाओंसे घट जाता है। यहाँ उनसे सम्बद्ध ऐसी कथाएँ दी जा रही हैं।

जब पाण्डव विदुरजीकी ज्ञापी हुई युक्तिका अनुसरणकर व्यासभवनसे निकल आये और एकचक्रा नगरमें जाकर रहने लगे, उन दिनों व्यासजी उनके

पास उनसे मित्रके लिये आये। प्रसङ्गका उन्हे उन्हे द्रोपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाकर यह कहकर कि 'यह कल्याण सुखी लोगोंके लिये फलमें निमित्त है। इस पानको सुनकर पाण्डवोंको यही प्रसन्नतापूर्ण उत्पन्न हुई और वे दुपदकुमारीके स्वयंवरमें सम्मिलित होने लिये पाञ्चालनगरकी ओर चले पड़े। वहाँ प्रायः तब अर्जुनने स्वयंवरकी शर्त पूरी करके द्रोपदीकी जीत ली और माता पुत्लीकी आज्ञासे पौकों भाइयोंने उनसे विवाह करना चाहा, तब राजा द्रुपदने सामान्य सदाचरके लिये इसपर आपत्ति की। उसी समय व्यासजी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने द्रुपदको द्रोपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाकर पौकों भाइयोंके साथ उनका कल्याणक विवाह करनेके निश्चय कर लिया। * पूर्वजन्मके वृत्तान्तने विनोद परिस्थितिमें विशाहका अनुमोदन करा दिया।

महाराज युधिष्ठिरने जब इन्द्रप्रस्थमें राज्य पकड़ लिया, उस समय भी वेदव्यासजी वहाँमें सम्मिलित होनेके लिये अपनी शिष्यसङ्घीके साथ कपरे थे। वह समाप्त होनेपर वे विदा होनेके लिये युधिष्ठिरके पास आये और कपों-कपलोंमें उन्होंने युधिष्ठिरको बतलाया कि 'आजमें तब कप बाट शरिपोंकर महासंहार होगा, जिसमें दुर्योधनके अन्तर्गते तुम्ही निमित्त बनोगे।' यह अतिशय अद्भुत

०—पूर्वजन्मके वृत्तान्तके समाप्ताव उत्तरार्ध करते हुए व्यासजीने महाभारतके आदिपर्वके ११६ वें अध्यायमें कहा है कि—

एवमेतं वाक्यमाः कथन्नुष्ये ते राजन् पूर्वमिदं कथन्तुः।

कृष्णोष्णीषं पूर्वमेवोपदिष्टा भावनिता द्रोपदी दिव्यव्यासा॥

तथे हि स्वीकृत्यते ते महीगमान् स्मृति-उद्देश्यतां देवशोभन्।

यस्य सन् श्रेयसंयुक्ततां कथयामः शोभायाम् प्रवर्तते॥

{ १२-१६ }

राजन् ! इस प्रसंग में वाक्यका अर्थ कुछ है, (जैसा कि इस अध्यायके पूर्व श्लोकोमें बतल चुका है) जो पत्नी इष्ट रह चुके हैं। यह विवचना द्रोपदी की व्यक्तित्वकी वक्षसी है, जो वह लक्ष्मी ही इसकी पत्नी विवचन हो चुकी है। महाराज ! यदि इस वचनमें देवशोभिता शब्दको अर्थ होता तो मुझसे इस वचनमें इतना कहते ही नहीं भूमिने देनी शिष्ट लक्ष्मी के अर्थ होता तो लक्ष्मी भी। जिसका अर्थ लक्ष्मी और अद्भुतके समान प्रज्ञा विनोद रस है और जिसकी सुलभ पद शिष्ट लक्ष्मी कहली जाती है।

इसमें द्रुपदका सम्बन्ध है राजा ! जिसका उक्त शब्दके अन्तर्गत महाराजका उक्त वचन है।

दर्शिता इतिहासका तथ्य बनकर 'महाभारत' के रूपमें प्रसिद्ध हो गयी।

x x x x

पाण्डवोंका सर्वस्व छीनकर तथा उन्हें बारह वर्षोंकी सभी अवधिके लिये वन भेजकर भी दुर्योधनको सन्तोष नहीं हुआ। वह पाण्डवोंको वनमें ही मार डालनेकी बात सुनकर खड़ा। अपने मामा शकुनि, कर्म तथा दुःशासनसे सल्लाह करके उसने 'पुत्रचाप' पाण्डवोंपर आक्रमण करनेका निश्चय किया और सब योग राजाओंसे सुसज्जित सैन्य सज्ज होकर वनकी ओर चल पड़े। व्यासजीको अपनी दिव्यदृष्टिसे उनकी इस दुरमिस्त्रिका पता लग गया। ये सुनते उनके पास आये और उन्हें इस घोर दुष्कर्मसे निवृत्त किया। इसके बाद इन्होंने दुराष्ट्रके पास जाकर उन्हें समझाया कि तुमने शुष्मे दुराष्ट्र पाण्डवोंको वनमें भेज दिया, यह अच्छा नहीं किया; इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम यदि अपना तथा अपने पुत्रोंका हित चाहते हो तो अब भी संमत्त जाओ। मला, यह कैसी बात है कि दुराष्ट्र दुर्योधन राज्यके लोभसे पाण्डवोंको मार डालना चाहता है। मैं स्पष्टतः कह देता हूँ कि अपने इस लाडले बेटेको इस कामसे रोक दो। वह पुत्रचाप घर बैठा रहे। यदि उसने पाण्डवोंको मार डालनेकी चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा। यदि तुम अपने पुत्रकी द्वेष-बुद्धि मिटानेकी चेष्टा नहीं करोगे तो बड़ा अनर्थ होगा। मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अबेखा ही वनमें जाकर पाण्डवोंके पास रहे। सम्भव है कि पाण्डवोंके सत्सङ्गसे उसका द्वेषभाव दूर होकर प्रेमभाव जाग्रत हो जाय। सत्संगति ही मनुष्योंमें सद्गुण ला सकती है। परंतु यह बात है बहुत फटिन; क्योंकि अम्मात सभावका बदल जाना सहज नहीं है। यदि तुम दुर्योधनकी रक्षा और उनकी जीवन चाहते हो तो अपने पुत्रसे कहो कि वह पाण्डवोंके साथ मेल कर ले।

व्यासजीने धृतराष्ट्रसे यह भी कहा कि 'घोड़ी ही देखें महर्षि मैत्रेयजी यहाँ आनेवाले हैं। वे तुम्हारे पुत्रको पाण्डवोंसे मेल कर लेनेका उपदेश देंगे। वे जैसा कहें, बिना सोचे-विचारे तुमझोंको वैसा ही करना चाहिये। यदि उनकी बात नहीं मानोगे तो वे क्रोधवश शाप देंगे। परंतु दुष्ट दुर्योधनने उनकी बात नहीं मानी। फलतः उसे महर्षि मैत्रेयका कोपभाजन बनना पड़ा। व्यासदेवने सत्प्रामर्श देकर उसे न माननेपर आनेवासी आपत्तिको भी सूचित कर दिया। वे त्रिदशकल्याण-कामी थे; अतः सबकी मर्झाईकी बात ही करते थे।

व्यासजी विफलदर्शी तो थे ही; उनको सामर्थ्य भी अछूत थी। जिस समय पाण्डवश्रीग वनमें रहते थे, उस समय इन्होंने एक दिन उनके पास जाकर युधिष्ठिरके द्वारा अर्जुनको प्रतिस्ठुति-विष्वाका उपदेश दिया, जिससे उनमें वैश्वदर्शनकी योग्यता आ गयी। इतना ही नहीं, इन्होंने सत्त्वयुक्त दिव्य दृष्टि दे दी, जिसके प्रभावसे उन्हें न केवल युद्धकी सारी बातोंका ही ज्ञान हुआ, बल्कि उनमें भगवान् के विश्वरूप एवं दिव्य क्षुर्मुद्ररूपके वैश्वदर्शनकी योग्यता भी आ गयी और वे साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे भगवद्गीताके दिव्य उपदेशका भी धारण कर सके। जिसे अर्जुनके सिवा और कोई भी नहीं सुन पाया था। जिस दिव्य दृष्टिके प्रभावसे सत्त्वयुक्त इतनी बड़ी योग्यता आ गयी, उस दिव्य दृष्टिके प्रदान करनेवाले महर्षि वेदव्यासमें कितनी सामर्थ्य होगी—हम लोग इसका टीक-टीका अनुमान भी नहीं लगा सकते। वे साक्षात् भगवान् मारामयणको कष्ट ही जो टहरे। यही कारण है कि उनके दिव्य श्रवण त्रिकण्डस्य एवं शास्त्रज्ञानके आकर-हैं।

x x x

एक बार जब धृतराष्ट्र और गांधारी वनमें रहते थे तथा महाराज युधिष्ठिर भी अपने परिवारके साथ उनमें

स्मिन्नेके त्रिये गये हुए थे, व्यासजी वहाँ आये और यह देखकर कि भूतराष्ट्र तथा गान्धारीका पुत्रशोक अभेनक दूर नहीं हुआ है एवं कुन्ती भी अपने पुत्रोंके वियोगमें दुःखी है, तब उन्होंने भूतराष्ट्रसे यह मौनके कह्य। राजा भूतराष्ट्रने उनसे यह जानना चाहा कि महाभारत-युद्धमें उनके त्रिन पुत्रुन्वियों और मित्रोंका भाग हुआ है, उनकी क्या गति हुई होगी ? साथ ही उन्होंने व्यासजीसे उन्हें एक बार दित्तवा देनेकी प्रार्थना की। व्यासजीने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए गान्धारीसे कहा कि 'आज रातको ही तुम सब लोग अपने मृत बन्धुओंको उसी प्रकार देखोगे, जैसे कोई सोकर उठे हुए मनुष्योंको देखे। सायंकालका निश्चय्य करके व्यासजीकी आज्ञासे सब लोग गङ्गातटपर एकत्र हुए। व्यासजीने गङ्गाजीके पवित्र जलमें घुसकर पाण्डव एवं कौरवपक्षके योद्धाओंको, जो युद्धमें मर गये थे, आवाज दी। उसी समय जलमें ऐसा ही कोसहस्र सुनायी दिया, जैसा कौरव एवं पाण्डवोंकी सेनाओंके पक्ष होनेपर युद्धक्षेत्रके मैदानमें सुन पड़ा था। इसके बाद भीष्म और द्रुपदके आगे करके वह सब राजा और राजपुत्र, जिन्होंने युद्धमें वीरगति प्राप्त की थी, सदृश जंगमसे बाहर निकल आये। युद्धके समय जिस वीरका जैसा नेत्र था, जैसी श्रवा थी, जो साहस था, वे सब उज्ज्वल-वर्ण वहाँ दिखायी दिये। वे दिव्य वस्त्र और दिव्य मानक्य धारण दिये हुए थे; सबके चमरने हुए कुण्डल घूम रहे थे और सबके शरीर दिव्य प्रभासे चमक-चमक कर रहे थे। सबके-सब निर्भीक, निरभय, कोपहीन और ईर्ष्याहीन प्रतीत हुए। सर्व वस्त्र धरा गा रहे थे और वन्दित्व स्तुति कर रहे थे। उस समय व्यासजीने भूतराष्ट्रके दिव्य नेत्र में दिये बिलसे वे उन सब योद्धाओंको अपनी तरह देख सके। यह दृश्य अद्भुत, अचिन्त और विचित्र ही था। सब स्नेहने

निर्मिय नेत्रोंमें उस दृश्यको देखा। इसके बाद सब आये हुए योद्धा अपने-अपने सम्बन्धियोंमें ढोये और ढो छेदकर मिले। इस प्रकार रातभर प्रेमियोंका वह सन्तान जारी रहा। इसके बाद वे सब लोग जिस प्रकार जागे थे, उसी प्रकार भागीरथीके जलमें प्रवेश करने आये अपने-छोहोंमें चले गये। उस समय वेदव्यासजीने त्रिन त्रियोंके पनि वीरगतिको प्राप्त हुए थे, उनकी सन्तोष करके कहा कि 'अपमंसे जो कोई अपने पतिके स्नेहसे जाना चाहती हो, उन्हें गङ्गाजीके जलमें गोत्र स्नान चाहिये।' इनके इस वचनको सुनकर वरुणजी त्रिन जलमें घुस गयीं और मनुष्य-देहको छोड़कर अपने-अपने पतिके लोकोमें चली गयीं। उनके पति जिस प्रकारके दिव्य वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर जागे थे, उसी प्रकारके दिव्य वस्त्राभूषणोंको धारणकर तथा विमानोंमें बैठकर वे अपने-अपने अभीष्ट स्थानोंमें पहुँच गयीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् वेदव्यासजी अत्यन्त शक्तिसम्पन्न थे।

इस राजा जनमेजयने वैशम्पायनजीके मुखसे जब यह अद्भुत वृत्तान्त सुना तो उनके मनमें बड़ा कीर्तित हुआ और उन्होंने भी अपने गुरुजीके महाशय परीक्षितके दर्शन करने चाहे। व्यासजी वहाँ उपस्थित ही थे। उन्होंने राजाकी इच्छा पूर्ण करके दिये उसी समय राजा परीक्षितको वहाँ बुला दिया। जनमेजयने वस्त्राभूषणोंके आसपास अपने साथ अपनी निजके भी स्नान कराया और इसके बाद परीक्षित वहाँसे चले गये। इस प्रकार वहाँ वेदव्यासजीने अपने अर्वाचिक समर्थता प्रकट किया। वहाँ वेदव्यास वस्त्राभूषण एक अद्भुत शक्तिवाले व्यक्ति थे, जिन्होंने भगवत्पात्य-विनियोग अद्भुत महत्त्व प्राप्त किया था। भगवत्पात्य-विनियोग सुमोहा वह व्यासजीकी अत्यन्त सिद्धियोंमें एक का सन्त है। उनका वस्त्राभूषण वैशम्पायन (अध्याय १) है।

[२]

आचार्य शंकर

भारतीय तत्त्वचिन्तकोंमें—विशेषकर अद्वैतपरम प्रति-
पदकोंमें—आचार्यशंकरका स्थान उत्तम है।
प्राच्यदर्शनके प्रसिद्ध व्याख्याता श्रीराधाकृष्णन्के
शब्दोंमें—वे एक निःसङ्ग तपस्वी और विचारक थे,
जो गम्भीर ध्यानकी श्रमताके साथ क्रियात्मक जीवनमें
भी गम्भीर थे।

आचार्यका जन्म मान्यवारकी नम्बूदरी ब्राह्मण जातिमें
सम्राट् ५वीं शताब्दीमें हुआ था। इनकी जन्मस्थिति
वैशाख शुक्ल पञ्चमी और जन्म-स्थान केरल-प्रदेशके पूर्ण
नदीका तटवर्ती काल्दी गाँव है। इनके पिताका नाम
शिवायुर तथा माताका नाम सुभद्रा था। शिवायुर
बड़े विद्वान् एवं धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। सुभद्रादेवी भी
धर्मप्रायणा विदुषी थी। प्रौढ़ावस्थातक दम्पतिको
कोई संतान न होनेपर दोनोंने भगवान् शंकरकी
अराधना की। वरदानस्वरूप सुभद्रादेवीको पुत्र हुआ,
उसका नाम भगवान् शंकरके नामपर शंकर रखा गया।

बाळककी प्रतिभा अद्भुत थी। शंकर दो बर्षोंकी
अवस्था होते-होते मातासे पौराणिक कथाएँ सुनकर याद
करने लग गये। तीसरे बर्षमें इनका चूड़ाकर्म हुआ।
चौथे बर्षमें इनका यज्ञोपवीत-संस्कार करके इन्हें गुरुके
का फूलेके छिपे मेरा गया। आठ बर्षकी अवस्था
पूरी होते-होते शंकरने वेद, वेदान्त और वेदाङ्गोंका
कण्ठमन समाप्त कर लिया। इनकी इस असाधारण
प्रतिभासे उनके गुरु दंग रह गये।

शंकर घर आकर संन्यास ले लेना चाहते थे, परंतु
माताकी अनुमति न होनेके कारण वे उस समय संन्यासी
न हो सके। एक दिन जब शंकर अपनी माताके साथ

नदी स्नान करने गये थे तो उन्हें मारने फँक दिया।
माताको चिन्ताते देख शंकरने मातासे कहा कि मुझे
संन्यास लेनेकी अनुमति दे दो तो मगर मुझे छोड़
देगा। मानने अनुमति दे दी और मारने उन्हें छोड़
दिया। फिर क्या था, वे उसी समय घरसे निकल गये,
पर माताकी इच्छाके अनुसार माताकी मृत्युपर घरपर
उपस्थित रहना स्वीकार कर लिया। इन्होंने नर्मदा
तटवासी स्वामी गोविन्दभगवत्पादसे दीक्षा ली और
गुरुपदिष्ट-पद्धतिसे साधना कर थोड़े ही समयमें योगसिद्ध
महात्मा होनेमें सफलता प्राप्त कर ली। फिर ये
गुरुकी आज्ञासे काशी आ गये। यहाँ इनकी ध्यानि और
इनके शिष्योंकी संख्या बढ़ने लगी। प्रसिद्ध है कि
इनके प्रथम शिष्य सनन्दन हुए जो पद्मपादाचार्यके
नामसे प्रसिद्ध हुए। सत्रह दिन शास्त्रार्थ कर* इन्होंने
मण्डन मिश्रको सुरेश्वराचार्य बनाया। वे काशीसे
बदरिकाश्रम पहुँचे। आचार्य शंकर शिष्योंको पढ़ानेके
साथ-साथ ग्रन्थ-रचना भी करते जाते थे। एक दिन
शिष्योंको ब्रह्मसूत्र पढ़ाते समय भाष्य लिख रहे थे,
तब एक ब्राह्मणने उनसे एक सूत्रका अर्थ पूछा और
उस सूत्रपर इनके साथ आठ दिनोंतक अनवरत दार्शनार्थ
चलता रहा। वादमें पना चला कि ये ब्राह्मणवेदधारी स्वयं
व्यासदेव ही हैं। श्रियासदेवने इन्हें अद्वैतके प्रचार
करनेकी आज्ञा दी और सोलह बर्षकी अन्यायुक्त वनीम
बर्षोंकी आयुमें परिवर्तिन कर दिया।

इसके बाद शंकराचार्य अद्वैतवादकी निमग्नजन्यन्तो
फहराते हुए दिग्विजयके लिये निकल गये। उनके
उपलब्ध ग्रन्थ काशी अपना बदरिकाश्रम आदिमें लिखे

* न दिवा न निरपदि च वाटका विराम नैविक्रान्तायुते इति अणतोः समयनगरविधोः दिवसाः समस्त
कायगमन । (शंकरदिग्विजय : । ४५) । विनाशकं बाळकयो विज्ञप्ते । (यही ३ । १ :)

गये। बारह वर्षों से सोलह वर्षों तक की अवस्था में ही उन्होंने सभी प्रयोजन निर्माण किया था।

शंकराचार्य ने माधपर विजय प्राप्त कर दक्षिणार्ध और प्रस्थान किया और महाराष्ट्र में शैव एवं कृष्णलिंगों से शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की। फिर वहाँ से चलकर दक्षिण में तुल्लमदांक सट्टम उन्होंने एक मन्दिर बनाकर उसमें शारदादेवी की स्थापना की। साथ ही एक मठ की भी स्थापना की जिसे शृङ्गेरी (या शृङ्गगिरि) मठ कहते हैं। इस मठ के आचार्य पद पर सुरेश्वराचार्य नियुक्त हुए थे।

शंकराचार्य अपनी माता की बुढ़ावस्था जानकर अपने घर आये और अपने समुदाय के विद्वत् विरोधों का बाधन एवं संस्थापन-विधिकी उपेक्षा कर अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार मातृ की अन्त्येष्टि किया सम्पन्न की।*

फिर शृङ्गेरी मठ में आये और वहाँ से पुरी आकर चोल और पाण्ड्यदेश के राजाओं की सहायता से दक्षिण में फैले कतिपय सम्प्रदायों के अनाचार को दूर कर पुनः उत्तरभारत की ओर चल पड़े। फिर उज्जैन आये एवं अपने मठ की वैजयन्ती पहरायी। गुजरात पहुँचकर शारङ्ग में एक मठ स्थापित किया और उसके आचार्य पद पर अपने शिष्य हस्तामलकाचार्य को प्रतिष्ठित किया। फिर गांधर्व प्रदेश के पण्डितों से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर कश्मीर के शारदाश्रेष्ठ में आये। वहाँ भी पण्डितों को परास्त कर अपने मठ की स्थापना की। आसाम में कामरूप स्थान में आकर भी शास्त्रार्थ किया। फिर बदरिनाथ में आकर ज्योतिर्मठ की स्थापना की। वहाँ तोटकाचार्य को मठाधीश्वर बनाया। फिर केशरक्षेत्र में आये और कुछ दिनों बाद अपनी कठिन वृत्ति अवस्थामें प्रकट होने लगे। इस प्रकार

अद्वैत वेदान्त का प्रचण्ड मार्तण्ड अपनी प्रतिभारो यह दिव्य ज्योति मारतवर्ष की सैदास्तिक एवं व्यापारिक संस्कृतिको समुज्ज्वल बनाकर अस्त हो गया।

आचार्य शंकर प्रचण्ड पण्डित, परम ज्ञानी, ईश आचार्य, त्यागी और प्रचण्ड धर्मप्रचारक थे। इनमें जैन दिव्य गुणों का विविध अपूर्व सामग्र्य था। वे युवावस्था में प्रखर प्रतिभा से सम्पन्न और बौद्धिक महत्काङ्क्षा से आवेशित पूर्ण एक अद्वय और निर्मल शास्त्रार्थप्रवर्धक थे। कुछ छोटे उन्हें जनता के एतार्थ के सम्माननाला गम्भीर राजनीतिक प्रतिभा-सम्पन्न भी मन्ते हैं। पर बहुत छोटे उन्हें प्रगल्भ सामन्त दार्शनिक कहते हैं, जिनका प्रयत्न जीवन और निन्दन विरोधों का, अपनी अस्मान्य तीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा, मेर खोल देने के प्रति था। अन्य लोग उन्हें रहस्यहीन कहते हैं, जो यह प्रतिपादन करने में समर्थ हुए कि हम सब उससे कहीं अधिक महान् हैं, जितना हम अपनी ओर जानते हैं। वस्तुतः हम उस अज्ञान, निर्या-शाश्वत सत्ता के ही रूप हैं जो 'सर्व सद्बिम्बम्' से समझा जाता है।

आचार्य शंकर ने देश के दार्शनिक बौद्धिक सारों संक्षार रूप में प्रतिप्रतिष्ठित किया और अपने शिष्य के प्रयासों से देश के चारों दिशाओं में आचार्यश्रेष्ठों की स्थापना कर धर्म की रक्षा कर दृग्गामी प्रखर भी कर दिए। इन पीछों में मुख्य एकों में सेमूर, प्रान्त में किन शृङ्गेरी मठ है। अन्य तीन क्रमशः पूर्व में पुरी स्थित गोवर्धन मठ, पश्चिम में इराकलस्थित शारदापीठ और उत्तर के हिमालय प्रदेश में बदरीनाथस्थित ज्योतिर्मठ हैं। यह उना 'ज्योतीषठ' नाम से भी अभिहित होता है।

* यह जाता है कि कुछ सक्तियों को चुनकर एकत्र किया और इन्होंने अपनी माता की शशिनी पुत्र मन्त्र का अन्त्येष्टि करी और उसी से उनका दाह-संस्कार किया—
सक्तियों के लिये प्रयास किया। सक्तियों को जिन समय बलि दत्त हो के शक्तिमान् थे (मध्य-रात्रि दि. ११/१८)

आचार्य शंकरने ३२ वर्षोंकी अल्पायुमें कल्पनातीन कार्य विने। बौद्धिक क्षेत्रमें उनकी महान् उपलब्धि अद्वैतदर्शन है जो आज भी विश्वके तत्त्वचिन्तकोंको विमुग्ध बनाये हुए है। आचार्यने प्राचीन वेदान्तसूत्रों और उपनिषदोंके भाष्यद्वारा अद्वैत दर्शनका परिनिष्ठित-स्वरूप विकसित किया। आचार्य शंकर एक साथ और एक ही समयमें कइर सनातनधर्मके उत्साही रहके एवं धार्मिक सुधारकके रूपमें प्रकट हुए। उन्होंने पुण्योंके उज्ज्वल, विलासमय युगके स्थानमें उपनिषदोंके रहस्यमय सत्यके युगको फिरसे लौटा देनेका प्रयत्न किया। अन्तर्माके उच्चतर जीवनकी ओर मोड़नेकी जो शक्ति धर्ममें है उसे उसके बलको परखनेकी कसौटी माना।^१

इनके लिखे कुछ २७२ ग्रन्थ बताये जाते हैं। इनमें प्रमुख ग्रन्थ ये हैं—१-ब्रह्मसूत्रभाष्य, २-उपनिषद् (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक,

माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, मृहदारण्यक, मुंसिहपूर्वतापनीय, श्वेताश्वतर इत्यादि-)के भाष्य, उपदेशसाहस्री, विवेक-चूड़ामणि, प्रपञ्चसार, प्रबोधसुधाकर, अपरोक्षानुभूति, शतश्लोकी, सर्ववेदान्तसंग्रह, दशश्लोकी, सर्ववेदान्त-सिद्धान्तसार-संग्रह, वाक्यसुधा, पञ्चीकरण, प्रपञ्चसारतन्त्र, आत्मभोव, मनीषा-पञ्चक, आनन्दलंछरी-स्तोत्र इत्यादि।)

शंकर अद्वैत सिद्धान्तको ही वास्तविक सत्य और व्यापोजित मानते थे। उनके सभी ग्रन्थोंमें एक ही उद्देश्य झलकता है—मनुष्यके साथ अपने एकत्वको पहचानना और इस प्रकार संसारसे मोक्ष-प्राप्तिको उपाय करना—
‘संसारहेतुनिवृत्तिसाधनं ब्रह्मार्थैकत्वविद्याप्रतिपत्त्ये।’

अन्तमें हम उन्हें अमलानन्द सरस्वतीके शब्दोंमें प्रणाम करते हैं—

धृतिस्मृतिपुराणनामालयं करुणाकरम् ।
ममामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम् ॥

[३]

आचार्य रामानुज

विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तके भगवत्सत्त्वचिन्तक आचार्य रामानुजकी प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और सिद्धान्त-प्रतिपादनकी शैली—प्रौढ़ अद्वैतसिद्धान्तके क्षेत्र आचार्य शंकरकी कोटिकी मानी जाती है। ये भारतके महान् तत्त्व-चिन्तक आचार्योंमें गिने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रन्थोंमें भगवत्सत्त्व-सम्बन्धी चिन्तन बड़ी मूर्खतासे किया है। ये भगवान् सङ्कर्षणके अवतार माने जाते हैं।

रामानुजाचार्यका जन्म भारतके भूतपुरी-(वर्तमान मेरुपुरम्) में सं० १०७५ विक्रमाब्दमें हुआ था। इनके पिताका नाम केशव सोमयाजी या केशवभट्ट तथा माताका नाम वसन्तिम्मी था। इनके सचपनका

विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है, पर समझा जाता है कि ये बचपनमें ही विद्वहीन हो गये थे। ये अपनी सामान्य शिक्षा समाप्त होनेपर कौजीवरम्में विद्याप्ययनहेतु गये और वहाँ यादवप्रकाशसे वेदान्तग्रन्थ अध्ययन करने लगे। यनः ये तीव्र प्रतिभा-सम्पन्न थे, अतः गुरुकी व्याख्या कथावत् न मानकर तर्कबद्ध कर्त्ताटीकर करते रहते थे। अपनी तर्कसिद्ध व्याख्यासे ये विद्वानोंको चम्पकून कर देते थे। इनकी ख्याति बढ़ने लगी। जहाँ इनकी प्रतिभाका प्रकाश यामुनाचार्य-(आलम्बदार) जैसे आचार्यकी प्रसन्नताका कारण था, वहाँ दैत्ययोगसे गुरु यादवप्रकाशकी चिद्विषय कारण बनना गया। यामुनाचार्य इन्हें गुमरावसे देख गये थे और बहुत प्रसन्न हुए थे।

१-हिन्दी-विशिष्टा मत है कि इनके पिता इनकी सौन्दर्य बराही अपत्यामें लाली करनेके बाद बर्ग्य हुए थे।

इनकी विद्वत्ता और प्रनिपादन-क्षमतामें प्रभाविता आलम्बदार अपने उत्तराधिकारीके रूपमें इन्हें श्रीरंगम्-पीठके मठाधीश बनाना चाहते थे । यामुनाचार्य- (आलम्बदार-) ने अपने अन्तिम समयमें रामानुजाचार्यके मृत्युनेके लिये अपने शिष्य महापूर्ण स्वामीको भेजा । रामानुजाचार्य उनके साथ जब श्रीरंगम् पहुँचे तो देखा कि यामुनाचार्यका देहावसान हो चुका है और अन्तिम संस्कारकी तैयारी हो रही है । आचार्य आलम्बदारके मृत शरीरके पास जब ये दर्शनार्थ पहुँचे तो देखा कि उनके दायाँ हाथकी पाँच अंगुलियोंमेंसे तीन एक साथ मुड़ी हुई हैं । उनके शिष्योंने इसका अर्थ यह निकाला कि आलम्बदार गुरुदेवकी तीन इच्छाएँ पूर्ण रह गयी हैं, जिनमेंसे एक मुख्य इच्छा यह है कि श्रीरामायण संरक्ष मुन्नाय भाव्य लिखा जाय । कहा जाता है कि रामानुजाचार्य तीनोंकी पूर्ति-हेतु वही प्रतिज्ञा की और सम्पन्न वे तीनों अंगुलियाँ सीधी हो गयी । रामानुजाचार्यने यामुनाचार्यका अन्तिम संस्कार सम्पन्न किया और कौंगीवरम् छोड़ गये ।

श्रीरामानुजाचार्य कौंगीवरम् छोड़ गये तथा बदरनाय भगवान्की सेवामें लगे रहकर एवं ईश्वरके प्रति निष्ठावान् होकर समय बिताने लगे । एक बार उन्होंने मन्दिरके पुनारीसे प्रश्न किया कि 'आप मेरे भविष्यके सम्बन्धमें इच्छाएँका निर्णय कीजिये ।' जनश्रुतिके अनुसार ईश्वर-इच्छा अमिष्यक हुई जिसका भावार्थ यह है कि 'मैं सर्वोपरि

यथार्थ सत्ता हूँ । मेरा विचार परस्पर भेद-निरपेक्ष है । आत्मसमर्पण मुक्तिदा, अमोघ कारण है, वैयक्तिक प्रयत्न करना इतना आवश्यक नहीं, अन्तमें मोक्ष निश्चय । पेरियनाम्बि सर्वोत्तम शिक्षक हैं ।'

देवराज-मन्दिरके पुनारीकी आज्ञाको भगवान्का आदेश मानकर इन्होंने उसका पालन करना प्रारम्भ कर दिया । श्रीरंगम् जाते समय मार्गमें ये मधुरान्तर्गते पेरियनाम्बि- (महापूर्ण स्वामी-) से मिले । उन्होंने रामानुजाचार्यको दीक्षा दी । वे श्रीरंगम् भी आये । फिर श्रीबदरनाय भगवान्की सेवाके दवेस्यसे महापूर्ण स्वामी श्रीरामानुजाचार्यके साथ उनके घरपर रहने लगे । महापूर्ण स्वामीने रामानुजाचार्यको व्यसक्त वेदान्त मूल्योंके अर्थके साथ-साथ तीन हजार गायत्रियों की उपदेश दिया ।

महान् चिन्तकों, बड़े विचारकों और महापुरुषोंको यदाचित् ही उनके विचार और सिद्धान्तकी समीक्षा पत्नी मिलती हो । आचार्य रामानुजको भी अपनी पत्नीसे वैचारिक सहायता न मिली । फलतः इन्हें भी गौतम बुद्ध, आचार्य शंकर, पश्चिमी दार्शनिक कैंटो तथा पाश्चात्ती भौति यह अनुभव हुआ कि मानव-जीवनकी लक्ष्यसिद्धि—मानवताकी उच्च भूमि या जीवनकी परम सिद्धि—ईश्वर-प्राप्ति करनेमें त्याग आवश्यक, सीधी है; क्योंकि 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्' अतः इन्होंने संसारका सर्वथा त्याग कर संन्यास ले लिया । संन्यास लेनेके

१-दूसरी और तीसरी इच्छाएँ ये यथाशी जाती हैं—दिल्लीके उस समयके बाह्मण-बर्तन धीविष्णुमूर्तिका उदार और दिग्विजयपुष्पक निमिषादेवता प्रसार । किसी-दिल्लीके मतमें तीन इच्छाएँ ये करी जाती हैं—(१) ब्रह्मसूक्तकी भाष्य-रचना । (२) द्वाविष्टवेदका प्रसार और (३-) दो मनुष्योंको प्रयागर और राउकोपरी उपाधि प्रदान करना ।

२-भीमान् परं तत्त्वमहम् । मम मे भेदः । पंगतिर्मित्यायदेवः । नामरवन्ती च रमतिः । भगवन्ने सोऽपि महापुरुष इत्यर्थः । (भारतीयदर्शनकी पाद-दिल्लीमें उद्धृत) ।

३-कहा जाता है कि पत्नीके साथ इनका मतभेद-सा बना रहता था । एक बार एक दिन जातिके भक्तके आतिथ्य-स्वीकार कर बैठे-कनेर इनकी पत्नीने उन स्वामिको जो दिया । इन्हें दुःख हुआ । एक दिन एक

बाद इनकी साधना बड़ी, प्रसिद्धि फैली। इनके प्रसिद्धिसे इन्हें 'पतिराज' की उपाधिसे विभूषित किया। तबसे वेदान्तका अध्ययन करने बहुत-से विद्यार्थी भी जुटने लगे। यह भी कहा जाता है कि इनके गुरु यदुवक्त्राशने भी इनसे दीक्षा ली और 'यतिधर्म-समुच्चय' नामक ग्रन्थकी रचना की। उन्हीं दिनों यामुनाचार्यके पुत्र बदरंग, आदिके प्रार्थनापर इन्होंने श्रीरङ्गमें वेदाध्ययन की शुरुआत कर ली।

'पतिराज' रामानुजाचार्य श्रीरङ्गमें रहने लगे। श्रीरामानुजाचार्यने श्रीरङ्गमें पुनः गोष्ठीपूर्णसे दीक्षा ली। गोष्ठीपूर्णसे इन्हें 'मन्त्ररहस्य' कत्ताकर आज्ञा दी कि वे इससे मन्त्र न दें। किन्तु रामानुजाचार्य उस मन्त्रसे मुक्ति होनेकी सिद्धि जानकर गोष्ठीपूर्णके मन्त्रकी छतपर चढ़कर सैकड़ों नरनारियोंके सामने 'किन्ना-किल्लाकर' मन्त्रोच्चारण करने लगे। गुरुके क्रोधको इनके इस उत्तरने शान्त कर दिया कि 'गुरुदेव ! यदि ये सभी मुँह हो जायेंगे और अनेकाने नरकमें रह जाऊँ तो मेरे लिये यही उत्तम है।' गुरुने प्रसन्न होकर कहा कि आजसे विशिष्टाद्वैत-दर्शन रामानुजदर्शन नामसे प्रसिद्ध होगा। इन्होंने निरुपग्रामकी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। अपने शिष्य कृष्णस्वामिके सहायतासे, जिसे बोधायनवृत्तिक कण्ठस्थ थी, रामानुजाचार्यने वेदान्तसार, वेदार्थसंग्रह और वेदान्तटीप्पण-नामक ग्रन्थोंकी रचना की। बोधायन-वृत्तिक प्राणिके लिये इन्हें अपने शिष्यके साथ कलमीरतक बना पड़ा था और वह देखनेभरके लिये मिली थी, जिसे कृष्णस्वामिके कण्ठस्थ कर लिया था। आचार्यने प्रश्नपत्र और गीतापर अपनी महत्त्वपूर्ण टीकाएँ लिखीं। वैष्णवधर्मालम्बी विद्वानोंने रामानुजके वेदान्तभाष्यको

माय्यता दी। 'श्रीभाष्य' वैष्णवोंका कण्ठहार बन गया। यह ग्रन्थ इनका मुख्य मान्य सिद्धान्त-ग्रन्थ है।

आचार्य रामानुजने सारे दक्षिण भारतकी यात्रा की और स्थान-स्थानपर स्थित अनेक मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया। इसके शिष्य इन्होंने वैष्णवधर्मकी दीक्षा देकर वैष्णवधर्मावलम्बियोंकी संख्या बढ़ायी। विशिष्टा-द्वैतका स्पष्ट प्रतिपादन किया और भक्तियोगको सर्वसाधारण-मुल्लभ किया। इन्होंने भी आचार्य शंकरकी भाँति गीता तथा ब्रह्मसूत्रोंके रहस्यका अपने ढंगपर उद्घाटन कर लोकका महान् उपकार किया। फिर भी इन्होंने यह अमिनिवेश नहीं रखा कि मैं अपने स्वतन्त्र दर्शनका प्रचार कर रहा हूँ, बल्कि यह प्रकाशित किया कि प्रसिद्ध प्राचीन तत्त्वज्ञ पुरुषोंके ज्ञानका ही प्रचार कर रहा हूँ। यही कारण है कि ये अद्वैतसम्प्रदायके सर्वश्रेष्ठ आचार्य शंकरकी छोट्टेमें परिगणित एवं मान्य अर्थात् आचार्य हैं।

यामुनाचार्यके शवके समझ की हुई अपनी प्रतिज्ञाओंकी ओर जब इन्होंने विशेष ध्यान दिया तब अपने शिष्य कुनेशके साथ बोधायनवृत्तिके लोचने निकल पड़े। कलमीरके एक पुस्तकालयसे पढ़ने भरके लिये मिली और कुनेशको तत्कालीन कण्ठामूल उस बोधायनवृत्तिके सहायतासे आचार्यने श्रीभाष्यकी रचना की। श्रीभाष्य तैयार होनेपर वे पुनः कलमीर गये। सरस्वती-पीठमें इनके भाष्यका बड़ा आदर हुआ। बड़ीके विद्वानोंने भाष्यका नाम श्रीभाष्य रखा और हयमित्रकी एक मूर्ति भेंट की। आज भी मैसूरके परकाम्पटमें उस मूर्तिकी पूजा होती है। दिल्ली जाकर तत्कालीन बादशाहके महलसे एक विष्णुमूर्तिको उद्धार किया।

विष्णुको भीत देनेकी इनकी आशासे इन्कार कर दिया। श्रीरामानुजकी अनुपस्थितिमें इनकी पत्नीने गुरुपूजाको बहकियेसे विरहग्रस्त कर दिया जिससे वे रुक गयीं। इसपर गुरुदेव श्रीरङ्ग चले गये। श्रीरामानुजने पत्नीको उनके देहे भेष दिया और वीतराग होकर भगवान् बदरामकी अनुमतिसे संन्यास ग्रहण कर लिया।

कहते हैं कि यनिराजके बुलाते ही मूर्ति स्वयमेव उनके पास घड़ी आयी। आचार्यने उसको सम्पुष्पमार कहकर गोदमें ले लिया। तदनन्तर सारे देशमें अपने मन्त्रका प्रचार किया। यामुनाचार्यकी अन्तिम तीनों इच्छाएँ पूर्ण हुई।

कुछ लोग कहने हैं कि रामानुजके शिष्य कुरेशके बहुत दिनों बाद दो पुत्र हुए। आचार्यकी आज्ञासे एक पुत्रका नाम पराशर रखा। सयाने होनेपर पराशरने विष्णुसहस्रनामका भाष्य लिखा। इस प्रकार यामुनाचार्यके पश्चान्तराजकी दूसरी इच्छा पूरी हुई। फिर दूसरे पुत्र विद्वानने 'निरुपममाली' के ऊपर एक भाष्य लिखा। इस प्रकार यामुनाचार्यकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो गयी।

अन्तिम समयमें चोलदेशीय राजा कुलतुंगने या दूसरे राजेन्द्र चोलने जो संवत् ११२७ वि० में गरीफ बैठा था, आचार्यको वदयन्त्रमें अमिभूत करनेके लिये अपने सम्प्रदायके कुछ लोगोंकी प्रेरणासे समामें बुलाया था। दुरभिसन्धि की आशंका होनेपर आचार्यके शिष्य कुरेश और महापूर्ण ही समामें गये। राजाने उनकी ओरों निकलवा ली। दुःखी आचार्य रामानुज श्रीरंगममें मर- करे गये। वहाँके राजा वितिदेवने इन्हें सन्मन किया और स्वयं वैष्णव हो गया। उसकी सहायतासे रामानुजाचार्यने वैष्णवमन्त्रका स्वर प्रचार किया।

कुशुमाङ्गकी मृत्यु जब सं० ११७५ में हुई तो रामानुजाचार्य श्रीरङ्गम् आये और प्रायः सभी आल्लवतोंकी मूर्तियों स्थापित कीं। अपने मामाकी मृत्यु होनेपर ये तोरुपनि आये और समुद्रमें फेंकी हुई गोविन्दराजकी मूर्तिको निकलवाकर उसे पुनः स्थापित कराया। इसके बाद भ्रमण बन्द कर दिया। उत्तराधिकारीको नियुक्तिकी एवं वैष्णवमन्त्रका प्रचारके लिये ७४ शिष्योंको नियुक्त किया। इस प्रकार आचार्यने अपने सम्पूर्ण जीवनको स्थाप्याय, अप्याय,

साधन, भजन और धर्मप्रचारमें लगाकर एवं त्यागके १२० वर्षकी आयु पूरी कर सं० ११९४ विक्रमाब्दे दिम्यलोकके लिये महाप्रस्थान कर दिया।

आचार्यके जीवनकी कुछ घटनाएँ—

यह जनश्रुति है कि एक बार गुरु यादवप्रकाश 'सर्वे सखिवं ब्रह्म मेह नानास्ति' किञ्चन की व्याख्या कर रहे थे। श्रीरामानुजाचार्य अपनी तर्कशक्तिसे 'ननु नच' कर रहे थे। इन्हें उनकी व्याख्या सही नहीं जैवती थी। विवाद कुछ उग्र हो गया और गुस्सा हो गये। उन्होंने इन्हें पकड़ा बन्द कर दिया। यही क्यों, प्रयुक्त यादव प्रकाश इनके अनिष्ट करने पर उतर आये। श्रीरामानुजाचार्य अपने माँसेर मूर्तिको साथ प्रयागकी यात्रामें बीचसे ही छेड़ जानेसे निराश हुए; क्योंकि मार्गमें वास्तव यह्यम् होनेका पता लगा गया। मार्ग बीच ही था, अतः आचार्यने भगवान् वरदराजका स्मरण किया। भगवान् वरदराज उन्नीची-सहित भीत-भोलनीका रूप धारण कर इन्हें बर्बाद पहुँचाने लगे। समीर पहुँचनेपर वे दोनों ही अन्तर्गत हो गये।

आचार्य रामानुजकी विद्वता और अनूची प्रतिपादनकी शैलीसे आकृष्ट हो दूर-दूरसे विद्वानोंके जाने और इनसे सम्पर्क अथवा विचार-विमर्श करनेकी परिषदां बना करती थी। इन्हीं दिनों यह्यमूर्तिनामक एक दिग्विजयी शास्त्रार्थीने श्रीरंगममें आकर इन्हें शास्त्रार्थ करनेकी चुनौती दी। शास्त्रार्थ सोलह दिनोंका पञ्चा रहा, पर कोई विजयी अथवा विजित नहीं हुआ। अन्तमें आचार्य रामानुजने यामुनाचार्यके 'मायावाद-मार्ग' पर मुनिपुण अभ्ययन-मनन पर यत्नमूर्तिको फाटा दिया। यह्यमूर्ति वैष्णव बन गये और ताम्रित मार्गमें 'प्रमत्त' तथा 'ज्ञानसागर' नामक दो ग्रन्थोंकी रचना की।

एक यह भी घटना कही जाती है कि श्रीरंगनायक पुजारीने इनके फैलते यशकी ईर्ष्यासे इन्हें विष दे देकर पदच्युत कर दिया था, पर उसीकी साखी छीने उसे विफल कर दिया। पुजारीने पश्चात्तापपूर्वक क्षमा माँगी और इनकी शरण ली। आचार्यने क्षमा दे दी और सान्त्वनासे आसक्त कर दिया—“प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्।”

× × ×

आचार्य रामानुजने अपने मतकी पुष्टि और प्रचारके लिये श्रीमाम्बके अतिरिक्त वेदान्तसंग्रह, वेदान्तदीप, वेदान्तसार, वेदान्ततत्त्वसार, गीतामाम्ब, गद्यत्रय और भगवदाराधनक्रमकी भी रचना की। इसके अतिरिक्त अष्टादश रहस्य, वामदेवद्वार, कूटसन्दोह, ईशायस्थोपनिषद्-माम्ब, गुणरत्नकोष, चक्रोत्खस, दिव्यसुप्रभाबदीपिका, देवतापारम्ब, न्यायरत्नमाला, नारायणमन्त्रार्थ, नित्यपद्धति, नित्याराधनविधि, न्याय-

परिशुद्धि, न्यायसिद्धाञ्जन, पञ्चपटल, पञ्चरात्ररक्षा, प्रश्नोपनिषद्ब्याख्या, मणिदर्पण, मन्मानुष, मुण्डकोप-निषद्ब्याख्या, योगसूत्रमाम्ब, रत्नप्रदीप, रामपटल, रामपद्धति, रामपूजापद्धति, राममन्त्रपद्धति, रामरहस्य रामायणब्याख्या, रामार्चपद्धति, वार्त्तामाला, विशिष्टा-द्वैतमाम्ब, विष्णुविग्रहसंस्तोत्र, विष्णुसहस्रनाममाम्ब, वेदार्थसंग्रह, वैकुण्ठगद्य, शतदूषणी, शरणागतिगद्य, श्वेताश्वतरोपनिषद्ब्याख्या, सङ्कल्पसूर्योदय टीका, सबरितरक्षा, सर्वार्थसिद्धि इत्यादि ग्रन्थोंकी भी रचना की। परंतु यह नहीं पता लगता कि कौन-सा ग्रन्थ किस समयमें लिखा गया। उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें शाङ्कर-मताका स्वयं जोरदार शब्दोंमें खण्डन करनेकी चेष्टा की है। पर तत्त्व-विस्तारके लक्ष्य और शैली दोनोंकी प्रायः समान हैं। आचार्य शंकरका मत अद्वैतवाद है और इनका विशिष्टाद्वैत। वे संसारको मिथ्या मानते हैं और ये संसारको सत्य कहते हैं।

[४]

श्रीमन्नाचार्य

द्वैतवादी तत्त्वचिन्तक आचार्य मध्व गण्यमान्य आचार्योंने अन्त्यतम हैं। इन्हें पूर्णग्रह एवं आनन्दतीर्थसे भी जाना जाता है।

मन्नाचार्यका जन्म तुलुष देशके कन्नारा जिल्लेमें उदीचिके समीप वेळिग्राममें एक वेद वेदाङ्ग-पारङ्गत ब्राह्मणके घर सं० १२५६ विक्रमाब्दमें आधिन शुक्ल दशमी- (चित्रपक्षदशमी)-को हुआ था। इनके पिताका नाम मुनिजी मह और माताका नाम वेदवती था। दम्पतिने अपने पहलेके दो पुत्रोंके निधन हो जानेसे पुत्रकामना-पूर्वक श्रीनारायणकी उपासना की; फलतः एक होनेहार बालकका जन्म हुआ। बालकका नाम वासुदेव रखा गया। यहोपवीतके बाद ये ग्राम-पाठशालामें प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करने लगे। इनका मन पढ़नेमें नहीं लगता

था। ये विविध खेलोंमें निपुणता प्राप्त करनेके कारण ‘मीमा’ कहलाने लगे। प्रसिद्धि है कि भगवान् नारायणकी आज्ञासे स्वयं वासुदेवता वासुदेवके रूपमें प्रकट हुए थे, अतएव मीमा नाम भी सार्वक समझा जाता था।

यद्यपि इनका मन पढ़नेमें नहीं लगता था, पर ये वे तिलक्षण प्रतिभाके धातक। प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर शीघ्र ही ये एक अच्छे विद्यार्थी हो गये। कुछ ही दिनों बाद अपनी ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही इन्होंने अद्वैतमतके संस्थापक आचार्य सत्त गुरुदेव अभ्युत प्रेक्षाचार्य या अभ्युत पराचार्य (जसमान शुद्धानन्द)-से संप्रसादकी दीक्षा ले ली। गुरु दीक्षा-नाम पूर्णग्रह हो गया। ये अपने गुरुसे वेदान्त पढ़ने लगे। वेदान्तकी व्याख्यामें अपने गुरुने दो प्रायः

असह्यम्त होकर प्रतिवाद कर उठते थे। प्रखर प्रतिभासे जनित इनकी प्रज्ञा और विद्वत्ताकी कृपाति बढ़ने लगी। वेदान्तके पारगामी विद्वान् हो जानेपर इनके गुरुने इन्हें आनन्दतीर्थ नाम देकर मठाधीश बना दिया। अनेक कर्त्तव्य प्रार्थना, उपासना, स्वाध्याय और समाधिमें लगे रहकर भी कभी-कभी पण्डितोंसे शास्त्रार्थ भी कर लिया करते थे। इन्हें आनन्दज्ञान, ज्ञानानन्द और आनन्दमिरि आदि नामोंसे भी जाना जाता था।

एक बार ये सं० १२८५ वि० में दक्षिण-विजयके लिये निकले। इनके गुरु अच्युतपक्ष भी कुछ अन्य साधियोंके साथ दक्षिण आये और मंगलौरसे २७ मील दक्षिण विष्णुमंगलम् स्थानमें टहर गये। कहा जाता है कि यहाँ आचार्यने नाना प्रकारकी सिद्धियाँ दिखलायीं।

कुछ दिनों बाद ये वहाँसे त्रिवेन्द्रम् आये। वहाँ राजसभामें शृङ्गेरी मठके अध्यक्षके साथ शास्त्रार्थ किया। त्रिवेन्द्रम्से रामेश्वरम् और फिर वहाँसे धीरंगम् आकर ये फिर पला नदीके तटवर्ती उदीपिमें आ गये। यहींपर इन्होंने गीताभाष्य लिखा और उसमें अपने मतका सारांश निवेष्टित किया। इसके बाद उसीको आधार बनाकर इन्होंने वेदान्तसूत्रका भाष्य लिखा। कहते हैं कि गीताभाष्यकी रचना कर वे बदरिकाश्रम गये और भगवान् वेदव्यासके प्रथम दर्शन होनेपर उन्हें गीताभाष्य समर्पित कर दिया। व्यासजीने प्रसन्न होकर इन्हें शालग्रामकी तीन मूर्तियाँ दीं। इन्हीं तीन मूर्तियोंको आचार्यजीने सुत्ररूप, उदीपि और मध्यतलमें प्रतिष्ठित किया। आपने एक कृष्णमूर्तिही स्थापना भी उदीपिमें की थी। कहा जाता है कि किसी म्यापारीका एक जहाज द्वारकासे मछावार जा रहा था। वह तुलुशके समीप डूब गया। उस जहाजमें गोपेचन्दनसे आभूत एक शृण्ण-निम्ब भी था, उसकी भी जल-समाधि हो गयी। मयाचार्यने भगवदादेशसे उसे जलसे निकाला कर उदीपिमें स्थापित

किया। तभीसे उदीपि मय्यमतानुयायियोंका तीर्थ हो गया।

भगवदादेशसे आप वैष्णव-सम्प्रदाय और भक्ति प्रचारमें लग गये। प्रचारके सिलसिलेमें ही ये बादमें साम्राज्यकी राजधानी कल्याणमें पहुँचे। वहाँ इनके प्रधान शिष्य शोभन भट्टने इनसे दीक्षा ली। उनका नाम पद्मनाभ तीर्थ हुआ और वे अपने गुरुके बद मठाधीश हुए।

आचार्य कल्याणसे उदीपि लौट आये, जहाँ कहते हैं कि इनके गुरु अच्युतपक्षाचार्यने भी वैष्णवमत स्वीकृत कर लिया। जो हो, इन्होंने वैष्णवधर्म और भक्तिस विशेष प्रचार किया। उदीपिमें इन्होंने अपने शिष्योंकी सुविधाके लिये कृष्णमन्दिरके सिवाय और मन्दिर स्थापित किये, जिनमें धीराम-सीता, लक्ष्मण-सीता, द्विभुव कालिय-दमन, चतुर्भुव कालिय-दमन, विटल—कुल आठ मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा की। ये मूर्तियाँ दर्शनीय हैं और आज भी इस सम्प्रदायवाले वहाँ जाकर उनका दर्शन भक्तिभावसे करते हैं।

पण्डित श्रीविवेकमको दीक्षा देकर आचार्यने उन्हें एक कृष्णमूर्ति उपहृत की जो आज केशीन राज्यमें विद्यमान है। इन्हींके पुत्र नारायणने मय्यविजय और 'मणिमंजरी'की रचना की थी। इनसे इनके जीवनपर प्रकाश पड़ता है। आचार्यके जीवनचरित्रमेंसे चारमकारिक एवं अप्राकृतिक घटनाओंको छोड़ देकर उनके जीवन और उद्देश्यका सुव्यसा ऐतिहासिक तथ्य उभर आता है।

संभवतः इनके पिताका देहावसान सं० १३१२ वि० में हुआ। उसके बाद इनके भाई भी संन्यास ले लिया, जिनका दीक्षानाम विष्णुनीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अन्तिम समयमें मयाचार्य 'परिदन्तर' नामक स्थान पर रहने लग गये थे। यहींपर हैतवादी तत्त्वचिन्तक

आचार्य मष्यने अपनी उनहत्तर वर्षकी पूर्णायु पूरी कर बैकुण्ठवास किया। इनके मतानुयायियोंका कहना है कि आचार्यने १९ वर्षोतक धर्मप्रचारादि कार्योंमें बिताये। इस खिस्ताबसे इनका बैकुण्ठवास १३६० विक्रमाम्द होता है।

देहत्यागके समय आप अपने शिष्य श्रीपद्मनाम्तीर्यको श्रीरामजीकी मूर्ति और ध्यासजीकी दी हुई शालग्राम सिख बैकर कह गये कि तुम मेरे मतका प्रचार करना। गुरुके आदेशानुसार श्रीपद्मनाम्तीर्यने चार मठोंकी स्थापना की।

मध्वाचार्यके सिद्धान्तके प्रतिपादक इनके रचे हुए ग्रन्थ ही हैं। इन्होंने भी ब्रह्मसूत्रपर भाष्यकी रचना की है। 'अनुव्याख्यान' नामक ग्रन्थमें इन्होंने अपने भाष्यकी युक्तियुक्ता प्रदर्शित की है। भगवद्गीता तथा उपनिषदोंपर भी भाष्य लिखा है। महाभारतका सार 'भरततत्पर्यनिर्णय' नामसे इनकी अन्य कृति है। मयक्तपर भी इनकी टीका है। ये सभी ग्रन्थ इनके सिद्धान्तके अनुमोदक हैं। श्रग्वेदके प्रथम चालीस मन्त्रोंपर भी इन्होंने टीका लिखी है। अपने प्रकरणोंमें अनेक दार्शनिक एवं अन्य विषयोंपर भी समीक्षा की है। प्रखानप्रयोगकी अपेक्षा इन्होंने पुराणोंका अधिक अभिप्राय प्रहण किया है—ऐसा आधुनिक प्रसिद्ध दार्शनिक मानते हैं। इनके सूत्रभाष्य एवं अनुव्याख्यानके ऊपर

जयतीर्यका म्यायसुधानामक भाष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है और जयतीर्यके इस भाष्यपर ध्यासरायका भाष्य है। उसका नाम चन्द्रिका है। पूर्णानन्दकी तत्त्व-मुक्तावादेमें अद्वैतवादकी समालोचना की गयी है।

श्रीमध्वाचार्यने अपने जीवनके प्रायः ३० वर्ष ग्रन्थ-लेखनमें व्यतीत किये। इस बीच उन्होंने गीताभाष्य, ब्रह्मसूत्रभाष्य, अनुभाष्य, अनुव्याख्यान, प्रमाणलक्षण, कयालक्षण, उपाविलक्षण, मायावादलक्षण, प्रपञ्चमिष्यात्व-वादलक्षण, तत्त्वसंख्यान, तत्त्वविवेक, तत्त्वपोत, कर्मनिर्णय, विष्णुतत्त्वनिर्णय, श्रृगम्भाष्य, दशोपनिषद्- (ईश, केन, कठ, प्रल, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक)—भाष्य, गीता-तात्पर्यनिर्णय, म्यायविवरण, यमकभरत, द्वादशस्तोत्र, कृष्णामृतमहार्णव, तन्त्रसारसंग्रह, सदाचारस्मृति, भागवततात्पर्यनिर्णय और महाभारततत्पर्यनिर्णय, जयन्ती-कल्प, संन्यासप्रवृत्ति, उपदेशशास्त्रीटीका, उपनिषदप्रख्यान आदि अनेकों ग्रन्थोंकी रचना की।

श्रीमध्वाचार्यके मतसे ब्रह्म सगुण और सविशेष है। जीव अणुपरिमाण है। जीव भगवान्का दास है। वेद नित्य और अपौरुषेय हैं। प्रपञ्च सत्य है। जीवको पाञ्चरात्रशास्त्रका आश्रय लेना चाहिये। धर्मोतक आचार्य रामानुजसे पूर्णतः संगति है, पर पदार्थ-निर्णय या तत्त्व-निर्णयमें दोनोंमें मतभेद नहीं है।

[५]

श्रीनिम्बाचार्य

आचार्य निम्बार्क रामानुजाचार्यके पश्चात् इनका नाम पहले भास्कराचार्य था—यह भी कहा जाता है। इनके सम्बन्धमें माना जाता है कि ये दक्षिणमें गोदावरीके तटपर बैदूर्यपत्तनके पास अरुणाधर्ममें श्रीअरुणमुनिकी पत्नी श्रीमयन्तीदेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए।

१-निम्बार्कसम्प्रदायकी मान्यता है कि आचार्य पौर्णमी शताब्दीमें हुए थे। अठोका विशाल है कि भास्कराचार्य शतरुणमें हुआ था। आधुनिक अभिलेख इन्हें ग्वाहदश शताब्दीमें मानते हैं।

ये। कुछ लोग इनके पिताका नाम जगन्नाथ बतलाते हैं। कहा जाता है कि इनके उपनयन-संस्कारके समय स्वयं देवर्षि नारदजीने इन्हें गोपालमन्त्रकी दीक्षा और श्रीभू-लीलासहित श्रीकृष्णोपासनाका उपदेश दिया था।

निम्बार्कचार्यके प्रसूत- (वेदान्तदर्शन-) के ऊपर 'वेदान्तपारिजातसौरभ' नामका एक छोटा-सा भाष्य लिखा है। प्रसूतके अपने भाष्यमें आपने ब्रह्मके परिणामवादके सिद्धान्तका परिष्कार किया है। यह संक्षिप्त होनेपर भी सारगर्भित है। इस ग्रन्थको विशद करनेका श्रेय निम्बार्कचार्यके शिष्य श्रीनियामाचार्यको दिया जाता है। इनके ग्रन्थका नाम 'वेदान्तकीर्तिसुभा' है। इस ग्रन्थका आधार लेकर श्रीकेशवाचार्यने एक अष्टी टीका लिखी, जो प्रचलित है। श्रीकेशवाचार्य निम्बार्क-सम्प्रदायके सिद्ध आचार्य माने जाते हैं। वे श्रीमद्भागवतप्रसूतके समप्रवर्त्यमाने जाते हैं। निम्बार्कचार्यके श्रीमद्भागवतीतापर लिखे भाष्यकी सत्त्वप्रकाशिका टीका केशव कान्हीरीकी है। इन्होंने निम्बार्कचार्यके मतकी पुष्टि की है।

निम्बार्कचार्यकी दूसरी पुस्तक 'दशस्तोत्री' है। इस छोटी-सी पुस्तकमें आपने जीव, जगत् और ईश्वर-सम्बन्धी अपने विचार या मत अभिव्यक्त किये हैं। आपका सिद्धान्त 'द्वैताद्वैत' कहा जाता है जो भेदाभेदवाद-जैसा है। इसके अनुसार द्वैत भी सत्य है और अद्वैत भी सत्य है। वेदान्तदर्शनकी इसी प्रकारकी व्याख्या दसवीं शताब्दीके मात्स्यनारायणने भेदाभेद नामसे की है। किन्तु भेदाभेद-परक व्याख्या प्रत्यक्ष है, द्वैत या त्रिगुणपरक नहीं। निम्बार्कचार्यकी व्याख्या त्रिगुणपरक है। निम्बार्क-सम्प्रदाय वैष्णवोंके प्रमुख चार सम्प्रदायोंमें अन्यतम है। इसे सनकुमार-सम्प्रदाय भी कहते हैं।

ब्रह्मके मानसपुत्र इसके आद्य आचार्य माने जाते हैं—सनक, सनन्दन, सनातन और सनकुमार। निम्बार्क-सम्प्रदायको चतुःसनसम्प्रदाय भी कहते हैं। ऐश्वर्य-सम्प्रदाय नामसे भी जाना जाता है। छन्दोगदेशे निषदमें सनकुमार-नारद-आह्वयवियोगमें कहा गया है कि नारदने सनकुमारसे ब्रह्म विष्णु सीखी थी। नारदने ही निम्बार्कको उपदेश दिया है। निम्बार्कचार्यने ब्रह्म भाष्यमें सनकुमार और नारदके नामोंका उल्लेख किया है। निम्बार्क-सम्प्रदाय प्राचीन है—यद्यपि उसका विशद परिष्कार निम्बार्कचार्यने ही किया। इस सम्प्रदायकी एक विशेषता यह है कि इसके आचार्य दूसरे मतोंका खण्डन नहीं करते। निम्बार्क-सम्प्रदायकी गरी मण्डापास यमुनाके तटवर्ती धुवक्षेत्रमें है। वैष्णवोंका यह पवित्र तीर्थ माना जाता है। इस सम्प्रदायके दो विशेषतः पश्चिमी भारतमें हैं; पर बंगालमें भी कुछ लोग मिलते हैं।

निम्बादित्य-सम्प्रदायकी दो श्रेणियाँ हैं—(१) विरक्त-सम्प्रदाय और (२) गृहस्थ-सम्प्रदाय। जातिमें दो शिष्यों—नेताबम्ह और हरिव्यासके अनुसार ये दोनों भेद प्रचलित हुए। इस सम्प्रदायमें एकात्म्यकी पूजा होती है और पूजक-साधकों को श्रेष्ठवन्दनका शिल्पक छाते हैं। ब्रजधाम इस सम्प्रदायका केन्द्र है। रामानुजी साधुओंकी अपेक्षा इनकी संख्या मूल्य है। श्रीमद्भागवत इस सम्प्रदायका मुख्य ग्रन्थ है।

साम्प्रदायिक जनधुतियाँ

निम्बार्कचार्य या निम्बादित्य स्वयं अवतार थे। वे पाण्डुरंगपर अन्धकारका नाश करनेके निमित्त मूर्खपर अवतरित थे। कुछ लोग इन्हें विष्णुके अवतार

२-ब्रह्मरूपमें भी द्वैताद्वैतवाद और उसके आचार्यका नामोल्लेख मिलता है।

३-केवल देवाचार्यके ग्रन्थोंमें शांकरमार्ग की आलोचना देखनेको मिलती है।

श्रीसुदर्शनचक्रका अथवार कहते हैं। इस सम्बन्धकी एक घटना प्रसिद्ध है।

भास्कराचार्य बृन्दावनके पास रहते थे। एक बार एक दण्डी (किसीके मतसे एक जैन उदासीन) इनके आश्रमपर आये। दोनोंमें सम्भ्याकाष्ठक तात्त्विक विचार-विमर्श चलता रहा। भास्कराचार्य अतिथिको भोजन कराना चाहते थे, पर सूर्यास्त हो जानेसे अतिथिने स्कार स्वीकार नहीं किया। फिर भास्कराचार्यने अपनी योगसिद्धिसे सूर्यकी गति रोक दी। सूर्य समीपके एक नीम वृक्षपर स्थित हो गये। अतिथिको सूर्यके अस्त न होनेकी बात बतलायी गयी। अतिथिने स्कार स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने भोजन किया, तब सूर्य अस्त हो गये। कहा जाता है कि तभीसे भास्कराचार्य निम्बादित्य या निम्बाकाचार्य हो गये। वे एक म्भान् योगी थे। नामसे छाता है कि वे संन्यासी थे।

वेदान्तसूत्रके माध्यमत् आपके वेदान्तपरिज्ञातसौरभ-के सिवा कृष्णस्तथाराज, गुरुपरम्परा, वेदान्ततत्त्वप्रबोध, वेदान्तसिद्धान्तप्रदीप, स्वधर्मावबोध, ऐतिहासिकसिद्धान्त आदि कई ग्रन्थ माने जाते हैं।

श्रीनिम्बाकाचार्यके माध्य बृन्दावनवासी साधु श्रीविश्वेश्वरीदास बाबाके उद्योगसे मुद्रित होनेपर भी विक्रयमें न होनेसे सर्वसाधारणसुलभ नहीं है। श्रीनिम्बाकके मन्त्रनुगामी श्रीनिवासाचार्यका ग्रन्थ वेदान्तकौस्तुभ उसी ग्रन्थके आधारपर रचित है।

सिद्धान्तका सार

निम्बाकके सिद्धान्तमें पुरुषोत्तमकी स्वतन्त्र यथार्थता और जीव तथा प्रकृतिकी परतन्त्र यथार्थताओंमें भेद

बतलाया गया है। ईश्वर एवं जीव दोनों ही आत्मवेतन हैं; भेद इतना ही है कि जीव परिमित शक्तिका और ईश्वर अपरिमित शक्तिका है। जीव मोक्त है, संसार भोग्य है और ईश्वर सर्वोच्च नियन्ता है।

दृश्यमान जगत् और जीव दोनों ही सूक्तः प्रज्ञा हैं, किन्तु उसकी सत्ता जगत् और जीवतक ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इन दोनोंको अनिकान्त घर उसकी सत्ता है; यही अतीतस्वरूप—अतिव्याप्त सत्ता—जगत्का उपादान कारण है और जगत् तथा जीव ब्रह्मके अंश-मात्र हैं (दृश्यव्य वे० द० २।३।४२, ३।२।२२ सूत्रका भाष्य)। अंशके साथ अंशिका जैसा भेदाभेद (द्वैताद्वैत) सम्बन्ध है, जगत् और जीवके साथ ब्रह्मका भी वैसा ही सम्बन्ध है। अंश सम्पूर्ण अवयवोंसे अंशिक अङ्गीभूत है, अनर्थ अभिन्न है; परंतु अंशिकसे अतिक्रमण करके भी है, अंशमात्रमें अंशिकी सत्ता पर्याप्त नहीं है, अतएव अंश अंशसे भिन्न भी है। अतः दोनों सम्बन्ध भेदाभेद है, अंशांश-सम्बन्ध अथवा द्वैताद्वैत-सम्बन्ध दोनों एक ही तात्पर्यवाले हैं।

ब्रह्म चिदानन्दरूप अद्वैत सत्प्रदार्थ है। अपने विदर्शके द्वारा निज स्वरूपगत आनन्दका वह अनुभव (भोग) करता है। विदर्श ही दर्शनशक्ति, ईक्षणशक्ति, ज्ञानशक्ति और अनुभवशक्ति है। उसका स्वरूपगत आनन्द मूमा (जनन्त) है। इस आनन्दमें अनन्तरूपसे युक्त (दृश्य, ज्ञात) होनेकी योग्यता है एवं तत्त्वस्वरूपगत चित्तशक्तिमें भी अनन्तमापसे प्रसारित होकर इस आनन्दका अनन्तरूपसे अनुभव करनेकी योग्यता है (दृश्यव्य वे० द० १।१।५-२० सूत्रका भाष्य)।

४-यह पञ्चाक्षरमें प्रसिद्ध है कि भाषावर्तने निम्बवृक्षपर बहकर सुदर्शनचक्रका आधान किया। सुदर्शनचक्रके पहले समान प्रसिद्ध होनेसे उन आये हुए यथिवेने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजनोपर सुदर्शनके चले जानेपर दादभि मन्त्रभा किया कि रात्रिका चतुर्गोत्र जीव शुद्ध है। (इस पक्षमें आश्रमपर बहुवर्षे यति पढ़ते थे।)

[६]

आचार्य बल्लभ

बल्लभाचार्य सेठ्यू माधन-कुलमें उत्पन्न हुए थे। इनका समय सं० १९५८ विक्रमान्द माना गया है। इन्होंने तेरहवीं शतीके विष्णुसामीके मतका परिष्कार किया और उत्तर भारतमें उसे प्रचारित किया। ये न केवल उपनिषदों, भगवद्गीता और भक्तसूत्रोंके ही प्रामाणिक मानते थे, अपितु श्रीमद्भागवत पुराणको भी प्रामाणिक मानते थे। इन्होंने श्रीमद्भागवतको समाधिमायाका आस प्रणय माना है। इन्होंने अपने ग्रन्थों—वेदान्तसूत्रोंके भाष्य (अणुभाष्य), सिद्धान्तहस्य और श्रीमद्भागवतकी सुबोधिनी टीकामें शंकराचार्य और रामानुजाचार्यकी व्याख्याओंसे भिन्न ईश्वर-ज्ञानविरपक व्याख्या की है। इनका मत शुद्धाद्वैत (अर्थात् विस्तृत अद्वैतवाद) कहा जाता है। इस मतके अनुसार समस्त जगत् यपार्य है और वह सूक्ष्मरूपमें ब्रह्म है—जगत्का सूक्ष्मरूप भगवत्तत्त्व है और स्थूलरूप विश्वप्रपञ्च है। जीवामाएँ और जडजगत् तारिवक्तरूपमें ब्रह्म ही हैं। इनके सिद्धान्तमें जीव, काष्ठ, प्रकृति अथवा माया—सब नित्य वस्तुएँ हैं, वे ब्रह्मके ही तत्त्वसे सम्बद्ध हैं। ब्रह्मके अतिरिक्त उनकी पृथक् सत्ता नहीं है। इनका कथन है कि मायायी शक्तिके जगत्का कारण माननेपर शुद्ध अद्वैतवादिता नहीं रह जाती; क्योंकि एक ओर मायाकी सत्ता भी माननी पड़ती है।

[७]

मण्डन मिश्र अथवा सुरेश्वराचार्य

मण्डन मिश्र प्रकाण्ड पण्डित एवं खोजेदार प्रतिभा-शाली एवं अपने समयके मुख्य विद्वान् और प्रौढ़ तत्त्व-चिन्तक थे। ये अद्वैतसे भिन्न मतगालोंके प्रबल पक्षपाती तथा नेता थे। इनकी प्रतिभा अप्रतिम थी। इनकी फनी भारती भी अत्यन्त विदुषी थी। भारतीका व्यक्तिगत नाम अम्मा या लम्मा था। शास्त्रमें अप्रतिष्ठ

का स्वतः सुतराम् जगत्-सृष्टिमें समर्प है। इसे लिये मायाकी सत्ता माननेकी आवश्यकता नहीं। आचार्य बल्लभ शास्त्रके परम प्रमाण मानते हैं और यह मानते हैं कि शास्त्रके विरुद्ध हमारा तर्क अप्रामाणिक है, अमान्य है। भगवत्तत्त्व या ईश्वर सबिदानन्दस्वरूप है और प्रशस्त विश्व-कल्याणकारी गुणोंसे युक्त है। 'निर्गुण' का तात्पर्य प्राकृतिक गुणोंके अभावसे है, खोजेदार खोज-कल्याणकारी गुणोंके अभावसे नहीं। ईश्वर वेदधारी श्रीकृष्ण हैं। उनमें ज्ञान और विश्वका आधान है। वे जगत्-स्रष्टा हैं। वे अपनी इच्छाशक्तिसे सारे विश्वकी रचना करते हैं। वे कर्ता तो हैं ही, भोक्ता भी हैं। यद्यपि उन्हें शरीर धारण करनेकी सत्यके लिये आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वे मर्त्योंके भावस्थ होकर अपनेको विविधरूपोंमें प्रकटित करते हैं। उनका सर्वभूषणरूप यह है, जो कर्मस्य है। कर्मसे ही उनकी पूजा होती है, यही बात ब्राह्मणग्रन्थोंमें कही गयी है। जब वे ज्ञानसे सम्बद्ध होते हैं तो ब्रह्म हैं और उन्हें ज्ञानसे ही प्राप्त किया जा सकता है।

उनकी पूजा-अर्चा गीता और भागवतके निम्नोंके अनुसार होनी चाहिये। यही आचार्य बल्लभके भगवत्तत्त्व-चिन्तनका निष्कर्ष है।

गतिके कारण इन्हें भारती अथवा लम्पभारती कहा जाता था। ये शोणनदके तटवासी विष्णुमित्रकी कन्या थी और सरस्वतीका अन्तार मानी जाती थी। इनका एक नाम शारदा भी था। आचार्य शंकरके साथ इन दोनोंका साक्षात् अत्यन्त प्रसिद्ध है।

मण्डनका व्यक्तिगत नाम विषयरूप था। माधवके शंकरदिग्विजय- (३।५७) के अनुसार इनके मित्रका नाम हिममिश्र था। माधवने अपने शंकर-दिग्विजयमें इन्हें माहिष्मतीका निवासी बताया है। वहाँ के जलशय पर स्नानार्थ आये श्री-समूहमेंसे मण्डन मिश्रकी एक दासीने ही आचार्यको मण्डन मिश्रके कका पता निम्नाङ्कित श्लोकमें बताया था—

सुतः प्रमाणं परतः प्रमाणं
कीराह्वना यत्र गिरं गिरन्ति ।
द्वारस्थनीहान्तरसंनिधौ
जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥
फलप्रदं कर्म फलप्रदोऽजः
कीराह्वना यत्र गिरं गिरन्ति ।
द्वारस्थनीहान्तरसंनिधौ
जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥
अगद्वयं स्यान्नगद्वयं स्यात्
कीराह्वना यत्र गिरं गिरन्ति ।
द्वारस्थनीहान्तरसंनिधौ
जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥
(शं० दि० ८।१८)

अर्थात्—श्वेद सुतः प्रमाण है या परतः प्रमाण, कर्म आप ही फल देता है या ईश्वर कर्मका फल देता है, अगत् नित्य है या अनित्य ! इस प्रकार जिनके द्वारके आगे पिंजरें बैठी मैना बोल्ती है, वही मण्डन मिश्रका घर है ।

शंकराचार्यने मण्डन मिश्रके घर पहुँचकर शास्त्रार्थ किया। मध्यस्थ श्री मण्डन मिश्रकी पत्नी भारती। भारतीने निष्पन्न निर्णय दिया। मण्डन मिश्र विजित हुए और शंकराचार्य विजयी।

शंकराचार्यने शास्त्रार्थके उपक्रममें अपनी प्रतिज्ञा इस प्रकार घोषित की—‘इस जगत्में ब्रह्म एक, सत्, चित्, निर्मल तथा यथार्थ वस्तु है। वह स्वयं इस जगत्के रूपसे उसी प्रकार भासित होता है, जिस प्रकार शुक्ति (सीप) चौंटीका रूप धारण कर भासित होती है। शुक्तिमें चौंटीके समान ही यह जगत् नितान्त मिथ्या है। उस ब्रह्मके ज्ञानसे ही इस प्रपञ्चका नाश होता है और जीव बाहरी पदार्थोंसे हटकर अपने निशुद्ध रूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है। उस समय वह जन्म-मरणसे रहित होकर मुक्त हो जाता है। यही हमारा सिद्धान्त है और इसमें स्वयं उपनिषद् ही प्रमाण हैं। यदि मैं इस शास्त्रार्थमें पराजित हो जाऊँगा तो संन्यासीके कणाय वस्त्रको फेंककर गृहस्थका सपेद वस्त्र धारण कर दूँगा। इस विवादमें जय-पराजयका निर्णय स्वयं भारती करें ।’*

मीमांसक मण्डन मिश्रकी प्रतिज्ञा इस प्रकार थी—
श्वेदका कर्मकाण्ड भाग ही प्रमाण है। उपनिषद्को मैं प्रमाण कोटिमें नहीं मानता; क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप ब्रह्मका प्रतिपादन कर सिद्ध वस्तुका वर्णन करता है। केदका तात्पर्य है—विविक्त प्रतिपादन करना, परंतु उपनिषद् विविक्त वर्णन न कर ब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन करती हैं। अतः वे प्रमाण-कोटिमें कयमि नहीं आ सकती। शब्दोंकी शक्ति कार्य-मात्रके प्रपञ्च करनेमें है। दुःखोंसे मुक्ति कर्मके द्वारा ही होती है और इस कर्मका अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्यको अपने जीवन-भर करते रहना चाहिये। मीमांसक होनेके नाते यही मेरी प्रतिज्ञा है। यदि इस शास्त्रार्थमें मेरी पराजय होगी

* ब्रह्मेकं परमार्थवचिद्वयमलं विध्वज्यमानना शुक्ती
तन्मनामिस्त्रिरुपपन्नमिच्छा स्वात्मव्यवस्थापरं निर्वाणं
बाहं कथे यदि पराभवभागदं स्या
शुक्लं वतीयवत्सं द्वयभारतीयं

रूप्यपरात्मनेव बह्वक्षानाहृतं भावते ।
अनिमुक्तमप्युपगतं मानं भुनेमलं हम् ॥
संन्यासमत्र परिहृत्य कणायचेहम् ।
वादे अग्रावयपलप्रतिदीपिकाय ॥

(माधव-शं० दि० ८।११-१२)

[६]

आचार्य बल्लभ

बल्लभाचार्य टेल्गू ब्राह्मण-कुलमें उत्पन्न हुए थे। इनका समय सं० १४५८ विक्रमाब्द माना गया है। इन्होंने तेरहवीं शतीके विष्णुसामीके मतका परिष्कार किया और उत्तर भारतमें उसे प्रचारित किया। ये न केवल उपनिषदों, भगवद्गीता और महासूत्रोंके ही प्रामाणिक मानते थे, अपितु श्रीमद्भागवत पुराणको भी प्रामाणिक मानते थे। इन्होंने श्रीमद्भागवतको समाधिमायाका ज्ञान ग्रन्थ माना है। इन्होंने अपने ग्रन्थों—वेदान्तसूत्रोंके भाष्य (अणुभाष्य), सिद्धान्तसूत्रस्य और श्रीमद्भागवतकी सुबोधिनी टीकामें शंकराचार्य और रामानुजाचार्यकी व्याख्याओंसे मिल ईश्वर-ज्ञानविषयक व्याख्या की है। इनका मत शुद्धाद्वैत (अर्थात् विद्वद् अद्वैतवाद) कहा जाता है। इस मतके अनुसार समस्त जगत् यथार्थ है और वह सूक्ष्मरूपमें ब्रह्म है—जगत्का सूक्ष्मरूप भगवत्सत्य है और स्पष्टरूप विश्वप्रपञ्च है। जीवात्माएँ और अद्वैतजगत् तात्त्विकरूपमें ब्रह्म ही हैं। इनके सिद्धान्तमें जीव, काष्ठ, प्रकृति अपवा माया—सब नियत वस्तुएँ हैं, वे ब्रह्मके ही तत्त्वसे सम्बद्ध हैं। ब्रह्मके अतिरिक्त उनकी पृथक् सत्ता नहीं है। इनका कथन है कि मायाकी शक्तिके जगत्का कारण माननेपर शुद्ध अद्वैतवादिता नहीं रह जाती; क्योंकि एक ओर मायाकी सत्ता भी माननी पड़ती है।

[७]

मण्डन मिश्र अथवा सुरेश्वराचार्य

मण्डन मिश्र प्रकाण्ड पण्डित एवं लोकेश्वर प्रतिमा-शास्त्री एवं अपने समयके सर्वप्रथम विद्वान् और प्रौढ़ तत्त्व-चिन्तक थे। ये अद्वैतसे मिस मतवालोंके प्रबल पक्षपाती तथा नेता थे। इनकी प्रतिया अग्रजिन थी। इनकी पत्नी भारती भी अत्यन्त विदुषी थी। भारतीयका व्यक्ति-गत नाम अम्बा या उम्बा था। शास्त्रमें अग्रजिह

ब्रह्म सतः सुतराम् जगत्-सृष्टिमें समर्प है। इसके लिये मायाकी सत्ता माननेकी आवश्यकता नहीं। आचार्य बल्लभ शास्त्रको परम प्रमाण मानते हैं और यह मानते हैं कि शास्त्रके विद्वद् हमारा तर्क अप्रामाणिक है, अमान्य है। भगवत्सत्य या ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है और प्रत्यक्ष विश्व-कल्याणकारी गुणोंसे युक्त है। 'निर्गुण' का तात्पर्य प्राकृतिक गुणोंके अभावसे है, लोकेश्वर लोक-कल्याणकारी गुणोंके अभावसे नहीं। ईश्वर वेदवादी श्रीकृष्ण हैं। उनमें ज्ञान और क्रिये का आधान है। वे जगत्-श्रेष्ठ हैं। वे अपनी इष्टशक्तियों से सारे विश्वकी रचना करते हैं। वे कर्ता तो हैं ही, मोक्ष भी हैं। यद्यपि उन्हें शरीर धारण करने के लिये आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वे मत्तोंके भावस्थ होकर अपनेको विविधरूपोंमें प्रकट करते हैं। उनका सर्वश्रेष्ठरूप यह है, जो कर्मस्य है कर्मसे ही उनकी पूजा होती है, यही बात ब्राह्मणग्रन्थों में कही गयी है। जब वे ज्ञानसे सम्बद्ध होते हैं तो ब्रह्म हैं और उन्हें ज्ञानसे ही प्राप्त किया जा सकता है।

उनकी पूजा-अर्चा गीता और भगवत्सत्यके नियमों अनुसार होनी चाहिये। यही आचार्य बल्लभों भगवत्सत्य-चिन्तनका निष्कर्ष है।

गतिके कारण इन्हें भारती अम्बा उम्बामाई कहा जाता था। ये शोणनदके तटवासी निम्बुनिगरी कन्या थी और सरस्वतीका अवतार मानी जाती थी। इनका एक नाम दारदा भी था। आचार्य शंकरके साथ इन दोनोंका शास्त्रार्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है।

मण्डनक्य व्यक्तिगत नाम विश्वरूप या । माधवके शंकरदिग्विजय- (३ । ५७) के अनुसार इनके मित्रका नाम ह्रीममित्र था । माधवने अपने शंकर-दिग्विजयमें इन्हें माहिष्मतीका निवासी बताया है । वहाँ के बलाशय पर स्नानार्थ आये श्री-समूहमेंसे मण्डन मिश्रकी एक दासीने ही आचार्यको मण्डन मिश्रके करके पता निम्नाङ्कित स्थानमें बताया था—

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं
कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।
द्वारस्वनीढान्तरचंनिरुद्धा
जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥
फलप्रदं कर्म फलप्रदोऽजः
कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।
द्वारस्वनीढान्तरचंनिरुद्धा
जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥
आवृष्ट्वं स्याद्भगवद्भुवं स्यात्
कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।
द्वारस्वनीढान्तरचंनिरुद्धा
जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥
(शं० वि० ८ । ६८)

वर्पात्—वेद स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण, कर्म आप ही फल देता है या ईश्वर कर्मका फल देता है, ब्रह्म नित्य है या अनित्य ? इस प्रकार जिनके इनके जाने फिलरमें बैठी मैना बोळती है, वही मण्डन मिश्रका घर है ।

शंकराचार्यने मण्डन मिश्रके घर पहुँचकर शास्त्रार्थ किया । मन्मथ्य थी मण्डन मिश्रकी पत्नी भारती । भारतीने निष्पन्न निर्णय दिया । मण्डन मिश्र विजित हुए और शंकराचार्य विजयी ।

शंकराचार्यने शास्त्रार्थके उपक्रममें अपनी प्रतिज्ञा इस प्रकार घोषित की—‘‘इस जगत्में ब्रह्म एक, सत्, चित्, निर्मल तथा ययार्थ वस्तु है । वह स्वयं इस जगत्के रूपसे उसी प्रकार भासित होता है, जिस प्रकार शुक्ति (सीप) चाँदीका रूप धारण कर भासित होती है । शुक्तिमें चाँदीके समान ही यह जगत् नितान्त मिथ्या है । उस ब्रह्मके ज्ञानसे ही इस प्रपञ्चका नाश होता है और जीव बाहरी पदार्थोंसे दृष्टकर अपने विषुद्ध रूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है । उस समय वह जन्म-मरणसे रहित होकर मुक्त हो जाता है । यही हमारा सिद्धान्त है और इसमें स्वयं उपनिषद् ही प्रमाण हैं । यदि मैं इस शास्त्रार्थमें प्राज्ञित हो जाऊँगा तो संन्यासीके कणाय वस्त्रको फेंककर गृहस्थका सपेद वस्त्र धारण कर लूँगा । इस विवादमें जय-पराजयका निर्णय स्वयं भारती करें ।’’

मीमांसक मण्डन मिश्रकी प्रतिज्ञा इस प्रकार थी—
‘‘वेदका कर्मकाण्ड भाग ही प्रमाण है । उपनिषद्को मैं प्रमाण कोटिमें नहीं मानता; क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप ब्रह्मका प्रतिपादन कर सिद्ध वस्तुका वर्णन करता है । वेदका तात्पर्य है—विविक्त प्रतिपादन करना, परंतु उपनिषद् विविक्त वर्णन न कर ब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन करती हैं । अतः वे प्रमाण-कोटिमें कथमपि नहीं आ सकतीं । शम्भोकी शक्ति कार्य-मात्रके प्रकट करनेमें है । दुःखोंसे मुक्ति कर्मके द्वारा ही होती है और इस कर्मका अनुष्ठान प्रायेक मनुष्यको अपने जीवन-भर करते रहना चाहिये । मीमांसक होनेके नाते यही मेरी प्रतिज्ञा है । यदि इस शास्त्रार्थमें मेरी पराजय होगी

* ब्रह्मेकं परमार्थवच्चिदमसं विश्वपञ्चात्मना शुक्ती रूप्यपरात्मनेय बहलाक्षनाइव भाष्ये ।

संरक्षणावित्तिरूपपञ्चनिष्ठा स्यात्प्रमथ्यवत्पारं निर्वाणं अनिमुक्तमप्युपगतं मानं भुतेर्मल इत्य ॥

बादं क्ये यदि पराजयभागहं स्या तन्यासमश्न परिहृत्य कथायचैत्तम् ।

शुक्लं वलीयवत्तं द्वयभागीयं वादे ध्यात्मपक्षपतिदीपिकायु ॥

(माधव-शं० वि

तो मैं गृहस्थ धर्मको छोड़कर संन्यासी बन जाऊँगा।*

शास्त्रार्थ कई दिनों तक सौहार्दके वातावरणमें मर्फी प्रगल्भताके साथ चल्ता रहा। अन्तमें 'तत्त्वमसि' मन्त्रवाक्यको लेकर निर्णायक शास्त्रार्थ हुआ।

x x x

शारदाने दोनों पण्डितोंको माला पहनाकर घोषित कर दिया था कि जिसकी माला मन्त्रिन पक जायगी, वह परास्त समझा जायगा। शास्त्रार्थके अन्तिम क्षणोंमें मण्डनकी माला गलित हो गयी और शारदाने निर्णय घोषित कर दिया। आचार्य शंकर विजयी हो गये।

मण्डन मित्र शास्त्रार्थकी शक्तके अनुसार शंकराचार्यका शिष्यत्व ग्रहणकर संन्यासी हो गये और सुरेश्वराचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। आचार्य सुरेश्वर, संन्यास लेकर गुरु शंकराचार्यके साथ ल्पेक्षसंप्रदाय, देशवश भ्रमण करते रहे और जब शंकराचार्यके श्रुतौरी मठकी स्थापना की तब ये वहाँके पीठाधीश्वर बने। श्रुतौरी मठके प्राचीन स्त्रोतसे इनके दीर्घतम जीवनकी आश्चर्यमय बात बड़ी जानी है, जो अन्यत्र गड़ी नहीं मिलती, अतः प्रमाण कोटिमें नहीं आती।

[८]

अन्ततम भगवत्तत्त्व-चिन्ताक एवं भावुक भक्त मधुमदन सरस्वती

भगवत्तत्त्व-चिन्ताक आचार्यने अन्ततममें मधुमदन सरस्वतीका उल्लेख किया है। वे अनेक विद्वान्के प्रौढ प्रतिभावाले होते हुए भी भगवत्तत्त्व की ओरके प्रेम भक्त

सुरेश्वराचार्य पाण्डित्यके अगाध सागर थे। उनके ग्रन्थोंमें विचारकी प्राक्कता एवं सुसंगत शृङ्खला पायी जाती है। उनके वाक्योंको चित्सुख, विचारण्य, सदानन्द, गोविन्दानन्द, अप्स्यदीक्षित प्रभृति प्रायः सभी परवर्ती आचार्योंने प्रमाणके रूपमें उक्त्यस्त किया है। शंकरभक्तके आचार्योंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध सुरेश्वराचार्यको ही प्राप्त हुई।

सुरेश्वराचार्य होनेके पहले मण्डन मित्रने बाणस्थायीमण्डनकारिका, भावनात्रिवेक और केशीमोड-निर्णय नामक ग्रन्थोंकी रचना की थी। संन्यास लेनेके बाद उन्होंने तैत्तिरीयधनुर्वार्त्तिक, नैषधसिद्धि, इष्टसिद्धि या स्यादस्यसिद्धि, पक्षीवत्तम-वार्त्तिक, गृहदारण्यकोपनिषद्वात्त्तिक, प्रपञ्चसिद्धि, ब्रह्मसूत्र भाष्यवार्त्तिक, विधिविवेक, मानसोन्मत्त या दक्षिण-हर्षिस्तोत्र, वार्त्तिक, छपुवात्तिक, वार्त्तिकस्तार और वार्त्तिकस्तारसंग्रह इत्यादि ग्रन्थ लिखे। सुरेश्वराचार्यने संन्यास लेनेके बाद शाङ्करमतका ही प्रचार-क्रिया और अपने ग्रन्थोंमें प्रायः वही मतका समर्थन किया। भगवत्तत्त्व चिन्ताकमें इनको अनायास उक्त स्थान है।

दे। वे महत्तमा तुष्टीदातके समकक्षीन थे। इन्होंने तुष्टीदातकी संन्यासमें लिपि पा—

अनन्द कालने दक्षिण गङ्गामस्तुलसीतक।
वर्तमानमहरी दन्त-रामधरगुपिता।

१. भगवत्तत्त्व-चिन्ताक आचार्यने अन्ततममें मधुमदन सरस्वतीका उल्लेख किया है। वे अनेक विद्वान्के प्रौढ प्रतिभावाले होते हुए भी भगवत्तत्त्व की ओरके प्रेम भक्त

मधुमदन सरस्वतीका उल्लेख किया है। वे अनेक विद्वान्के प्रौढ प्रतिभावाले होते हुए भी भगवत्तत्त्व की ओरके प्रेम भक्त

(४०८ पृष्ठ ८१ पृष्ठ)

ये बंगालप्रान्तके फरीदपुर जिलेके अन्तर्गत कोटाल-
पाड़ा ग्रामके निवासी प्रमोदन पुरन्दरके तृतीय पुत्र थे।
उनका पितृदत्त नाम कमलनयन था। इन्होंने न्यायके
ब्यापक विद्वान् गदाधर भट्टके साथ नवद्वीपके हरिनाम
तर्कवागीशसे न्यायका अध्ययन किया था। यहाँसे
कच्छीमें आकर प्रसिद्ध पण्डितोंसे शास्त्रार्थ किया और
सुकीर्ति अर्जित की। इसी समय दण्डिस्वामी श्री-
विन्नेश्वराधम सरस्वतीसे इन्होंने वेदान्तका श्रवण किया
और ब्रह्मचर्याश्रमसे ही सीधे संन्यास ग्रहण कर लिया।
सिद्धि तो इन्होंने अद्वैत-सिद्धान्तके अनेक ग्रन्थ बनाये,
जिनके कारण दार्शनिक समाज इनका चिरस्मृणी
रहो।

ये अद्वैतवेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित एवं तत्त्वज्ञ तो
थे ही, पर श्रीकृष्णके परम भक्त भी थे। इनकी
भाविकी टीका, भक्तिसायन (एवं भागवतकी अप्राप्य
टीका) इसके साक्षात् प्रमाण हैं। इन ग्रन्थोंमें स्थान-
स्थानपर भक्तिका निरूपण और विवेचन मिलता है।
भक्तिसायन तो भक्तिकी ही ग्रन्थ है।

इनके समयका अभी ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो
पाया है; परन्तु कुछ आधारोंपर कहा जा सकता है कि
इनका जन्म इसकी सोलहवीं शताब्दीके चतुर्थ चरणमें
हुआ था और सन् १६५० तक ये विद्यमान थे।

जब ये कश्मीरमें रहते थे तब पहले इन्हें शास्त्रार्थकी
चर्चा धुन थी। जो कोई जाता उसीकी ये अपनं तर्क,

युक्ति एवं शास्त्रके बलपर परास्त कर देते थे। इस
प्रकार सैकड़ों विद्वान् इनसे अपमानित होकर दुःखी
हुए। एक दिन एक नंगे परमहंस इनके पास आये।
इनका स्वागत-सत्कार खीकार धरनेके पश्चात् उन्होंने
पूछा—‘स्वामीजी! आप असङ्ग तो बनते हैं, परन्तु
हृदयपर हाथ रखकर बताइये तो सही कि पण्डितोंको
जीतनेका घमण्ड आपको होता है या नहीं? यदि होता
है तो उन्हें दुःखी करनेका पाप भी आपको लगेगा
ही।’ ऐसा यदि कोई दूसरा कहता तो सम्भव है,
श्रीमधुसूदनजी हँसकर उसे फटकार देते। परन्तु
उन परमहंसका तेज कुछ ऐसा था कि उनके वाक्योंसे
ये प्रभावित हो गये और इनका मुँह मलिन हो गया।
उस समय परमहंसजीने इन्हें सम्झाया कि ‘भैया! यह
पुस्तकोंका पाण्डित्य और युक्तियोंका प्राक्लप्य बहुत बड़ा
विशेष है—लक्ष्य प्राप्तिमें बाधक है। उपासना करके इसे
नष्ट न करोगे तो वास्तविक रसकी अनुभूति न होगी।’
निर तो मधुसूदनजीने उनके चरण पकड़ लिये और
उनसे मन्त्रदीक्षाके लिये बड़ी प्रार्थना की। उन दयालु
संतने इन्हें श्रीकृष्णमन्त्र बताकर प्यान और उपासनाकी
पद्धति बतायी एवं यह दिया कि ब्रह्म-विश्वासके साथ
उपासना करोगे तो तीन महीनेमें तुम्हें भगवान् श्री-
कृष्णके दर्शन हो जायेंगे। इन्होंने परमहंसजीकी आज्ञा
मानकर तीन महीनेतक उपासना की, परन्तु सफलता
न हुई। इसपर इन्हें बड़ा उद्वेग हुआ और ये कश्मीर
छोड़कर नियत पड़े।

१-चिद्वि निराकृतिक स्वरूपसे सिद्ध होता है कि मधुसूदन सरस्वतीके विद्वत्पुत्र भीमाधर सरस्वती थे। अद्वैतसिद्धि की
व्याप्ति करने हुए ये लिखते हैं—

भीमाधरसरस्वती, अर्थात् यतिनां ब्रह्मा। जब येतां प्रकाशेन शास्त्रार्थे परिनिष्ठिताः॥
इत्थे सिद्ध होता है कि उनसे निरापुत्र भीमाधर सरस्वती थे और दीनानन्द अतिशयेन सरस्वती थे।

कन्तिवाराके पास पहुँचनेपर इन्हें एक नीच जातिका साधारण-सा मनुष्य मिला। उसने कहा— 'स्वामीजी! लोग भगवत्सत्त्वके लिये अनेक अन्यस्तक उप तपस्या करते हैं, फिर भी उनके दर्शन बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होते हैं और आप तीन महीनोंमें ही धरा गये!' यह सुनकर स्वामीजी आश्चर्य-चकित हो गये। उन्होंने सोचा कि यह नीची जातिका देहाती बादमी मेरी उपासनाकी बात कैसे जान गया। फिर तो उनके हृदयमें स्मरणा हुई और वे उसके चरणोंपर गिर पड़े। ठठनेपर देखते हैं कि इस रूपमें तो बड़ी परमहंसजी हैं। उन्होंने कहा—'इस बार तीन महीनों तक और प्रेमसे जप, ध्यान, पूजा एवं पाठ करो। अवश्य दर्शन होगा।' स्वामीजीने छोटकर बैसा ही किया और उन्हें भगवान् श्रीकृष्णके साक्षात् दर्शन हुए। भगवान्की ही आवासे उन्होंने गीतापर टीका लिखी, जिसमें कर्म, भक्ति एवं ज्ञानका सुन्दर वर्णन करके समस्त साधनाओं, धर्मों एवं मार्गोंका शरणागतिमें उपसंहार किया गया है। उसके बादका इनका जीवन मक्तिमय ही रहा। भक्तिसाध्यत हृदयसे निकले श्रीकृष्णभक्तिकी अनन्यताका बोधक और उनके रूपका मार्मिक चित्रण करनेवाला यह उद्गार कितना भाव-मय है कि—

वंशी धिभूषितकराधयनीरदाभात्

पीताम्बरादृग्णविम्बफल्गधरोष्ठात् ।

पूर्णसुन्दरमुखावर्चयिन्दुनेत्रात्

छण्णात्परं किमपि सत्यमहं न जाने ॥

वर्णित—'वंशीसे सुरोमित हाथवाले, मये मेघकी कान्तिवाले, पीताम्बर धारण किये हुए, लाल विम्बाफल्गके समान अधरवाले, पूर्णचन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाले एवं कमलके समान नेत्रवाले श्रीकृष्णसे परे भी कोई तब है—ऐसा मैं नहीं जानता।'।

मधुसूदन सरस्वती बड़े मारी योगी थे। वेस्व नामक एक राजाके संतान नहीं थी। उसने एक राजके स्वप्नमें देखा कि मधुसूदन नामक एक पनि है, उसकी सेवासे पुत्र अवश्य होगा। तदनुसार राजाने मधुसूदनका पता लगाना शुरू किया। कहते हैं कि उस समय मधुसूदनजी एक नदीके किनारे जमीनके अंदर समाधिस्य थे। राजा खोजते-खोजते वहाँ पहुँचा। वहाँकी मिट्टी खोदनेपर अंदर एक तेजःपुष्प माला समाधिस्य दिखायी दिये। राजाने स्वप्नके अनुसार मिठाकर निश्चित किया कि ये ही मधुसूदन पनि हैं। राजाने वहाँ एक मन्दिर बनवा दिया। कहा जाता है कि इस घटनाके तीन वर्षोंके बाद मधुसूदनजीकी समाधि दृष्टी थी। इसीसे उनकी योगसिद्धिका पता लगता है। परंतु वे इतने विरक्त थे कि समाधि खुलनेपर उस स्थान, राजप्रदत्त भोग तथा मन्दिरकी छोड़कर तीर्थटनकी चाल दिये।

मधुसूदन सरस्वती अद्वैत सिद्धान्तके मारपी थे। प्रबल युक्तियोंसे अद्वैतसिद्धान्तका प्रौढ समर्थन इनके प्रसिद्ध मान्य ग्रन्थ अद्वैतसिद्धिमें है। इनके पूर्वके आचार्योंमें उक्तियों—शास्त्रप्रमाणकी ही प्रशंसा थी, किंतु इन्होंने युक्तियों एवं अनुमानप्रमाणका अधिक उपयोगकर शास्त्र और तर्क—दोनोंसे अपने सिद्धान्तकी पुष्टि की। इनका युक्तिकौशल सचमुच अमूर्तपूर्ण है।

अद्वैतसिद्धान्तके इतने बड़े आचार्य होकर भी इन्होंने समुदाय भक्तिकर महत्त्व स्वीकार किया और वे अपने श्रोतकोंकी सामाजिक नित्ये कार्मिकीके कृत्तव्य दोषनाले अनिर्घचनीय नीति सेवक ही ध्यान करते रहे। इन्होंने गीताकी अस्सी सूत्रार्थदीप्तिकमें स्पष्ट लिखा कि भगवान्क अम्पाससे जिनका चित्त बरामे हो गया है, वे दोनोंमन

यदि उस निर्गुण और निष्क्रिय त्रिती प्रमज्ज्योतिको देखते हैं तो देखा करें, किन्तु हमारे नेत्रोंको तो कालिन्दीकुसुम-विहारीका नीला तेज ही चिरकाष्ठक चमकृत करता रहे ।'

गीताकी गूढार्थदीपिकामें ही सर्वप्रथम गीताके तीन व्याप्य-वट्कोको क्रमशः कर्म, उपासना और ज्ञान-कारणोंमें विभाजितकर साधनत्रयका सामञ्जस्य दिखलाया गया है ।

गूढार्थदीपिकाके लिखनेका उद्देश्य यद्यपि शास्त्र-मार्गको विशद करना बताया गया है, पर इन्होंने सरणमति-सिद्धान्तमूल 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' की व्याख्या सर्वथा अपने ढंगसे की है ।

आचार्य मधुसूदन सरस्वतीका विश्वास था कि 'प्रमाणसि भी निर्णीत किये हुए श्रीकृष्णके अद्भुत माहत्म्यको जो मूढ़ सह नहीं सकेंगे, वे नरकगामी होंगे'—

प्रमाणतोऽपि निर्णीतं कृष्णमाहारम्यमद्भुतम् ।
न शक्नुवन्ति ये खोदुं ते मूढा निरयंगताः ॥

इनके 'भक्ति-साधन' ग्रन्थसे इनकी असाधारण भागवतसत्त्वता और भावुकताका अद्भुत परिचय मिलता है । इसी प्रकार सुप्रसिद्ध महिम्नः-स्तोत्रकी शिष्य एवं विष्णु—उभयपरक व्याख्या कर इन्होंने हरि और हरका सैदान्तिक अभेद-प्रतिपादन स्पष्ट कर दिया है । वस्तुतः मधुसूदन सरस्वती जैसे भागवततत्त्व-विस्तृत्य के ऐसे ही महापुरुषोंकी वाणी कल्याणकारिणी होती है ।

आपके लिखे हुए सिद्धान्तविन्दु या सिद्धान्ततत्त्वविन्दु, वेदान्तकल्पलतिक, संक्षेपशारीरकव्याख्या, अद्वैतसिद्धि, गूढार्थदीपिका (गीताव्याख्या), अद्वैततत्त्वप्रमाण, प्रस्थानभेद, महिम्नः-स्तोत्रकी व्याख्या, भक्ति-साधन और भागवतव्याख्या नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं ।—रा० ४० विपत्ती

२—व्याप्त्यास्वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं,
अस्माकं तु तदेव लोचनधमत्काराय श्याचिरं

व्योतिः किञ्चन योनिनो यदि परं परवन्ति पश्यन्तु ते ।
कालिन्दीपुष्पिनोदरे किमपि यन्नीलमहो जावति ॥
(गीता-गूढार्थदीपिकाके तेरहवें अध्यायके आरम्भमें उद्धृत)

३—गूढार्थदीपिकाके उपोद्घातके निम्नांकित श्लोकोंमें उक्त संदर्भ स्पष्ट है—

सच्चिदानन्दरूपं तत् पूर्वं विष्णोः परं परम् । व्याप्तये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मकाः ॥१॥
कर्मोपास्तित्तया ज्ञानमिति काण्डत्रयं क्रमात् । तदुपाश्रयध्यायैर्गता काण्डत्रयात्मिका ॥४॥
एकमेवेन पट्येन काण्डत्रयोपलक्षयेत् । कर्मनिष्ठाज्ञाननिष्ठे कथिते प्रथमान्वयोः ॥५॥
यतः समुच्चयो नास्ति तयोरसिक्थिरोपतः । भगवद्भक्तिनिष्ठा तु मध्यमे परिकीर्तिताः ॥६॥

तत्पर्य यह कि विष्णुका परमपद सच्चिदानन्दरूप है । उसकी प्राप्तिके लिये त्रिकाण्डात्मक वेदोंका आधिभौव हुआ । कर्म, उपासना और ज्ञान—ये तीन काण्ड हैं । उनमें से रूपमें अठारह अध्यायोंवाली गीता भी तीन काण्डोंवाली है । प्रत्येक काण्डः अध्यायसि कर्मनिष्ठा, उपासना या भक्ति-निष्ठा और ज्ञाननिष्ठा बलवत्तमी गयी है । यद्यः कर्म और ज्ञानका भक्ति-विरोध होनेसे कर्म-ज्ञानका समुच्चय नहीं हो सकता, अतः भागवतकी भक्तिनिष्ठाको मध्यमे मध्यपट् (७ वें अध्यायसे १२ वें तकमें) निरूपित किया गया है ।

४—भागवततत्त्व-विस्तृत्यमें आरम्भमें आरम्भमें आरम्भमें गीतागूढार्थदीपिकात् ॥१॥

(गी० रा० टी० का उद्घोष)

[९]

श्रीगौड़पादाचार्य

गौड़पादाचार्यजीके जीवनके विषयमें कोई विशेष बात नहीं मिलती। आचार्य शाङ्करके शिष्य सुरेश्वराचार्यजीके नैष्वर्ग्यसिद्धि नामक ग्रन्थसे केवल इतना पता चला है कि वे गौड़देशके रहनेवाले थे। इससे प्रतीत होता है कि उनका जन्म बंगाल-प्रांतके किसी स्थानमें हुआ होगा। श्रीशाङ्करके जीवनचरितसे इतना मात्र पता होता है कि गौड़पादाचार्यके साथ उनकी मेंट हुई थी। परंतु इसके अन्य प्रमाण नहीं मिलते।

आचार्य गौड़पादके ग्रन्थोंमें बौद्धमतका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता, केवल आमासमात्र मिलता है। इससे मान्य होता है, उन्होंने जब ग्रन्थ लिखा था, उस समय देशमें बौद्धधर्मका कोई प्राधान्य नहीं था।

श्रीगौड़पादाचार्यका सबसे प्रधान ग्रन्थ है माण्डूक्योपनिषत्कारिका, इसका श्रीशाङ्कराचार्यने भाष्य लिखा है। इस कारिकाकी मीमांसा नामकी एक टीका भी मिलती है। परवर्ती आचार्योंनि इस कारिकाको प्रमाणरूपसे स्वीकार किया है। गौड़पादाचार्यप्रणीत सांख्यकारिकाग्रन्थ भाष्य भी मिलता है। परंतु इसमें सिद्ध है कि यह भाष्य उनका है या दूसरेका। उनका तीसरा ग्रन्थ मिलता है—उत्तरगीताभाष्य। उत्तरगीता महाभारतका ही एक अंश है। परंतु यह अंश सब महाभारतमें नहीं मिलता।

आचार्य गौड़पाद अद्वैतसिद्धान्तके प्रधान आचार्य थे। उन्होंने अपनी कारिकामें जिस सिद्धान्तको बीजरूपसे प्रकट किया, उसीमें श्रीशाङ्कराचार्यने अपने ग्रन्थोंमें और भी विस्तृतरूपसे समग्रतः संसारके सामने रखा है। कारिकाओंमें उन्होंने जिस प्रकार

प्रतिपादन किया है, उसे अज्ञातकार कहते हैं। सुदिके विषयमें भिन्न-भिन्न मतावलम्बियोंके भिन्न-भिन्न मत हैं। कोई ब्रह्मसे सृष्टि मानते हैं, कोई प्राणियों प्रपञ्चका कारण मानते हैं, कोई परमाणुओंसे ही जगत्की उत्पत्ति मानते हैं और कोई भगवान्के सङ्कल्पसे इसकी रचना मानते हैं। इस प्रकार कोई परिणामवादी हैं और कोई आरम्भवादी हैं। किन्तु श्रीगौड़पादाचार्यके सिद्धान्तानुसार जगत्की उत्पत्ति ही नहीं हुई। केवल एक अखण्ड चिद्ब्रह्मसत्ता ही मोक्षवशा प्रपञ्चवत् भास रही है। यही बात आचार्य इन शब्दोंमें कहते हैं—

मनोवदयमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः।

मनसा द्रममीभाये द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥

अर्थात्—यह जगत् द्वैत है जो मनका ही रूप है, परमार्थतः तो अद्वैत ही है; क्योंकि मनके मन-रूप हो जानेपर द्वैतकी उपलब्धि नहीं होती। आचार्यने अपनी कारिकाओंमें अनेक प्रकारकी पुक्तियोंसे यही सिद्ध किया है कि सत्, असत्, अपञ्चा सदसत् किसी भी प्रकारसे प्रपञ्चकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती। अतः परमार्थतः न उत्पत्ति है, न प्रत्यय है, न वद है, न साधक है, न सुपुत्र है और न मुक्त हो है—

न निरोधो न व्योमस्तिर्न यदो न च साधकः।
न सुपुत्रुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमाधर्ता ॥

यत्, जो सपत्त विरह मान्यताओंका अनिष्टान, सर्वगत, अघ्न, अप्रणय और अनिष्टरी आयतन है, एकमात्र यही सद्ब्रह्म है। मायाकी मन्त्रिणासे रज्जुमें सर्प, कुतिलें रजत और सुवर्णमें आभूषणादिके समान तब सर्वसङ्ख्य निर्विशेष विद्यात्मने ही समस्त परमाणुकी प्रतीति हो रही है।

[१०]

श्रीहर्ष मिश्र

श्रीशङ्कराचार्य और सुरेश्वराचार्यके बाद प्रायः चारद्वी शताब्दितक अद्वैतमतके जितने आचार्य हुए, उन्होंने प्रायः व्याख्या या वृत्ति ही लिखी। किसीने कोई प्रमेयबहुल प्रकरणः ग्रन्थ नहीं लिखा। चारद्वी शताब्दीमें श्रीहर्ष मिश्र हुए, जिन्होंने अन्यमतोंका खण्डन करनेके लिये एक प्रकरण ग्रन्थ लिखा और इस प्रकार अद्वैतमतमें नवपुग उपस्थित कर दिया। इनकी देखा-देखी इनके समसामयिक आनन्दबोध भट्टाचार्य तथा बादके कृष्णचरण आदिने भी प्रकरण-ग्रन्थोंकी रचना की। श्रीहर्ष दार्शनिक और कवि दोनों थे।

सुना जाता है कि इनके पिताका नाम श्रीहरिपण्डित तथा माताका नाम मामलदेवी था। इनके पिता भी कवि थे। परंतु उनका कोई ग्रन्थ या वर्णन नहीं मिलता। कहते हैं कि श्रीहर्षके पिता श्रीहरिपण्डितको एकसमामे किसी पण्डितने शास्त्रार्थमें हरा दिया। इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे भगवतीकी उपासना करने लगे। भगवतीने प्रसन्न होकर उन्हें घरदान दिया कि तुम्हें एक दिविकनंयी पुत्र प्राप्त होगा। उसीके कुछ दिन बाद श्रीहर्षका जन्म हुआ। श्रीहरिपण्डितके मनमें शरका दुःख जन्मकर बना रहा, शान्त नहीं हुआ। जब वे मृत्यु-शय्यापर पड़े गये, तब उन्होंने श्रीहर्षको बुलाकर अपने परामर्शका वृत्तान्त सुनाया और पराजित करनेवाले पण्डितका परिचय देकर कहा कि यदि तुम उस पण्डितको हरा दोगे तो परलोकमें मुझे शान्ति मिलेगी। पुत्रने पिताके अन्तिम वाक्यको पूरा करनेकी प्रतिज्ञा की।

पिताकी मृत्युके बाद उनका श्राद्ध आदि करने श्रीहर्ष विभिन्न स्थानोंमें घूम-घूमकर विद्याध्ययन करने लगे। उन्होंने पिताकी अन्तिम अभिलाषा पूर्ण करना

अपने जीवनका मुख्य मत बना लिया। इससे इनके अन्य पितृभक्त और दृढप्रतिष्ठा होनेका परिचय मिलता है। जब उन्होंने सर्वत्र घूमकर पूर्णरूपसे अध्ययन कर लिया, तब एक सुयोग्य साधकसे दीक्षा ली और उनसे चित्तामणि मन्त्र लेकर ये किसी नदी-तटपर एक पुराने मन्दिरमें भगवतीकी आराधना करने लगे। भगवतीने इनकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर यह घर प्रदान किया कि तुम समस्त विद्याओंमें पारंगत हो जाओगे तथा तुम्हें असाधारण वाक्चातुरी प्राप्त होगी। इस प्रकार देवीकी कृपा पा करके ये कान्यकुब्जके राजाकी सभामें आये। वहाँ उन्होंने अपने पिताको पराजित करनेवाले पण्डितको शास्त्रार्थमें हराया। राजाने इनके प्रकाण्ड पाण्डित्यसे सन्तुष्ट होकर इनका खूब सम्मान किया। तबसे ये प्रायः राजाके ही आश्रित रहे। राजाका नाम जयचन्द्र, जयन्त-चन्द्र था। उन्होंने अपने एक ग्रन्थमें राजाका कुछ परिचय भी दिया है।

मतवाद

श्रीहर्ष जिस समय हुए थे, उस समय देशमें न्याय-दर्शनका कुछ विशेष प्रचार हो रहा था। दूसरी ओर वैष्णव भेदोंका मत बढ़ रहा था, दक्षिण और उत्तर भारतमें श्रीरामानुज और श्रीनिवाकके मतका प्रचार हो रहा था। ऐसे समयमें श्रीहर्षने अपनी अपूर्व प्रतिभासे अद्वैतमतका समर्थन और अन्य मतोंका खूब जोरदार खण्डन करके अद्वैतमतकी रक्षा की। न्यायमतका इनका हतना फठोर प्रहार हुआ जितना शायद ही किसी दूसरेने किया हो। इनका 'खण्डनान्तरात्मा' अपने ढंगका एक ही ग्रन्थ है। इनका दूसरा कन्यमण्य 'नैषधचरित' है। इसमें उनकी अपूर्व कविशक्ति और पाण्डित्य प्रकटित हुआ है। इनके अर्धावर्णन, शिष्यशक्तिसिद्धि, सादृश्यादि

विजयप्रशस्ति, गौडोर्वीशकुलप्रशस्ति, ईश्वरामिसिद्धि और स्वयंविचारण-प्रकरण, ये सब उनके अन्याम्य ग्रन्थ हैं। श्रीहर्षने अपने ग्रन्थोंमें अद्वैतका प्रणिपादन किया है और विशेषतः उदयनाचार्यके म्यायमतका खण्डन किया है। आचार्य श्रीहर्षके 'खण्डनखण्डखाण्ड' का दूसरा नाम 'अनिर्वचनीयसर्वस्व' है। वास्तवमें यह नाम सार्थक है। भगवान् शाङ्करका मायावाद अनिर्वचनीय ध्यानिके ऊपर ही अवलम्बित है। इनके सिद्धान्तानुसार कार्य

[११]

श्रीमाधवाचार्य या विद्यारण्यमुनि

श्रीममाधवाचार्य प्रायः चौदहवीं शताब्दीमें हुए थे। इनके जीवनचरितके विषयमें भी बड़ा मतभेद है। कुछ लोगोंका कहना है कि इनका जन्म संवत् १३२४ विक्रमीमें तुङ्गभद्रा नदीके तटवर्ती हाम्पी नगरके पास एक गाँवमें हुआ था। इन्होंने 'पराशरमाधव' नामक अपने ग्रन्थमें अपना जो परिचय दिया है, उससे मालूम होता है कि इनके पिताका नाम मायाण, माताका नाम श्रीमती तथा दो भाइयोंका नाम सायण और भोगनाथ था। सत्र बोधायन, गोप्र भारद्वाज और यजुर्वेदी श्रद्धण-कुलमें इनका जन्म हुआ था। इन्हींके ग्रन्थोंसे भाट्टम होता है कि इनका कुलनाम भी सायण ही था और इनके भाई वेदभाष्यकार सायण अपने कुलनामसे ही प्रसिद्ध हुए थे। श्रीमाधवाचार्यके गुरुके विषयमें पहले वर्णन आ चुका है। उन्होंने गुरुवर्यसे विप्रातीर्थ, भारतीतीर्थ और शाङ्करानन्दको नमस्कार किया है। सायणाचार्यने भी वेदभाष्यके आरम्भमें विप्रातीर्थकी ही वन्दना की है। ठहर भारतीतीर्थने भी विप्रातीर्थको ही अपना गुरु किया है। इससे भाट्टम होता है कि माधवाचार्य, सायण और भारतीतीर्थ—तीनोंने विप्रातीर्थसे ही शिक्षा प्राप्त की थी। विप्रातीर्थके अस्तानके बाद माधवने सम्भवतः भारतीतीर्थ और शाङ्करानन्दसे भी शिक्षा प्राप्त की। इस तरह तीनोंके सम्बन्धमें कुछ शका है।

और कारण भिन्न-अभिन्न अथवा मिनाभिन्न भी रही हैं, अस्तु अनिर्वचनीय ही है। इस अनिर्वचनीयके कारणसे ही कारण सत् है और कार्य मायावत् है। श्रीहर्षने खण्डनखण्डखाण्डमें सब प्रकारके तिरस्कार बढ़े रोक्के साथ खण्डन किया है तथा उनके सिद्धान्तका ही नहीं, बल्कि जिनके द्वारा वे सिद्ध होने हैं, उन ग्रन्थ-आदि प्रमाणोंका भी खण्डन कर एक अप्रमेय अद्वितीय एवं अखण्ड वस्तुकी ही स्थापना की है।

श्रीमाधवाचार्य विजयनगर राज्यके संस्थापक थे। संवत् १३९२ विक्रमीके लगभग विजयनगरके राजसिंहासन पर महाराज बीर बुक्कने अभिषिक्त कर ये उनके प्रधान मन्त्री बने। ये उद्यमकेन्द्रिके राजनीतिज्ञ और प्रबन्धकुश्ल थे। इन्होंने जितने ही यवन-राज्योंको स्वायत्तकर विजयनगर राज्यकी सीमावृद्धि की थी। सुप्रसिद्ध विजिष्ठाद्वैताचार्य श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य इनके समकालीन और बाल्यसम्प थे। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। इनके समान विभिन्न गुण-सम्पन्न व्यक्ति बहुत दुर्लभ हैं; इन्होंने जिस काममें हाथमें छिया, उसीमें अपूर्व सफलता प्राप्त की। जब हम इनकी रचनाओंका संक्षिप्त परिचय देनेका प्रयत्न करते हैं—

१—माधवीय धातुवृत्ति—यह व्याकरण-ग्रन्थ है।
२—वैश्विनीय न्यायमाला और उसकी टीका 'निबन्ध'—यह पूर्वमीमांसा-सम्बन्धी ग्रन्थ है। ३—पराशरमाधव—यह पराशरसंहिताके ऊपर एक निबन्ध है। स्मृति-शास्त्रका ऐसा उपयोगी ग्रन्थ सम्भवतः दूसरा नहीं है। पराशर-संहितामें जिन दियोंपर प्रायशः नदी काय गया, वह सब अंश दूसरी स्मृतियोंसे सेवत उसे स्वयं-बदलकर 'पराशरमाधव'में जोड़ दिया गया है। ४—सर्वदर्शनसंग्रह—इसमें समस्त दर्शनोंका शार संगृहीत किया गया है। ५—विचारणप्रमेयसंग्रह—यह भी

पादाचार्यके पञ्चपादिक-विवरणके ऊपर एक प्रमेयप्रधान निष्कर्ष है। ६-सूतसंहिताकी टीका—सूतसंहिता स्कन्दपुराणके अन्तर्गत है। उसमें अद्वैत वेदान्तका निरूपण है। उसके ऊपर माध्वाचार्यने विशद टीका लिखी है। ७-पञ्चदशी—यह अद्वैत वेदान्तका एक प्रधान प्रकरण-ग्रन्थ है। इसमें पन्द्रह प्रकरण और प्रायः पन्द्रह सौ श्लोक हैं। ८-अनुभूतिप्रकाश—इसमें उपनिषदों की आध्यात्मिकाएँ श्लोकबद्ध करके संग्रह की गयी हैं। ९-अपरोक्षानुभूति की टीका—‘अपरोक्षानुभूति’ भगवान् शङ्कराचार्यकी रचना है। उसपर विचारण्य स्वामीने बहुत सुन्दर टीका की है। १०-जीवन-मुक्तिविवेक—इस ग्रन्थमें सत्यासिद्धियोंके समस्त धर्मोंका निरूपण किया गया है। ११-ऐतरेयोपनिषदीयिका—यह ऐतरेयोपनिषद्की शाङ्करभाष्यानुसारी टीका है। १२-तैत्तिरीयोपनिषदीयिका—यह तैत्तिरीयोपनिषद्की शाङ्करभाष्यानुसारी टीका है। १३-छान्दोग्योपनिषदीयिका—यह छान्दोग्योपनिषद्की शाङ्करभाष्यानुसारी टीका है। १४-बृहदारण्यक बार्तिकसार—आचार्य शङ्करके बृहदारण्यक माध्यपर जो श्रीसुरेश्वराचार्यकृत बार्तिक है; यह उनका श्लोकबद्ध एवं संक्षिप्त सार है। १५-शङ्करद्विजिजय—यह भगवान् शङ्कराचार्यका जीवनचरित है और एक उत्कृष्ट फोटिका कल्प है। १६-कलामाधव—यह एक स्मृतिशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीविचारण्य स्वामीकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। ये एक साथ ही कवि और दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और तत्त्वनिष्ठ तथा महान् संग्रही और पूर्ण त्यागी थे। जिस प्रकार ये सफ़ल राजसंस्थापक थे, वैसे ही सत्यासिद्धियोंमें भी अग्रगण्य थे। सत्यास पण्डितके पीछे ये शृङ्गेरीमठके शङ्कराचार्यकी गद्दीपर आसीन हुए थे। इस प्रकार सौ वर्षसे भी अधिक आयु छामकर उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की।

मत्तवाद

चतुर्विध चेतन—श्रीविचारण्य स्वामी भगवान् शङ्कराचार्यके ही अनुयायी हैं। इनकी गणना अद्वैत-सम्प्रदायके प्रधान आचार्योंमें है। अद्वैतवादमें जीव और ईश्वरके स्वरूपके विषयमें अवच्छेदवाद, आमासवाद, प्रतिबिम्बवाद आदि कई मत प्रचलित हैं। इनमेंसे विचारण्य स्वामी प्रतिबिम्बवादके समर्थक हैं। इनके मतमें चेतनके चार भेद हैं। XXX पञ्चदशीके चित्रदीपमें वे लिखते हैं—

कूटस्थे ब्रह्मजीवेशावित्येधं च चतुर्विधा।

घटाकाशमहाकाशौ जलकाशान्नखे यथा ॥

अर्थात्—‘घटाकाश, महाकाश, जलकाश और मेधाकाशके समान कूटस्थ, ब्रह्म, जीव और ईश्वर-भेदसे चेतन चार प्रकारका है। व्यापक आकाशका नाम महाकाश है। ‘वटावच्छिन्न’ आकाशको घटाकाश कहते हैं और मेघके जलमें प्रतिबिम्बित होनेवाले आकाशका नाम ‘मेधाकाश’ है। इन्हींके समान जो अखण्ड और व्यापक शुद्ध चेतन है, उसका नाम ‘ब्रह्म’ है। देहरूप उपाधिसे परिच्छिन्न चेतनको ‘कूटस्थ’ कहते हैं, देहान्तर्गत अविद्यामें प्रतिबिम्बित चेतनका नाम ‘जीव’ है और मायामें प्रतिबिम्बित चेतनको ‘ईश्वर’ कहते हैं। माया और अविद्या, ये दो प्रकारकी प्रकृति हैं, इसलिये उसके आश्रित जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्ति है तथा माया रज-तमसे रहित शुद्ध सत्त्वमयी है, इसलिये तदुपाधिक ईश्वर सर्वज्ञ है। किन्तु माया और अविद्या इन दोनोंसे रहित जो शुद्ध चेतन है, वह सर्वथा प्रपञ्चलेश-शून्य है। देहरूप दृश्यमान उपाधिके कारण ही उसमें ब्रह्म और कूटस्थरूप भेदकी कल्पना की गयी है। किन्तु उपाधि तो अविद्याजनित है, इसलिये वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है। उसीसे ब्रह्म और कूटस्थका मुख्य समानाधिकरण माना गया है और ईश्वर तथा जीवका बाध-समानाधिकरण।

विजयप्रशस्ति, गौडोर्वीशकुलप्रशस्ति, ईश्वरामिसन्धि और स्वैर्यविचारण-प्रवर्णन, ये सब उनके अन्यान्य ग्रन्थ हैं। श्रीहर्षने अपने ग्रन्थोंमें अद्वैतका प्रतिपादन किया है और विशेषतः उदयनाचार्यके न्यायमतका खण्डन किया है। आचार्य श्रीहर्षके 'खण्डनखण्डखाद्य' का दूसरा नाम 'अनिर्वचनीयसर्वस्व' है। वास्तवमें यह नाम सार्थक है। भगवान् शङ्करका मायावाद अनिर्वचनीय व्याप्तिके ऊपर ही अवलम्बित है। इनके सिद्धान्तानुसार कार्य

[११]

श्रीमाधवाचार्य या विद्यारण्यमुनि

श्रीमन्माधवाचार्य प्रायः चौदहवीं शताब्दीमें हुए थे। इनके जीवनचरितके विषयमें भी बड़ा मतभेद है। कुछ व्योक्तोंका कहना है कि इनका जन्म संवत् १३२४ विक्रमीमें तुङ्गभद्रा नदीके तटवर्ती हाम्पी नगरके पास एक गाँवमें हुआ था। इन्होंने 'पराशरमाधव' नामक अपने ग्रन्थमें अपना जो परिचय दिया है, उससे मालूम होता है कि इनके पिताका नाम मायाण, माताका नाम श्रीमती तथा दो भाइयोंका नाम सायण और भोगनाथ था। सप्त बोवायन, गोत्र मारदाज और यमुवेंदी श्राद्ध-कुलमें इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ग्रन्थोंसे मालूम होता है कि इनका कुलनाम भी सायण ही था और इनके भाई वेदभाष्यकार सायण अपने कुलनामसे ही प्रसिद्ध हुए थे। श्रीमाधवाचार्यके गुरुके विषयमें पहले वर्णन आ चुका है। उन्होंने गुरुरूपसे विषातीर्य, भारतीर्य और शङ्करानन्दको नमस्कार किया है। सायणाचार्यने भी वेदभाष्यके आरम्भमें विषातीर्यकी ही वन्दना की है। ठहर भारतीर्यने भी विषातीर्यको ही अपना गुरु लिखा है। इससे मालूम होता है कि माधवाचार्य, सायण और भारतीर्य—तीनोंने विषातीर्यसे ही शिक्षा प्राप्त की थी। विषातीर्यके अकालके बाद माधवने सम्भवतः भारतीर्य और शङ्करानन्दसे भी शिक्षा प्राप्त की। इस तरह तीनोंको उन्होंने गुरु माना है।

और कारण भिन्न-अभिन्न अथवा भिन्नाभिन्न भी नहीं हैं, अर्थात् अनिर्वचनीय ही हैं। इस अनिर्वचनीयके कारणसे ही कारण सत् है और कार्य मायामात्र है। श्रीहर्षने खण्डनखण्डखाद्यमें सब प्रकारके त्रिपक्षोंके बड़े रोक्के साथ खण्डन किया है तथा उनके सिद्धान्तका ही नहीं, बल्कि जिनके द्वारा वे सिद्ध होते हैं, उन प्रत्यक्ष-आदि प्रमाणोंका भी खण्डन कर एक अप्रमेय अद्वितीय एवं अखण्ड वस्तुकी ही स्थापना की है।

श्रीमाधवाचार्य विजयनगर राज्यके संस्थापक थे। संवत् १३९२ विक्रमीके छगम विजयनगरके राजसिंहसत्तफ महाराज वीर मुक्तके अतिरिक्त कर ये उनके प्रधान मन्त्री बने। ये उसकोटिके राजनीतिज्ञ और प्रबन्धपटु थे। इन्होंने कितने ही यवन-राज्योंको स्वायत्तकार विजयनगर राज्यकी सीमाबद्धि की थी। सुप्रसिद्ध विद्विद्वाद्वाचार्य श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य इनके समकालीन और वात्सल्य थे। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। इनके समान विभिन्न गुण-सम्पन्न व्यक्ति बहुत दुर्लभ हैं; इन्होंने जिस फलको हाथमें लिया, उसीमें अपूर्व सफलता प्राप्त की। अब हम इनकी रचनाओंका संक्षिप्त परिचय देनेका प्रयत्न करते हैं—

१-माधवीय धातुवृत्ति—यह व्याकरण-ग्रन्थ है।

२-जैमिनीय न्यायमाला और उसकी टीका 'विवरण'—यह पूर्वमीमांसा-सम्बन्धी ग्रन्थ है। ३-पराशरमाधव—यह पराशरसंहिताके ऊपर एक निबन्ध है। सृष्टि-शास्त्रका ऐसा उपयोगी ग्रन्थ सम्भवतः दूसरा नहीं है। पराशर-संहितामें जिन त्रिपक्षोंपर प्रकाश नहीं डाला गया, वह सब अंश दूसरी सृष्टियोंसे लेकर उसे स्वेक-मद्वर 'पराशरमाधव'में जोड़ दिया गया है। ४-सर्वदर्शनसंग्रह—इसमें समस्त दर्शनोंका सार संगृहीत किया गया है। ५-विवरणप्रमेयसंग्रह—यह श्रीक-

मतवाद

चतुर्विध चेतन—श्रीविद्यारण्य स्वामी भगवान् शाङ्कराचार्यके ही अनुयायी हैं। इनकी गणना अद्वैत-सम्प्रदायके प्रधान आचार्योंमें है। अद्वैतवादमें जीव और ईश्वरके स्वरूपके विषयमें अन्वच्छेदवाद, आमासवाद, प्रतिस्मिम्बवाद आदि कई मत प्रचलित हैं। इनमेंसे विद्यारण्य स्वामी प्रतिस्मिम्बवादके समर्थक हैं। इनके मतमें चेतनके चार भेद हैं। XXX पञ्चदशीके चित्रदीपमें वे लिखते हैं—

कूटस्थे प्रज्ञाजीवेशावित्येषं च चतुर्विधा ।

घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाद्वये यथा ॥

अर्थात्—'घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाशके समान कूटस्थ, ज्ञान, जीव और ईश्वर-भेदसे चेतन चार प्रकारका है। व्यापक आकाशका नाम महाकाश है। 'घटावच्छिन्न' आकाशको घटाकाश कहते हैं और मेघके जलमें प्रतिबिम्बित होनेवाले आकाशका नाम 'मेघाकाश' है। इन्हींके समान जो अल्पज्ञ और व्यापक शुद्ध चेतन है, उसका नाम 'ज्ञा' है। देहरूप उपाधिसे परिच्छिन्न चेतनको 'कूटस्थ' कहते हैं, देहान्तर्गत अविषामे प्रतिबिम्बित चेतनका नाम 'जीव' है और मायामें प्रतिबिम्बित चेतनको 'ईश्वर' कहते हैं। माया और अविद्या, ये दो प्रकरकी प्रकृति हैं, इसलिये उसके आश्रित जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्ति है तथा माया रज-तमसे रहित शुद्ध सत्त्वमयी है, इसलिये तदुपाधिक ईश्वर सर्वज्ञ है। किन्तु माया और अविद्या इन दोनोंसे रहित जो शुद्ध चेतन है, वह सर्वथा प्रपञ्चलेषा-शून्य है। देहरूप दृश्यमान उपाधिके कारण ही उसमें ज्ञा और कूटस्थरूप भेदयी कल्पना की गयी है। किन्तु उपाधि तो अविद्याजनित है, इसलिये वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है। उसीसे ज्ञान और कूटस्थरूप मुख्य समानाधिकरण माना गया है और ईश्वर तथा जीवका बाध-समानाधिकरण ।

प्रदाचार्यकृत पञ्चपादिका-विवरणके ऊपर एक प्रमेयप्रधान निष्कर्ष है। ६-सूतसंहिताकी टीका—सूतसंहिता स्कन्दपुराणके अन्तर्गत है। उसमें अद्वैत वेदान्तका निरूपण है। उसके ऊपर माधवाचार्यने विशद टीका लिखी है। ७-पञ्चदशी—यह अद्वैत वेदान्तका एक प्रधान प्रकरण-ग्रन्थ है। इसमें पञ्चदश प्रकरण और प्रायः पन्द्रह सौ श्लोक हैं। ८-अनुभूतिप्रकाश—इसमें उपनिषदों की आख्यायिकाएँ श्लोकबद्ध करके संग्रह की गयी हैं। ९-अपरोक्षानुभूतिकी टीका—'अपरोक्षानुभूति' भगवान् शाङ्कराचार्यकी रचना है। उसपर विद्यारण्य स्वामीने बहुत सुन्दर टीका की है। १०-जीवन-मुक्तिविवेक—इस ग्रन्थमें संन्यासियोंके समस्त धर्मोंका निरूपण किया गया है। ११-देतरेयोपनिषदीयिका—यह देतरेयोपनिषद्की शाङ्करभाष्यानुसारी टीका है। १२-तैत्तिरीयोपनिषदीयिका—यह तैत्तिरीयोपनिषद्की शाङ्करभाष्यानुसारी टीका है। १३-छान्दोग्योपनिषदीयिका—यह छान्दोग्योपनिषद्की शाङ्करभाष्यानुसारी टीका है। १४-बृहदारण्यक वार्तिकसार—आचार्य शाङ्करके बृहदारण्यक माध्यपर ओ श्रीपुरेष्ठराचार्यकृत वार्तिक है; यह उनका श्योकबद्ध एवं संक्षिप्त सार है। १५-शाङ्करदिग्विजय—यह भगवान् शाङ्कराचार्यका जीवनचरित है और एक उत्कृष्ट कोटिका कव्य है। १६-कलामाधव—यह एक स्मृतिशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीविद्यारण्य स्वामीकी प्रसिद्ध सर्वतोमुखी थी। ये एक साधु ही कवि और दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और तत्त्वनिष्ठ तथा महान् संग्रही और पूर्ण त्यागी थे। जिस प्रकार ये सफल राजसंस्थापक थे, वैसे ही संन्यासियोंमें भी अग्रगण्य थे। संन्यास ग्रहणके पीछे ये शृङ्गेरीमठके शाङ्कराचार्यकी गद्दीपर आसीन हुए थे। इस प्रकार सौ वर्षसे भी अधिक आयु लाभकर उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की।

साक्षी तस्य—कर्तृत्व-भोक्तृत्व जीवके ही धर्म हैं, कृतस्य केवल साक्षिमात्र है। पञ्चदशीके नाटकदीपमें इसका वर्णन करते हुए विचारण्य स्वामी लिखते हैं कि जिस प्रकार कृपशालास्य-दीपकमाला गूजवार, पात्र, दर्शक और रङ्गमञ्च सभीको प्रकाशित करती है और उन सबके न रहनेपर भी उनके अभावको प्रकाशित करती रहती है, उसी प्रकार साक्षी भी अहंप्रत्यय सिद्धि-कर्त्ता, इन्द्रियवृत्ति, बुद्धिवृत्ति एवं विषय—इन सभीको प्रकाशित करता रहता है तथा उनके अभावमें स्वयं वेदीयमान रहता है।

अविद्याविधान—अद्वैतसिद्धान्तानुसार प्रपञ्चकी जननी अविद्या है। अविद्याके कारण ही सम्पूर्ण प्रपञ्चकी प्रतीति होती है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि यह अविद्या किस्तके आश्रित है? इस सम्बन्धमें दो मत हैं। कोई उसे अन्तःकरणके आश्रित मानते हैं और कोई शुद्ध चेतनके। विचारण्यस्वामी उसे चेतनके आश्रित स्वीकार करते हैं। स्वप्नप्रपञ्चके अविधानके नियमों में भी इसी प्रकार मतभेद है। कोई अहङ्कारोपहित चेतनको स्वप्नका अविधान मानते हैं और कोई अनवच्छिन्न चेतनको। इस नियमों में भी विचारण्यस्वामीको द्वितीय मत ही स्वीकार है। ये कहते हैं कि अहङ्कारोपहित चेतन देखसे बाहर स्वप्न-प्रपञ्चका अविधान नहीं हो सकता। अतः

[१२]

अप्यप्य दीक्षित

भगवान् शाङ्कराचार्यद्वारा प्रतिष्ठान्त अद्वैतसम्प्रदाय-परम्परा में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, उन्हींमेंसे एक अप्यप्य दीक्षित भी हैं। विद्वत्ताकी दृष्टिसे इन्हें वाचस्पति मिथ, श्रीहर्ष एवं मधुसूदन सरस्वतीके समकक्ष कहा जा सकता है। ये एक साधु ही आत्मद्वारिक, वैयाकरण और दार्शनिक थे। इन्हें सर्वतन्त्रसतन्त्र कहा जाय तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी। केवल भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्हें विश्वसाहित्याकाशका एक वेदीयमान नक्षत्र

जिस प्रकार जाम्बवत्सामें वृत्तिक सम्प्रयोग—इनेत्र शूक्तिके इदमंशावच्छिन्न चैतन्यमें स्थित अविद्या रौप्यप्रतीतिकारण—स्फुरण करती है, उसी प्रकार निद्रादिदोषोपहित अन्तःकरण-वृत्तिकारण संयोग होनेपर अनवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अविद्या स्वप्न-प्रपञ्चके आकारमें विवर्तित हो जाती है।

साधनविचार—विचारण्यस्वामीके मतमें ज्ञानका मुख्य साधन साङ्ख्यरूप या विचार है, जो क्रमशः भ्रम, मनन और निर्विघ्नासन कहा जाता है। इससे पूर्व चित्तशुद्धिके लिये निष्कर्मकर्म और उपासनाकी भी आवश्यकता है। उपासनाओंमें यों तो सभी प्रकारकी उपासनाएँ चित्तशुद्धिमें सहायक हैं, किन्तु उनमें निर्गुणोपासना प्रधान है। निर्गुणोपासनाको इन्होंने संवादी भ्रम कहा है तथा अन्य उपासनाओंका किसेवादी भ्रम। जो भ्रम भ्रम होनेपर भी परिणाममें इष्ट वस्तुकी प्राप्ति करनेवाला होता है, उसे संवादी भ्रम कहते हैं। क्रम अनुपात्य है, अतः 'यद्यपि—यद्' उपासनाका विषय नहीं हो सकता, तो भी जो लगे मनः-समाधानपूर्वक उसकी उपासनामें तत्पर होते हैं, उन्हें उसकी प्राप्ति हो जाती है। यह क्रम मन्द और मध्यम अधिकारियोंके लिये है। उसमें अधिकारियोंके लिये तो, श्रवणादि ही मुख्य साधन हैं।

कह सकते हैं। मुगलसम्राट् अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँकर शासनकाल भारतीय साहित्यका सुवर्णयुग कहा जा सकता है। इस समयमें अलङ्कार, नाटक, काव्य एवं दर्शन, सभी प्रकारके ग्रन्थोंका बहुत वित्सार हुआ था। सम्भव है, इस समयकी राजनीतिक सुमङ्गल ही इसमें कारण हो। अप्यप्य दीक्षित अकबर और जहाँगीरके शासनकालमें हुए थे। इनका जन्म संवत् १६०८ में हुआ था और मृत्यु ७२ वर्षकी आयुमें

संवत् १६८० में। इनके जीवनमें जिस साहित्यिक प्रतिभाका विकास हुआ, उसे देखकर चित्त चकित हो जाता है।

पहले यह क्ताया जा चुका है कि इनके पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रत्नराजाध्वरि थे। ऐसे प्रकाण्ड पण्डितोंके वंशधर होनेके कारण इनमें अद्भुत प्रतिभाका विकास होना स्वाभाविक था। ये दो माईं थे। इनके छोटे माईकर नाम अज्ञान दीक्षित था। अप्यप्य दीक्षितने अपने पितासे ही विद्या प्राप्त की थी। पिता और पितामहके संस्कारानुसार इन्हें भी अद्वैतमतकी ही शिक्षा मिली थी, तथापि ये परम शिवभक्त थे। इनका हृदय भगवान् शङ्करके प्रेम्से भरा हुआ था। अतः शैवसिद्धान्तकी स्थापनाके लिये ये ग्रन्थ-रचना करने लगे। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इन्होंने शिवतत्त्वविवेक आदि पञ्चिष्यपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की। इसी समय इनके समीप नर्मदासीर-निवासी श्रीसुसिद्धाश्रम स्वामी उपस्थित हुए। उन्होंने इन्हें सचेत करते हुए अपने पिताके सिद्धान्तका अनुसरण करनेके लिये प्रोत्साहित किया, तब उनकी प्रेरणासे इन्होंने परिमल, न्यायरश्मामणि एवं सिद्धान्तलेखा नामक ग्रन्थोंकी रचना की।

अप्यप्य दीक्षितके पितामह विजयनगर राज्याधीश्वर कृष्णदेवके आश्रित थे, किन्तु सं० १६२१ में तालीकोट-युद्धके पश्चात् उस राजवंशका अन्त हो गया था। इस समय दीक्षितकी आयु केवल १५ वर्षकी थी। इस राजवंशका अन्त होनेपर एक नवीन वंशका उदय हुआ, जो तृतीय वंशके नामसे विख्यात है। उस वंशके राजाओंका निर्देश अप्यप्य दीक्षितने किया है। अप्यप्य दीक्षितका विजयनगर-राज्यमें बहुत सम्मान था।

सिद्धान्तकीमुदीकर भोजि दीक्षितने अपने गुरुरूपसे इनका वर्णन किया है। कुछ कालतक इन दोनों विद्वानोंने वंशीमें निवास किया था। अप्यप्य दीक्षित

शिवभक्त थे और भोजि दीक्षित वैष्णव थे, तो भी इन दोनोंका सम्बन्ध अत्यन्त मधुर था। ये दोनों ही शास्त्रज्ञ थे, अतः इनकी दृष्टिमें वस्तुतः शिव और विष्णुमें कोई भेद नहीं था।

कुछ काल काशीमें रहकर दीक्षित दक्षिणमें भीट गये। वहाँ अपना मृत्युकाष्ठ समीप जानकर इन्होंने चिदम्बरम् जानेकी इच्छा की। उस समय इनके हृदयमें जो भाव जाग्रत हुए, उन्हें इन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है—

चिदम्बरमिवं पुरं प्रथितमेव पुण्यस्थलं
सुताश्च विमयोज्यन्तान्मुकृतयश्च काञ्चित् कृताः।
क्यासि मम सप्तदेवपरि नैव भोगे स्फुटं
न किञ्चिद्वहमर्थये शिवपर्वं दिदसे परम् ॥
आभासि वाङ्कसभानङ्गादप्यभो
ज्योतिर्मयो मनसि मे तदुणाङ्गोऽयम् ।

इस प्रकार दूसरा श्लोक समाप्त नहीं हो पाया था कि इन्होंने श्रीमद्भगवद्गीतेके दर्शन करते-करते अपनी जीवन-खिला समाप्त कर दी। यह उनकी जीवनन्यासिनी साधनाका ही फल था। मृत्युके समय उनके ग्यारह पुत्र और छोटे माईके पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित प्राप्त ही थे। उस समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीलकण्ठपर ही प्रकट किया। उनका जो श्लोक अब्दुर रह गया था, उसकी उनके पुत्रोंने इस प्रकार पूर्ति की—

नूनं जरामरणघोरपिशाचकीर्णं
संसारमोहरजनी विरति प्रयाना ॥
मत्तपाद

दार्शनिक दृष्टिसे अप्यप्य दीक्षित भद्वैतवादी या निर्गुण ब्रह्मवादी थे। सगुणोपसनाओं ने निर्गुण ब्रह्मकी उपलब्धि के साधनरूपसे स्वीकार करते हैं। ये यद्यपि शिवभक्त थे तथापि उनकी रचनाओंसे उनकी विष्णुभक्ति पर भी प्रमाण मिलता है। कई स्थानोंपर उन्होंने भक्तिमार्गमें विष्णुकी ही वन्दना की है, तो भी उनका अधिक

आकर्षण भगवान् सन्मौलिकी ही ओर देखा जाता है । उन्होंने स्वयं ही कहा है—‘तथापि भक्तिस्वरूपेणैव शोभते ।’

उनके ग्रन्थों से उनकी सर्वात्मिकी प्रतिभाका परिचय मिलता है । मीमांसाके तो वे धुरंधर पण्डित थे । उनकी ‘शिवाकर्मणिदीपिका’ नामकी पुस्तकमें उनका मीमांसा, न्याय, व्याकरण और अलङ्कार-शास्त्र-सम्बन्धी प्रमाण पाण्डित्य पाया जाता है । शाङ्करसिद्धान्तमें वाचस्पति मिथने, रामानुजमतमें सुदर्शनने और मध्वमतमें जयसीर्यने जो काम किया है, वही काम दीक्षितने शिवाकर्मणि-दीपिका-नामक पुस्तक रचकर श्रीकण्ठ-सम्प्रदायमें किया । कहीं-कहीं तो दीपिकमें उनकी अपेक्षा भी अधिक मौलिकता है । इस निबन्धनको टीका न कहकर यदि मौलिक ग्रन्थ कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा । उन्होंने अद्वैतवादी होकर भी द्वैतवादकी स्थापनामें जैसी उदारताका परिचय दिया है, वह वस्तुतः बहुत ही प्रशंसनीय है । जिस प्रकार वाचस्पति मिथने छात्रों दर्शनोंकी टीका करके प्रत्येक दर्शनके सिद्धान्तकी पूर्णतया रक्षा करके अपनी सर्वात्मन-स्वतन्त्रताका परिचय दिया वैसी ही स्थिति अप्पय्य दीक्षितकी है । उन्होंने जिस प्रकार शिवाकर्मणिदीपिकादिमें विविधाद्वैतके पक्षका पूर्णतया समर्थन किया, उसी प्रकार परिमल एवं सिद्धान्तलेशादिमें अद्वैतसिद्धान्तकी पूर्णतया रक्षा की है ।

सिद्धान्तलेशांमें उन्होंने अद्वैतवादी आचार्योंके मतभेदोंका दिग्दर्शन कराया है । अद्वैतवादी आचार्योंका एक जीववाद, नाना जीववाद, विम्ब-प्रतिविम्बवाद, अबच्छेदवाद एवं साक्ष्य आदि विषयोंमें बहुत मतभेद है । उन सबका स्पष्टतया अनुभव कर आचार्य अप्पय्य दीक्षितने उनपर अपना विचार प्रकट किया है । सिद्धान्तलेशांमें ब्रह्मसूत्रार्थ तरह चार अध्याय हैं—समन्वय, अत्रिरोच, साधन और फल । इसे शाङ्कर-सम्प्रदायका कोश कहा जा सकता है । इसमें ऐसे बहुत-से ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका विवरण

है, जिनका इस समय कोई पता नहीं चलता । किन्तु उनकी स्थिति-काण्डके विषयमें कोई उल्लेख न होनेके कारण यह ऐतिहासिक उपयोगकी सामग्री नहीं है ।

सिद्धान्तलेशांमें स्व आचार्योंके मतोंका केवल उल्लेख मात्र है, उनकी समालोचना करके अपना कोई मत निश्चित नहीं किया गया है । अतः यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि स्वयं अप्पय्य दीक्षितको कौन मत पड़ा था । तो भी अधिकांशमें उन्हें एक जीववादी या विम्ब-प्रतिविम्बवादी कह सकते हैं ।

ग्रन्थ-विवरण—अप्पय्य दीक्षितके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने मिल-मिल विषयोंपर १०४ ग्रन्थ लिखे थे । वे सब इस समय प्राप्य नहीं हैं । उनमेंसे ओ प्राप्य हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है—

अलङ्कार

- १-कुचलयानन्द—यह ‘चन्द्रालोक’ नाम अलङ्कार ग्रन्थकी विस्तृत व्याख्या है ।
- २-चिन्ममीमांसा—इस ग्रन्थमें अर्थचित्रका विचार किया गया है । इसका लक्ष्यन करनेके लिये दो पण्डितराज जगन्नाथने ‘चित्र-मीमांसा-लक्षणन’ नामक ग्रन्थकी रचना की थी ।
- ३-वृत्तिवार्तिक—इस ग्रन्थमें केवल अमिषा और लक्षणा दो ही वृत्तियोंका निचार किया गया है ।
- ४-नामसंग्रहमाला—यह ग्रन्थ कोशके सदृश है । इसमें अनुराग, स्नेह आदि परस्पर पर्यायवाची प्रतीत होनेवाले शब्दोंके तात्पर्यका भेद प्रदर्शित किया गया है ।

व्याकरण

- ५-जसत्रयादायसी भयया पाणिनितन्त्रादानसत्र-यादाभाला—यह ग्रन्थ कोशपत्रके समान है । इसमें सत्ताईस सन्दिग्ध विषयोंपर विचार किया गया है ।
- ६-माहृत्यव्यधिकार—इस ग्रन्थमें प्राकृत शाब्दानुशासनकी आलोचना की गयी है ।

मीमांसा

७-विज्रपुट—यह ग्रन्थ अप्रकाशित है।

८-विधि-रसायन—इसमें विवित्रयका विचार है।

९-सुखोपयोजनी—यह विधिरसायनकी व्याख्या है।

१०-उपक्रमपराक्रम—उपक्रम एवं उपसंहारादि पद्धति लिखते शास्त्रका निर्णय किया जाता है। इस ग्रन्थमें यह दिखलाया गया है कि उनमें उपक्रम ही सबसे अधिक प्रबल है।

११-बादनक्षत्रमाला—इसमें पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसाके सत्ताईस विषयोंकी आलोचना है।

वेदान्त

१२-परिमल—ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्यकी व्याख्या 'भमस्ती' है, माम्स्तीकी टीका 'कल्पप्रकाश' है और कल्पप्रकाशकी व्याख्या 'परिमल' है।

१३-न्यायरसामणि—इसमें अद्वैतसम्प्रदायके आचार्योंके मित्र-मित्र मतोंका निरूपण है।

१४-मनसारार्यसंग्रह—इसमें श्रीकण्ठ, शाङ्कर, रामानुज, मध्व प्रभृति आचार्योंके मतोंका संक्षिप्त परिचय है।

१५-सिद्धान्तलेख—इसमें अद्वैतसम्प्रदायके आचार्योंके मित्र-मित्र मतोंका निरूपण है।

शाङ्करसिद्धान्त

१६-न्यायमञ्जरी—यह ग्रन्थ अप्राप्य है।

मध्वमत

१७-न्यायसुखावली—इसपर अप्रप्य दीक्षितने कायं ही टीका भी लिखी है।

रामानुजमत

१८-सिद्धमयूधमालिका—इसमें रामानुजमतका विवरण है।

श्रीकण्ठमत

१९-शिवार्कमणिदीपिका—यह ब्रह्मसूत्रके श्रीकण्ठ-हो माणकी व्याख्या है।

२०-रत्नत्रयपदीक्षा—इसमें हरि, इन्द्र और शक्तिकी उपासनाका विषय दिखलाया गया है।

२१-मणिमालिका—यह शिवविशिष्टवैतण्ण हरदत्त-प्रभृति आचार्योंके सिद्धान्तका अनुसरण करनेवाला निबन्ध है।

२२-शिवरिणीमाला—इसमें ६४ शिवरिणी छन्दोंमें भगवान् शाङ्करके सगुण स्वरूपका गुणगान है।

२३-शिवस्तवधिवेक—यह उपर्युक्त शिवरिणी-मालाका व्याख्या-ग्रन्थ है। इसमें भगवान् शिवकी प्रधानताका प्रतिपादन किया गया है।

२४-शिवतर्कस्तव—इसमें भी श्रुति, स्मृति एवं पुराणादिके द्वारा शिवका प्राथम्य निश्चय किया गया है।

२५-ब्रह्मतर्कस्तव—यह ग्रन्थ वसन्तनिलवराहसमे लिखा गया है। इसमें भी शिवजीके प्रधानताका प्रतिपादन किया गया है।

२६-शिवार्चनचण्डिका—इस निबन्धमें शिवपूजनकी विविध विचार है। इसके ऊपर दीक्षितने कायं ही बालचन्द्रिका नामकी टीका लिखी है।

२७-शिवध्यानपद्धति—इसमें पुराणादिसे वाक्य उद्धृत कर शिवजीके ध्यानकी विविध विचार किया गया है।

२८-आदित्यस्तवस्तव—यह सूर्यके निरसे अन्तर्यामी शिवका ही स्तव है।

२९-प्रथमतःप्रमुखमर्दन—इस ग्रन्थमें मन्त्र-सिद्धान्तका वर्णन है।

३०-यादवाम्युदयका भाष्य—श्रीवेदान्तदेशिका-वार्पने 'यादवाम्युदय' नामक काव्य की रचना की थी। यह उसीका भाष्य है।

इसके सिवा शिवधर्माभूत, रामायणतत्पर्यसंग्रह, भारत-तत्पर्यसंग्रह, शिवदेवनिर्माण, पञ्चात्रमाव और ठसकी

ग्याख्या, शिवानन्दचर्री, दुर्गाचन्द्रकलास्तुति और उसकी ग्याख्या, कृष्णभ्यानपद्धति और उसकी ग्याख्या तथा आत्मार्पण आदि निबन्ध भी उनकी उक्त इतिहास हैं। समी कृतियोंमें उनकी विद्वत्ता स्पष्ट होती है।

[१३]

श्रीचिन्मूखाचार्य

आचार्य चिन्मूखका आविर्भाव प्रायः तेरहवीं शताब्दीमें हुआ था। इन्होंने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक ग्रन्थमें न्यायसीतावलीकार बलरामाचार्यके मतका खण्डन किया है, जो बारहवीं शताब्दीमें हुए थे। उस खण्डनमें इन्होंने श्रीहर्षके मतका उद्धरण दिया है, जो उस शताब्दीके अन्तमें हुए थे। उधर चौदहवीं शताब्दीके विद्यारण्य स्वामीने इनका अपने ग्रन्थमें उल्लेख किया है। इससे मात्तम होता है कि वे तेरहवीं शताब्दीमें ही हुए थे। इनके जन्म-स्थान आदि के विषयमें कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। इन्होंने 'तत्त्वप्रदीपिका' के मञ्जुआचरणमें अपने गुरुका नाम ध्यातोत्तम लिखा है।

जिन दिनों चिन्मूखाचार्यका आविर्भाव हुआ था, उन दिनों पुनः न्यायमतका जोर बढ़ रहा था।

[१४]

भट्टोजि दीक्षित

आचार्य भट्टोजि दीक्षित सुप्रसिद्ध वैयाकरण थे। इनकी रची हुई वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी और प्रौढमनोरमा इनकी दिगन्तम्यामिनी अक्षुण्ण कीर्तिकौमुदीका विस्तार करनेवाली हैं। वेदान्तशास्त्रमें ये आचार्य अप्यय दीक्षितके शिष्य थे तथा इनके व्याकरणके गुरु प्रह्लादाप्रकाशकर श्रीकृष्ण दीक्षित थे। भट्टोजि दीक्षितकी प्रतिमा असाधारण थी। इन्होंने मनोरमामें अपने गुरुके मतका खण्डन किया है। एक बार शास्त्रार्थ होते समय इन्होंने पण्डितराज जगन्नाथको स्लेख कह दिया था। इससे पण्डितराजका इनके प्रति स्थायी वैमनस्य हो गया और उन्होंने मनोरमाका खण्डन करनेके लिये मनोरमाकुचमर्दन नामक ग्रन्थकी रचना की। पण्डितराज उनके गुरु कृष्ण दीक्षितके पुत्र बीरेन्द्र दीक्षितके शिष्य थे।

द्वादश शताब्दीमें श्रीहर्षने न्यायमतका खण्डन किया था। अब तेरहवीं शताब्दीके आरम्भमें बल्लभने हर्षके मतको काटकर न्यायमतका प्रचार किया। इसी को द्वैतवादी वैष्णव आचार्य भी अद्वैतमतका खण्डन कर रहे थे। ऐसे समयमें चिन्मूखाचार्यने अद्वैतमतका समर्थन और न्याय आदि मतोंका खण्डन कर शास्त्र-मतकी रक्षा की। इन्होंने इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 'तत्त्वप्रदीपिका', 'न्यायमकरन्द' की टीका और 'खण्डनखण्डखाण्ड' की टीका लिखी। तत्त्वप्रदीपिकाका दूसरा नाम चिन्मूखी भी है। अपनी प्रतिमाके कारण चिन्मूखाचार्यने घोड़े ही समयमें विरोध प्रतिष्ठ प्रश्र कर ली। चिन्मूख भी अद्वैतवादके स्वर्ग माने जाते हैं। परन्तु आचार्योंने उनके वाक्योंको भी प्रमाणके रूपमें उद्धृत किया है।

भट्टोजि दीक्षितके रचे हुए ग्रन्थोंमें सिद्धान्तकौमुदी और प्रौढमनोरमा जगत्प्रसिद्ध हैं। सिद्धान्तकौमुदी पाणिनीय व्याकरणसूत्रोंकी सौदाहरण वृत्ति है और मनोरमा सिद्धान्तकौमुदीकी व्याख्या है। इनका तोसरा ग्रन्थ 'शब्दकोस्तुम' है। इसमें इन्होंने पातञ्जल महाभाष्यके विषयका युक्तिपूर्वक समर्थन किया है। चौथा ग्रन्थ देयाकरणभूषण है। इसका प्रतिपाद किया भी व्याकरण ही है। इन व्याकरण-ग्रन्थोंके अतिरिक्त इन्होंने तावकौस्तुभ और वेदात्मन्याविनेयटीकाप्रकरण नामक दो वेदान्तग्रन्थ भी रचे थे। इनमें केवल तत्त्वकौस्तुभ प्रकाशित हुआ है। इनमें ईश-वादका खण्डन किया गया है।

भगवत्तत्त्व-दर्शनके आधुनिक साधक और व्याख्याता

[भगवत्सत्य एक दुर्बोध तत्त्व है। इसकी सम्पत्क अनुभूतिके लिये अवसर साधनाकी सतत आत्मान्वेषण एवं निदिध्यासनकी आवश्यकता होती है। हम आस्तिकजनकोंका हृदय विस्मय है कि हमारे वेद ही इस तत्त्वके आदि उद्गाता अथ च प्रधान 'आकर'-ज्ञानराशि हैं। वेद 'अपौरुषेय' हैं; क्योंकि 'शब्द' नित्य है। जो भारतीय दर्शन वेदोंको अपौरुषेय नहीं मानते और शब्दकी निष्फताको भी स्वीकार नहीं करते, वे भी वेदोंको ईश्वरकृत मानकर उनके 'अभ्यर्हितत्व' (प्रमाण-विषयक प्राथमिकता) में सन्देह नहीं करते। अस्तु !

हमारे प्राचीन ऋषियोंने भगवत्सत्यकी जिज्ञासामें आजीवन तपश्चरण करके उन नित्य धृतिमयोंका साक्षात्कार किया और उन्हींके अर्थ-विस्तार-हेतु, जन-सामान्य एवं संसारस्तक मनुष्योंपर कृपा करके उपबृंहण-स्वरूप, स्मृति-पुराण आदि व्याख्या-विधायक ग्रन्थोंकी रचना की। इस 'व्याख्यासाहित्य'की मूल प्रवृत्ति भी हमारे यहाँ अनादि ही मानी जाती है। जैसे हमें यह ज्ञात नहीं कि इस परिदृश्यमान संसार-चक्रका चक्कन (घूमना) कब आरम्भ हुआ, उसी प्रकार तत्त्वविज्ञासारूप ज्ञानकी वृद्धि कब हुई, इसे भी हम नियतिर्देश-पूर्वक बतलानेमें अक्षम हैं। यही कारण है कि ज्ञानक्षेत्रमें आर्य विचारधाराने तारिफनाकी तुलनामें ऐतिहासिक दृष्टिको उतना महत्त्व नहीं दिया।

सम्पत्के साथ आस्था और विचारोंमें भी परिवर्तन होना है। भारतीयोंने सनातनधर्म और भगवत्सत्यकी मूल बातोंको जब मात्र रूढ़िके रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया और तत्त्वविषयक सूत्रेक्षिक-धारीकीसे देखने-से पृथक् छद्मे-झगड़नेकी ही परम्परा आरम्भ कर दी, तब इसी देशमें वेदविरोधी अनेक शाखाओंका उदय हुआ। आधुनिक कालमें विदेशियोंकी चिरकालिक पराधीनतामें पड़कर हमने

संस्कृति, धर्म और दर्शनकी बची-खुची विरासत भी खो दी। हमपर शासन करनेवाले पाश्चात्योंने हमारी इस दुर्बलताका लाभ उठाया और हमारे वेदों, पुराणों, स्मृतियों आदिके खाभीप्सित संस्करण और व्याख्याग्रन्थोंका प्रकाशन आरम्भ कर दिया। 'आर्यअभियान', 'विक्रमसंवाद'-जैसे कल्पनाधित सिद्धान्तों तथा नयी सत्यताकी चक्काचौध उत्पन्न कर ये हम भारतीयोंको अपने वेदों और तत्त्व संस्कृतिके विषयमें संशयापन्न किं वा व्यामृग्य करने लगे। उनके ही पदचिह्नोंपर चलनेवाले आधुनिक भारतीयोंने उन्हींके स्वयं स्वर मिछाना आरम्भ कर दिया। फलतः चिरकालसे संचित भारतीय भावना और सभी राष्ट्रियता—जिनको शिक्षाके द्वारा संवर्धित होना चाहिये था, क्रमशः उसीके माध्यमसे भारतीय मस्तिष्कमें ही सिद्ध होने लगा गयी।

ऐसी विषम स्थितिमें तत्कालीन भारतके जिन मनोरिषीयोंने धर्म-दर्शनके भटकते अश्वकी छगाम धामकर उसे 'संस्कृति-स्यन्दन'से जोड़नेका कार्य किया, उनके पवित्र चरितक विलन-मनन हमारे जीवनको कुछ दिशा दे सकता है—यह सोचकर उनमेंसे कुछके संक्षिप्त जीवन-चरित यहाँ दिये जाते हैं—]

(१)

योगिराज अरविन्द

श्रीअरविन्दका जन्म पंद्रह अगस्त सन् १९०२ ई०में कलकत्ताके प्रसिद्ध चिकित्साधिकारी श्रीहृण्ण-वन-घोषके यहाँ हुआ था। उसीसवीं शताब्दीके फतन भारतके महत्वाकांक्षी मित्राने 'कहीं पुत्रको इस असम्य-अविकसित देशकी हवा न लग जाय'—यह सोचकर सात बर्षकी अवस्थामें ही इन्हें पढ़नेके लिये इंग्लैण्ड भेज दिया। कुशाग्रबुद्धि अरविन्दने वहाँ आरम्भसे लेख-कैलित्र-विश्वविद्यालयकी उपाधि 'डिप्लमा' तक शिक्षा प्राप्त की।

किशोरवस्थामें ही इन्हें अंग्रेजीके साथ-साथ यूरोपकी अन्य भाषाओंका भी ज्ञान हो गया और उन भाषाओंमें कम्पन-रचना करके इन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त किये। उच्चतम शिक्षा प्राप्तकर ये 'आई० सी० एस्०' (इण्डियन सिविल सर्विस) की परीक्षामें सम्मिलित हुए, किंतु तत्काल इस सम्पत्ता और संस्कृतिसे ऊँच जानेके कारण इन्होंने ज्ञान-भूषणकर पुस्तकालयकी परीक्षा नहीं दी और उस समय सम्मुख प्रस्तुत उच्चतम परकी उपेक्षा कर दी। उस समय बौद्धादिके नरेशने इनकी प्रतिभासे प्रभावित होकर अपने राज्यके एक उच्च पदपर आमन्त्रित किया। ये भारत आ गये और बौद्धादि कालेजमें मॉरीसी और अंग्रेजी साहित्यके प्रवक्ता बनकर काम करने लगे।

भारत आते ही इनका स्वदेशके प्रति सुत अनुराग जाग पड़ा। अंग्रेजी संस्कृतिमें पले अरविन्द धोरणसे वह संस्कृति फटने-सी लग गयी और तब इन्होंने अत्यन्त अभ्यवसाय-पूर्वक भारतीय धर्मदर्शन, संस्कृति, साहित्य तथा इतिहास आदिकर गहन अध्ययन किया। इसी समय धीरे-धीरे योगान्यासका कर्म भी आरम्भ हो गया। अब इनकी चेतनामें 'त्रिवेणुगुह' भारताकी कम्पना जगने लगी; किंतु इसके लिये आवश्यक था कि भारत पहले स्वाधीनतासे मुक्त हो। इसलिये प्रोफेसर अरविन्द घोषने देशकी स्वतन्त्रताके लिये राजनीतिक मन्त्रपर सूत्रधार बनना आरम्भ किया। अब उनका प्रमुख कार्य हो गया राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-हेतु भारतीय चेतनाका वैचारिक उद्बोधन, जिसे इन्होंने 'धन्दे मातरम्' और 'कर्मयोगिन' नामक दो पत्रिकाओंके माध्यमसे सम्पन्न किया; किंतु अरविन्दकी समस्त राजनीति और राष्ट्रियताके सूत्रमें इनकी एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति ही यत्न कर रही थी। इनके हृदयमें प्रतिष्ठित यह बोध जागृत हो रहा था कि 'भारतमाता एक भूकण्ड-मात्र नहीं, वह एक शक्ति है, और वह शक्ति

भागवती शक्ति है।' उस शक्तिकी उपासनाके रूपमें इनकी गतिविधियों का नित्य सन्देश फैलने लगा। अंग्रेजोंको इस 'शाक्त उपासना'के वर्चस्वसे भय होने लगा। अतः सन् १९०८में मिया अमियोरा लण्डन उठे की बना लिया गया। अलीपुर जेलमें विभिन्न यातनाओंके साथ इन्हें एक वर्षतक कारागृहमें रक्खा गया और इस कारावासने उन्हें कंसकी कारमें पैदा हुए कृष्णके अत्यन्त निकट लाकर इन्हें मानो स्वयं बना दिया।

उस कठिन कारागारमें अरविन्दने भावहीनताका सूत्र पकड़कर 'वासुदेवः सर्वम्' की चैतन्य अनुभूति प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। अब इनके लिये 'वासुदेव-ही-वासुदेव' बच गया। विश्वकी विविधता इसी एकतासे अन्तर्हित होने लगी। इनके अपने शब्द हैं—'मैंने कारागारकी ओर दृष्टि डाली... देखा, अब मैं उसकी ऊँची दीवारोंके अंदर बंद नहीं—मुझे घेरे हुए वे 'वासुदेव'। मैं अपनी कलकठोरताके सामने पेड़की शाखाओंके नीचे टूट रहा था, किंतु वहाँ पेड़ न था मुझे प्रतीत हुआ कि वे वासुदेव हैं... और मेरे ऊपर अपनी छाया किये हुए हैं।... सर्व नारायण संतरी बनकर गहरा दे रहे हैं। जब मैं उन मोटे कम्बजोंमें लेटा, जो कि मुझे पंखकी जगह मिले थे, तो यह अनुभव किया कि मेरे सखा और प्रेमी श्रीकृष्ण मुझे अपनी बाहुओंमें कसे हुए हैं।'

भगवत्कृपा हुई। अभियोग प्रमाणित न हो सका और कारागारसे मुक्ति मिली। जनसमूहने इनका स्वागत किया और अरविन्दने प्रयुक्तमें संदेश दिया कि एकमात्र भगवान्‌के हाथोंमें समर्पित कर देनेपर ही भारतका कल्याण होगा।

सन् १९१० में अरविन्द पाण्डिचेरी प्यारे और एवाङ्गेली वास करते हुए योगसाधनामें संलग्न हो गये। इसी साधनाके सुखान्ति पुण्योंके रूपमें इनकी लेखनीने पर्य

और दर्शनके अभूतपूर्व कतिपय ग्रन्थरत्न उद्घाटित किये । *

अरविन्दको योगकी अयुध सिद्धि २४ मगम्बर, १९२६को प्राप्त हुई । तबसे सन् १९५० तक अनवरत विश्वरामयोगकी साधनामें इनका जीवन-दीप एक ही कस्तूरी स्थित होकर सम्पूर्ण जगतमें ज्योति विखेरता रहा और ५ दिसम्बर, १९५० को निर्वाणकी मुद्रामें उस परमज्योतिसे मिल गया, जिसके प्राप्ति-हेतु उन्होंने अथक इतनी साधना की थी ।

योगिराज अरविन्दके जीवनवृत्तकी इन घटनाओंसे परिचय प्राप्त करना 'भगवत्सत्य'की साधनाका एक सोपान प्राप्त कर लेना है । अतएव साधनापथके पथिकोंके लिये उसका अनुस्मरण एक मंगुल पाथेयकी भौति आज भी हृद्य तथा स्पृहणीय है । भगवत्सत्यदर्शी योगिराज अरविन्दकी ज्योतिमें भगवत्सत्यका अन्वेषण किया जा सकता है ।

(२)

स्वामी रामतीर्थ

स्वामी रामतीर्थका जन्म पंजाबके मुखियावाला नामक गाँवमें एक उत्तम गोस्वामी ब्राह्मणके घर सन् १८७३की दीपावलीको हुआ था । दैविक विधान, अम्मेके कुछ ही दिनों बाद आपकी माताका स्वर्गवास हो गया और आपके पाछन-प्रेमणका भार आपकी बुआपर आ पड़ा । मुला बड़ी ही साध्वी तथा मक्तिमती महिला थी; वे बालक तीर्थारामको लेकर कथाकीर्तन तथा मन्दिरों आदिमें जाती और बालकको भगवान्‌के श्रीविग्रहों, पूज्य संत-महारमाओंके दर्शन करातीं । तीर्थारामके ये संस्पर्श क्रमशः दृढ़-दृढतर होते चले गये ।

गाँवकी पढ़ाई समाप्तकर ये 'गुजरौबाबा' जाये और वहाँ भक्त धनारामकी देख-रेखमें आगेकी

शिक्षा आरम्भ हुई । घरकी आर्थिक स्थिति शोचनीय थी । समयपर अत्यन्त आवश्यक भोजन भी नहीं मिलता था । फिर भी तीर्थारामके अध्ययनक्रममें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ । मूछसे व्यासुक्त प्राणेत्रियोंसे पृथक् परिपूर्ण आत्मदर्शनसे छुके, आत्मतत्त्वकी ज्योतिसे यहाँ इनका प्रथम साक्षात्कार हुआ । तीर्थाराम गणितके विद्यार्थी थे, गणितके नियमोंकी धुक्कसत्यता एवं नियमितताने इन्हें किसी छुव सत्ताके प्रति उन्मुग्न होनेको बाध कर दिया । इनका निश्चय भी गणितके उत्तरकी ही तरह अटल होने लगा । दुबले-पतले विद्यार्थीमें आत्मबलकी ऊर्जा पूर्ण होने लगी ।

इन्हीं दिनोंकी एक घटना है । गणितके प्रश्नोंको हल करते हुए रात्रिमें इन्होंने संकल्प किया कि—'जब तक प्रश्न हल नहीं हो जायेगा, तबतक शयन-विश्राम कुछ भी नहीं करना है ।' ये प्रयत्नपूर्वक ज्यों-ज्यों हल खोजते, त्यों-त्यों प्रश्नका सही उत्तर दूर भागता जा रहा था । अन्तमें इन्होंने महासंकल्प किया कि 'यदि प्रातः ऋषभसुहृत्तक मैं प्रश्नका हल नहीं खोज पाऊँगा तो अपने इस मस्तिष्कको घबसे पृथक् कर दूँगा ।' इनका यह निश्चय अनुकरणीय तो नहीं है, पर इससे इनका अदम्य आत्म-विश्वास घनित हुए बिना नहीं रहता । आखिर, प्रश्नका हल नहीं निकला; छत्र प्राचीमें परिहासकी मुद्रामें ही मानो ऊँचा मुस्कराने लगी । अटल निश्चयी 'राम' ने अपने पणपर औँच नहीं आने दी । सुरत एक तीक्ष्ण अक्ष (जिसे इन्होंने पहले ही अपने पास रख छिपाया था) उठाया और अपना संकल्पित कार्य करने-देह छतपर आ पहुँचे । बिना किसी शैथिल्यके अपनी ही गर्दनपर अपना ही सारा हाथ उठा—और आश्चर्य ! मेरुके सामने प्रश्नका सही

उत्तर ज्योतिर्मयी छिन्निमें चमक गया। प्राचीमें ऊगकी अरुणिमा अभी तरुण नहीं हो पायी थी—अवधि के रूपमें खीझत प्रमात अभी भी कुछ पग दूर था। 'तीर्थराम' यहीं परमात्मतत्त्वसे अभिभूत हुए। अब इनका 'मैं' 'तू' है,—'तू ही है' इस रूपमें बदल गया। साधना के सोपान क्रमशः व्यतीत होने लगे। तीर्थरामने गणितमें एम्. ए. किया और उसी कालेजमें प्रोफेसर हो गये। इनमें श्रीकृष्ण-प्रेमका नशा छाने लगा। 'रावी' नदी के तट पर घंटों एकान्तमें बैठकर भगवत्प्रेममें लगे रहते; जब होशमें आते तब 'हा कृष्ण ! हा कृष्ण !!' कहकर रोने-तड़पने लगते। छुट्टियोंमें वृन्दावन पहुँचकर प्राणसंज्ञा के प्रणयकी पुण्यतोयामें निर्मल अवगाहन करते हुए अब तीर्थराम विश्वको पावन कर देनेवाले 'तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि' के उत्कृष्ट निदर्शान के रूपमें स्वयं एक भावतीर्थ बन चुके थे। आगे चलकर इनका यह तीर्थत्व भी 'केवल' राममें अन्तर्ध्वन हो गया। अब ये राम ही राम थे—राम बादशाह ! इनके जिय अपने स्वरूप 'राम' के अनिरुद्ध और कुछ भी शेष नहीं था।

उपनिषद् और वेदान्त के अप्रान्य ग्रन्थों के अनुशीलन के साथ-साथ उत्तराखण्डमें एकान्त-सेवनका चत्वर्य यश। सन् १९०० ई० में 'तीर्थराम' नौकरी आदि छोड़-छाड़कर संन्यासी—'स्वामी रामतीर्थ'—हो गये। गङ्गामें यमुनाका अद्भुत मिलन—'मैं सूर्य हूँ—मैं ज्योति हूँ, मैं अवाहत-अनाहत ओंकार हूँ'—यह अनुभूति प्रसिद्ध अपनी अलौकिक विभा धिरेरेने लगी।

लोगों के विशेष आग्रह 'विश्वभर्म परिपक्व' में सम्मिलित होने स्वामीजी जापान और अमेरिका भी गये। इनकी मस्ती मुग्धकारिणी थी। सारे जापान और अमेरिकामें आप एक भावज्योतिके रूपमें समावृत हुए। अमेरिकी पत्रोंने आपको 'वर्तमान ईसा' की संज्ञासे अभिहित किया। दार्ष्टिक्य विशेषमें निताकर

आप पुनः उत्तराखण्ड छोड़ आये। सन् १९०६ की दीपावली के ही दिन गङ्गाकी प्रखरधारामें घटता हुआ स्वामीजीका दिव्य जीवन-दीप, अखण्ड ओंकार-ज्योतिने समीकृत हो गया। स्वामीजी पार्थिव शरीरको त्यागकर दिव्य ज्योतिके देशमें प्रविष्ट हो गये। अब हमारे जिय उनकी पवित्र जीवनकथा और उनके महत्त्वशाली उपदेश उनकी स्मृतिके प्रधान उपकरण हैं। उनकी बीसों पुस्तकें ब्रह्मज्योति और भगवत्सत्यकी अनुभूतिकी छलनी बाणीमें उर्दूशैलीमें पत्नीय हैं।

(३.)

महामना पूज्य पं० मदनमोहनजी मालवीय

हिन्दूधर्म के अर्धाचीन श्रद्धि, हिन्दूविश्वविद्यालय के पुण्यसंस्थापक महामनीषी, परममहावंत महात्मा पूज्यपाद पण्डित मदनमोहन मालवीयकी पुण्यकीर्तिसे कौन परिचित न होगा ? जीवनभर विश्वरूप भागवान्की सेवा-उपासनाद्वारा जिन्होंने भावसत्त्वका सामान्यजन-सुलभ स्वरूप विवृत किया, जो संघर्षकी भीषण परिस्थितियोंमें हृद्यती भारतीय संस्कृति मौका के फर्गभार बने और भागवान्के 'भूमा' स्वरूप जगत्को जिन्होंने अनवरत अपनी उपासनाका अर्चा-विग्रह स्वीकार किया, उन व्योमेश्वर मनीषीके दिगन्तव्यापी ध्वज यशस्से आज भी कौन-सा सत्ता भारतीय होगा जो विसृत कर दे।

आपका जन्म प्रयागमें, वर्तमान भारतीयक के पम एक प्रसिद्ध भागवतमर्मज्ञ नैष्ठिक श्रद्धागुरुमें सन् १९१८ की पौष क० ८, शुक्ल अर्थात् २५ दिसम्बर १८६१ ई० को हुआ था। (अठारह सौ इक्कीस वर्ष पहले 'पौषकृष्ण' में टीका इसी दिन महात्मा ईसा पर भी जग हुआ था।) इनके पिता पं० श्रीमद्वनाथ भी प्रसिद्ध भागवत-कथावाचक और भावदूत थे। ताराशङ्करजी लखनौ उपासना और श्रीमद्भागवत के पारम्यमें ही उनका अधिवर्षा समय बीता था। जीतिराज साधन भी अर्थात् वृत्तिजन्य कथावाचनका पारिधमिक ही

या; निःस्पृही ब्राह्मण-परिवारने भगवद्विधासके बलपर कमी संग्रह-शक्तिको महत्त्व नहीं दिया। अस्तु।

मदनमोहन इनके सात पुत्र-पुत्रियोंमेंसे पौंचवें थे। प्रारम्भिक शिक्षा घरपर ही इनके पिताजीद्वारा सम्पन्न हुई। फिर 'धर्मज्ञानोपदेशपाठशाला' तथा 'विषाधर्मप्रवर्धिनी' आदि संस्कृत पाठशालाओंमें अध्ययन किया। विषाधर्मप्रवर्धिनी पाठशालाके इनके गुरु पं० देवकीनन्दनजी, इन्हें सात वर्षकी अवस्थामें ही धर्मविषयक व्याख्यान देना सिखाने लगे थे। सात वर्षका बालक सारे राष्ट्रकी नौका खेनेका पट्टा पाठ त्रिवेणी-संगमपर सीखने लगा। नव वर्षमें ठपनयन सम्पन्न हुआ और युवक न होते-होते विवाह भी कर दिया गया।

घरकी आर्थिक स्थिति कमजोर होनेपर भी महात्माजी मदनमोहनने गवर्नमेन्ट हाईस्कूलसे १८ वर्षकी अवस्थामें 'एन्ट्रेंस' परीक्षा पास कर ली। अब इनका मन कालेबमें पकनेके हुआ; किंतु दरिद्रता मुँह भये खड़ी थी। आखिर, पिताने इम्प्ल न हारी और मदनमोहनका नाम 'म्योर सेन्ट्रल कालेज'में लिखा दिया। इस प्रकार क्रमशः बी० ए० और एल्० एल्० बी० हुए। कुछ दिन स्कूलमें अध्यापक रहे और कुछ दिन वकालत भी की। सरकारी नौकरी करते हुए ही वे कांग्रेसमें सम्मिलित हुए थे। सन् १८८५ में 'भारतीय राष्ट्रीय महासभा'की स्थापना हुई, जिसमें माछीयजी अपने निर्भीक गुरु पं० आदित्यराम भट्टाचार्यके साथ सन् १८८६ ई० में कांग्रेसकी बैठकमें पहुँचे। वहींसे माछीयजीका जीवन बदला। अपनी अहर्निशकी लोकयारा पूरी करते हुए वे राष्ट्रीय प्रगतिके साथ जुड़ गये। कुछ दिन 'खलाकांकर'के महाराजके अनुरोधपर 'हिन्दुस्तान' पत्रका तथा बादमें 'अभ्युदय'का सम्पादन भी किया।

भारतकी भारती हिंदीकी एक सेवा-शृङ्खलाके रूपमें बहुत दिनोंतक नागरी-प्रचारका कार्य भी करते रहे।

बादमें 'हिंदी-साहित्य सम्मेलन'का सभापतिव्य भी किया और भारतकी सर्वांगीण आराधनामें जुट गये। इनकी देशसेवाका प्रधान स्वर धर्ममूलक था। भारतीय संस्कृति और हिंदूधर्मको ये हमेशा एक दूसरेका पर्याय ही मानते रहे। सन् १९०६ ई०में प्रयागके कुम्भके अवसरपर माछीयजीने सनातनधर्मका विराट् अधिवेशन कराया और यहीं हिंदूविश्वविद्यालयकी स्थापनाका निश्चय भी हुआ। उसके बाद अनवरत लगन और निष्ठासे विभिन्न राजा-महाराजाओं, मनीषियों आदिकी सहायतासे अखिल विश्वमें हिंदूधर्म और दर्शनके प्रचार-प्रसार-वैतु ४ फरवरी सन् १९१६को काशीमें गङ्गाके पवन कुलके अत्यन्त संनिवृत्त 'हिंदूविश्वविद्यालय'का शिखाम्बास सम्राट्के प्रतिनिधि और भारतके गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिङ्गद्वारा सम्पन्न हुआ।

आज यह विश्वविद्यालय अपनी अनन्तान्त शाखा-प्रशाखाओंके रूपमें सम्पूर्ण संसारमें एक बोधिवृक्षके रूपमें समावृत है। किंतु इसके मूलमें महामनाजी वह छोटी-सी आत्मा ही अनुप्राणित है, जिसे भगवत्सत्य-बोधकी संज्ञा दी जाती है। ये भगवत्सत्यके साधनको धर्म मानते थे और धर्म इनका विश्वजनीन सनातन था, जिसके तात्त्विक विवेचन भगवत्सत्यपर ही आश्रित हैं।

महामना परम भागवत थे। गीता, महामात और श्रीमद्भागवत इनके जीवनके आधारभूत, नित्य सहचर थे। आजीवन एक सरल, निःस्पृह, सनातनी ब्राह्मणका जीवन जीते हुए भी माछीयजीने, तत्कालीन राजनीति और समाज-सेवाके क्षेत्रमें वे कार्य कर दिखाये, जिन्हें बहुत कम लोग कर पाते हैं। इनका जीवन कठणाधी एक अजल स्रोतस्त्रिनी था। मानवमात्र किंवा प्राणिमात्रके प्रति इनकी 'कट-कट' व्यापक रामकी भागवती दृष्टि, सन्तन सेवावैतु जाग्रत थी। ये विश्वकल्याणकारी शिष्य थे, शिष्यही ही अनवरत उपासना करते हुए ११ नवम्बर सन् १९४६ ई० में ये 'शिव-राज्य'में ही स्थान छोड़ गये।

पर उनकी कृतियोंकी कीर्तियाँ आन भी जीवित हैं; और 'कीर्तिर्यस्य स जीयति'के अनुसार वे भी अमर हैं ।

उनकेजैसा धीतस्पृह, कर्मयोगी और भागवत्तत्त्वदर्शी गृहस्थ सन्त होना नितान्त दुर्लभ है । आज उनकी स्मृति, उनके विचार एवं उनका यशोविग्रह ही हम-सबका मार्गदर्शक-सम्बल है ।—'विनया एम् ० ए०

(४)

ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअभ्युतमुनिजी महाराज

[क.]

स्वामी श्रीअभ्युतमुनिजीका पूर्वाम्रका नाम पं० श्री-दोष्टराम शास्त्री था । इनका अध्ययन विशेषरूपसे काशीमें ही हुआ था । ये संस्कृत-व्याकरणके प्रकाण्ड विद्वान् थे । छात्रोंमें डी० ए० बी० कालेजमें संस्कृतार्थापक थे । गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी वे परम एकग्रतसेवी एवं महान् चिन्तक थे । अपने कर्मसे निवृत्त होकर जब उन्हें समय मिलता तब ये सीधे रावी नदीके तटपर पहुँच जाते; वहाँ धंटों भगवच्चिन्तन करते थे ।

सेवानिवृत्तिके अनन्तर गृहस्थाश्रमका त्यागकर गङ्गमुकुन्दरसे लेकर फतेहगढ़तक पैदल ही विचरण करते थे । भिक्षावृत्तिसे जीवन-निर्वाह होता था । भिक्षा-प्राप्तिके लिये दूर-दूरतक जाना पड़ता था । भिक्षा कमी नहीं भी मिलती थी । त्रि विधार्पिण अभ्ययनके लिये इनके निकट आने लगे तो भिक्षा ले आनेकर कर्म्य उन्हें सँभाल लिया ।

एक बार बहुत अधिक बीमार पड़े तो आशु-संन्यास ले लिया । नाम अभ्युत पड़ा । भगवा, लंघा चोंग पहनते थे । दण्डभ्रमण नहीं किया ।

गङ्गातीरे तटार कई अमीरों, ठाकुरदारोंने तत्-तत् स्थातोंमें कई कुटियोंका निर्माण करा दिया था । कुछ दिन रहनेके बाद उनका परित्याग कर दिया

करते थे—कहते थे अब हम इनपर मोह करोगे तो हममें और गृहस्थोंमें अन्तर हो क्या होगा । उनमें कुछ कुटियों अब भी विद्यमान होंगी ।

कुछ समयके बाद सुबकि क्यातनामा सेठ गौरीशंकर गोयनकरसे, जिनका अनूपसाहरसे भी सम्बन्ध था, अनूपसाहरमें ही श्रीसामीजी महाराजसे भेंट हुई । सेठजी अध्ययनाश्रमी, संस्कृतसेवी तथा साधु-सन्त-महापुरुषोंके सेवक थे । वे स्वामीजी महाराजसे अध्ययनमें रत हुए । इसी अवसरपर बम्बईके प्रसिद्ध सेठ जम्नालाल बजाजका श्रीसामीजीके निकट अध्ययनार्थ आगम हुआ । अनूपसाहरके ही श्रीसेठ गौरीशंकरजीके मित्र पं० रामचंकर मेहता तथा पं० गङ्गाप्रसाद मेहता (तत्कालीन काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके रजिस्ट्रार) भी अध्ययनमें सम्मिलित हुए । वेदात्मने पञ्चदशी, दृष्ट्यविवेक, रत्नप्रभा, भामतीसहित ऋतुत्र-शाङ्करभाष्य एवं भागवत आदिका पाठ चर्चता था ।

सेठ गौरीशंकर गोयनकरने श्रीसामीजीके गङ्गामें निवासके लिये दो नावें बनवा दी थी । मोहनकी सुव्यवस्थाके लिये एक पाचक तथा एक कारिन्दा नियुक्त कर दिया था ।

अनूपसाहर, रामघाट, नरवर, कर्गवाट, राजघाट इत्यादि स्थानोंमें गङ्गातीरेके ही सुरम्य सैकन्मय मन्थमें उनका निवास होता था । अध्ययनाध्यापनकारके अनिश्चित वे यात्रामें एकत्रस्थमें बैठकर प्रत्यक्षचिन्तन करते थे ।

स्वामीजीके शिष्योंमें एक मिश्रनर-निवासी श्रीरामावतार शर्मा भी थे । उन्होंने स्वामीजीसे अध्ययन कर कई प्रन्योंका अनुवाद एवं विरचना करी थी । उनमें गीतापर भी उनका उत्कृष्ट लेख विद्यमान है ।

ये प्रायः कदा करते थे—वैयक्तिक सुख तो कूट-शुकर सभी योनियोंमें भी प्राप्त होता है; किन्तु महान् सुख

मनवमें ही सम्भव है । वे उपदेशार्थ भाग्यतः (११ ।

९ । २८) का यह श्लोक सुनाया करते थे—

सृष्ट्या पुराणि धियिधान्यजयात्मशक्त्या

वृक्षान् सरीसृपपशून् खगवंशमात्मनः ।

तैस्तैस्तुष्टयः पुर्यं विधाय

ग्रन्थाश्लोकधिपयं मुदमाप देवः ॥

'भगवान्ने अपनी सर्वोत्कृष्ट अनया शक्तिसे विविध

शरीर बनाये । बहुविध वृक्ष, सोंप, मुगादि पशु, भौतिक-

भौतिके पक्षी, डोंस, मकड़ी, मच्छर आदि तथा मत्स्य,

मकर आदि अस्त्रजीव बनाये; पर उन्हें सन्तोष नहीं

हुआ । मनुष्यकी रचना कर उन्हें महान् आनन्द हुआ;

क्योंकि उसमें ब्रह्मज्ञानकी बुद्धि है ।' इसीछिये

मनुष्यजीवनकी सार्यकता ब्रह्मज्ञानमें ही है ।

अन्तस्मयमें ये काशी आ गये । शहरसे

बाहर-वेह मील दूर सेठ गौरीशंकर गोपनकजीने

बहुत बड़ी गोचरभूमि गोचरणके छिये खरीद रखी

थी; उसीके एक टीलेपर कुटिया एवं एक सुन्दर पक्का

कुर्जो बनवाकर वहाँ निवास किया । सेठ गौरीशंकरजीकी

ओरसे इनके खान-पान, भृत्य और फरिश्दाका

जो व्यय बँधा था, वह बत्तार चलता रहा । काशी

आकर नाबें उन्होंने श्रीगौरीशंकरजीको सौंप दी ।

काशी आनेपर काशी-हिन्दूविश्वविद्यालयके कतिपय

विद्वानों एवं छात्रोंका भी उनके साथ सम्पर्क हो गया ।

वे उन्हें कई बार काशी-हिन्दूविश्वविद्यालय ले गये

एवं उनके व्याख्यान कराये । काशी शहरमें भी

उनके कई व्याख्यान हुए ।

कलकत्तेके सम्मानित उद्योगपति सर हरीराम

गोपनकजीने, जो काशीवास्त करते थे, काशीमें

इनके सत्सङ्गता व्यम ठाया । सम्भवतः श्रीहरीराम

गोपनकजीके आग्रहसे ये कलकत्ता भी गये । वहाँ

इनका स्व स्वागत-सम्मान हुआ; इनके दो पुत्र जो

कलकत्तामें ईजीनियर थे, उन्हें अपने घर ले गये ।

सुनते हैं, वहाँ इन्होंने अपनी पत्नीको देखकर कहा था

कि क्या यह अभी जीवित है !

ये बड़े आस्तिक थे । देवी-देवताओंके दर्शन ये

बड़ी कठिनाई सहकर भी अवश्य करते थे । सारे

जीवनमें इन्होंने अध्यापन कर बहुत-से छात्र तैयार

किये थे । संन्यास-जीवनमें इन्होंने बहुत-से छात्रोंको

वेदान्त-सुधाका आस्वाद कराया था और बहुत-से ग्रन्थ

रचकर अज्ञानान्धकारका निरसन किया था ।

इनका अन्तिम समय वाराणसी ज्ञानवापी फेठीमें

श्रीनिम्ननायजीके सान्निध्यमें गौरीशंकरजी प्रमृति शिष्य-

मण्डलीके मध्य हुआ । मणिकर्णिक घाटपर फरकरका

सम्बूक बनवाकर लूब विवि-विधानसे उनका पार्थिव

शरीर गङ्गाजीमें विसर्जित किया गया । वे वेदान्तके प्रकाण्ड

पण्डित और व्याख्याता तो थे ही, उच्चकोटिके संन्यासी

और ब्रह्मज्ञानी भी थे । उनका तपस्विवेचन इतना प्रभावक

होता था कि उच्चकोटिके विद्वान् भी उनकी संनिविका

व्यम उठानेमें गौरवका अनुभव करते थे । यस्तुतः वे

आधुनिक युगके महान् भगवत्तत्त्व-वक्तव्य थे । वे

ब्रह्मनिष्ठ माने जाते थे ।

—श्रीराधेश्यामजी खेमका, एम. ए., साहित्यरत्न

[छ]

अव्युत्त मुनिजीकी ब्रह्मनिष्ठताकी कथा

आधुनिक ब्रह्मचिन्तकोंमें भी अव्युत्त मुनिजीका उल्लेख

स्थान रहा । वे वेदान्तके पारदर्शी विद्वान् तो थे ही,

उनकी ज्ञाननिष्ठाने उन्हें वैदिक ज्ञानियोंकी श्रेणीमें ला दिया

था । मुनिजीका शरीर पंजाबी था । आप संस्कृतके उद्भट

विद्वान् थे । कहा जाता है कि आप पहले आर्यमें

अध्यापनकार्य करते थे । विभिन्न शास्त्रोंका आपने

अत्यन्त सूक्ष्मीनिते गहन अध्ययन किया था । उपनिषद्

और ब्रह्मसूत्र तो आपके कण्ठगत ही हो गये थे । आप

वेदान्तके मर्मज्ञ आचार्य थे ।

आपका सारा जीवन सहज वैराग्य और अखण्ड निर्लिप्तताका प्रत्यक्ष निदर्शन था। आप एकान्तमें राखी-मटपर घण्टों बैठकर आत्मचिन्तन करते तथा धृतिप्रोक्त सिद्धांतों पर स्वयं अनुभव किया करते थे। 'ब्रह्मात्म्य-साधना' के साथ-ही-साथ भगवान् श्री लीला, स्वरूप आदिका चिन्तन भी आपकी साधनाका अविभाज्य अङ्ग था। भगवत्काम-जपपर तो आपकी अलोक-सामान्यनिष्ठा थी। फलतः उन्हीं दिनों 'हरे कृष्ण' मन्त्रके ५ करोड़ जप पूरे करके इन्होंने नाम-मन्त्रकी प्राप्य अनुभूति कर ली और जब मन प्रपञ्चसे हटने लगा तो सब कुछ त्यागकर सन्ने संन्यासी बन गये। यहीसे ब्रह्मनिष्ठताका श्रीगणेश हुआ जो परिनिष्ठित होकर इनकी चरमसिद्धि बन गयी।

बहुत दिनोंतक अनूपसाह्रके पास भृगुक्षेत्रमें भी इनका निवास रहा, वहाँ आप गङ्गाजीके बीच-एक जगहमें रहा करते थे। बादमें आप काशी आ गये। इनकी प्रकृति सरल तथा स्वभाव बालकों-जैसा निरुद्ध था, फिर भी वैदुष्य ऐसा कि, तत्कालीन अष्टे-अष्टे पण्डित भी इनसे शास्त्रान्यास और सप्तसह-द्वंद्व उत्सुक रहते थे। इनका मधुर भाषण एवं तेजोमय व्यक्तित्व प्रथम दृष्टिमें ही सबको आकर्षित कर लेता था। वेदान्तके शाप पारद्वय थे और भक्तिके गूढ़ चानकस्त्री। फरशीके उक्तफोष्टिके विद्वान् भी आपसे वेदान्तकी गूढ़ गुणियोंको सुलझाने-हेतु सप्तसह करते थे।

अन्तिम समयमें आप कुछ दिन काशीके समीप रामधरनामक स्थानमें रहने लगे थे। वहाँ समय-समयपर भगवत्सत्यके उपदेशोंद्वारा लोकमङ्गल करते रहे। १२ दिसम्बर १९३५ को काशीधाममें आनन्द-काननके दिव्य अग्रिष्ठता भगवान् श्रीविष्णुनाथजीके मन्दिरके सामने श्रीगौरीदाहुर गोपनबनके मयवनमें आपने योगियोंकी भीति इहलोक लीलाका संवरण किया। अमृतप्रणमादाता नामने प्रकाशित शास्त्रोंका भण्डार

मुनिजीके पूत जीवनवृत्तका सूक्ष्म साक्ष्य देता हुआ प्रदेन होता है। भगवान् और भगवत्सत्य ऐसे ही पवित्रकेन्द्र मनीषियोंके हृदय-देशमें आविर्भूत हुआ करते हैं।

(५)

म० म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी

महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीरा जन्म राजस्थानके जयपुर नगरमें प्रसिद्ध राजमय पण्डित-परिवारमें पौत्र शुक्रा १० विक्रम संवत् १९३८ में हुआ था। इनके पिता श्रीगोकुलचन्द्रजी जयपुर राजमें ही डिण्डोन नामक नगरके निवासी थे और अपने मातुल जीवनछालजीके दत्तकपुत्रके रूपमें जयपुरों ही बस गये थे। इनके सात पुत्रोंके बाल्यावस्थामें ही नष्ट हो जानेके कारण मेवाड़ देशस्थ श्रीरूपचतुर्मुखजीके मन्दिरमें संतानहेतु प्रार्थना की गयी, फलतः आठवें पुत्र श्री-गिरिधरजीका जन्म हुआ। ये महान् पण्डित, भगवत्सत्यके विनिष्ठ व्याख्याता और लेखक थे।

गिरिधर शर्मा प्रारम्भसे ही यड़े प्रतिभाशाली थे। इनकी आरम्भिक शिक्षा जयपुरकी पाठशालाओंमें ही सम्पन्न हुई। आगे इन्होंने व्याकरण, न्याय, साहित्य आदि शास्त्रोंका अध्ययन भी तत्कालीन गुरु-परम्परासे सन्धि सम्पन्न किया।

आप्त अल्प वयसे ही चतुर्वेदीजीका साधक-जीवन आरम्भ हो गया था। इनके परम्परागत दीक्षागुरु एवं साहित्य-वेदान्त आदिके शिक्षक पं० जीबनाथजी ओझासे इन्हें भगवती आद्याके कुलमें दक्षिणाम्नायसे शाक्त शैली प्रदान की। तभीसे इनमें अनवरत उपासना एवं तत्त्व-जिज्ञासाका क्रम सुवर्धित होने लगा। तत्कालीन प्रथाके अनुसार इनका प्रथम विवाह बचनमें ही हो गया था। कल्याणनगरमें जयपुर संस्कृत कालेजमें अध्ययन करते समय श्रीलक्ष्मीनाथ शास्त्री तथा विद्यावाचस्पती श्रीमधुसूदन ओझा-जैने गुरुओंके सन्निध्यमें इनकी

तारोमेविक प्रतीमाको एक अद्भुत दिशा मिली । श्रीजोसानी-द्वारा आविष्कृत विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तोंके तत्त्विक अर्थ तथा वेदविज्ञानको इन्होंने अथ्यवसाय-पूर्वक अधिगत कर लिया, जो आगे चलकर खानुभूत साधना और चिन्तनसे दिगुणित होकर इनके सम्पूर्ण साहित्यमें अभिव्यक्त हुआ । बचपनसे ही तीर्थयात्रा तथा कस्तूरताके अम्यासके कारण अपने युगके कुशाळ प्रवचनकर्ता तथा शास्त्रार्थ-मञ्चारणीके रूपमें ये पूरे भारतमें विख्यात हो गये थे । बिक्रम सं० १९६१में इनके सहयोगसे संस्कृतका एक प्रौढ मासिकपत्र 'संस्कृत-रत्नाकर' आविर्भूत हुआ, जिसने तत्कालीन साहित्य तथा संस्कृत शास्त्रोंकी बड़ी ही सेवा की ।

प्रथममें 'कुन्म'के अवसरपर इनका काशीकी प्रसिद्ध सनातनी संस्था 'भारतधर्ममहामण्डल' तथा भारत एवं भारतीकी आदर्शविभूति महामना माछवीरजीसे सम्पर्क हुआ, जो जीवनपर्यन्त बना रहा ।

हरिद्वारके 'श्रुतिकुल'में रहकर बहुत कालतक इन्होंने सनातनधर्मकी पद्धतिसे अध्यापन किया तथा उसी समय 'श्रद्धाचारी' नामक मासिक पत्रद्वारा मातृभाषा हिंदीकी भी सेवा करते रहे । उस समय 'आर्यसमाज'में सनातनधर्मकी मान्य परम्पराओंका खण्डनपक्ष अत्यन्त उदम था । अतएव धर्मरक्षा तथा सत्यरक्षाके हेतु आप्ने 'आर्यसमाज'के साथ कई विवादास्पद प्रश्नोंपर शास्त्रार्थ भी करने पड़े । शास्त्रार्थमें खण्डन-मण्डन-प्रणालीका उपयोग किये जानेसे परस्पर रागद्वेषकी वृद्धि होती देखी जाती है । किन्तु तत्त्वबोधके अमिच्छणी चतुर्वेदीजी इन संवर्धमयी परिस्थितियोंमें अतल समुद्र-गाम्भीर्य एवं मधुरिम व्यक्तित्वसे युक्त रहे । कभी प्रति-पक्षके प्रति इनके द्वारा अपमान-व्यञ्जना नहीं हुई—

इसे तत्कालीन कई 'आर्यसमाजी' विद्वानोंने भी स्वीकार किया था । व्यक्तित्वमें इस प्रकारकी गम्भीरता साधनाके बिना नहीं आ पाती ।

समय-समयपर विभिन्न सन्त-महात्माओंसे इनका सम्पर्क बढ़ा और इन्होंने सनातन धर्मके सूक्ष्म तत्त्वोंका ग्रन्थरूपमें उद्घाटन करना आरम्भ कर दिया । इनके-जैसे विनम्र और अपरिग्रही संस्कृत पण्डित प्रायः कम ही देखे जाते हैं । सम्मानसे ये बचते रहे, फिर भी इन्हें अपने जीवनमें पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुआ । महामहोपाध्यायजीने संस्कृत और हिंदीमें प्रभूत वार्षिक साहित्य लिखकर भगवत्सत्यका उद्घावन किया है; जिनमें—'वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति', 'गीता-प्रवचन', 'पुराणपरिशीलन', 'पुराणपरिभाषा' (संस्कृत) इत्यादि इनके प्रकाशित ग्रन्थ हैं । शेष कुछ प्रकाशन-प्रक्रान्त तथा अन्य बहुत-से अभीतक अप्रकाशित हैं । चतुर्वेदीजीने इस साहित्यद्वारा न केवल भगवत्सत्यको ही सिद्ध किया है, अपितु बड़ी ही युक्तिके साथ धर्मके आचारपक्षपर भी वैज्ञानिक विवेचन उपलब्ध किया है । इनके साहित्यको पढ़कर बड़ा-से-बड़ा तार्किक आलोचक भी वर्णव्यवस्था, श्राद्ध, स्मृतिपूजा प्रभृति आक्षेप-बिन्दुओंको तथ्य माननेके लिये विवश हो जाता है । श्रीकृष्णतत्व, शिवतत्व तथा त्रिपुरारहस्य आदिपर लिखे गये पण्डितजीके प्रकीर्ण लेख भगवत्सत्यकी अन्यत्र दुर्लभ व्याख्यावस्तु सर्वदा मननीय रहेंगे ।

अखण्ड वैदुष्य, अप्रतिहत धर्मदृष्टा एवं सन्त साधनाके साथ सूर्यमान् विनयके साक्षात् विग्रह महामहोपाध्यायजीका बन्दीय यशःशरीर आज भी जिह्वासु साधकोंका प्रेरणास्रोत है ।

—(भीविनय) एम० ए०

जर्मनदार्शनिक कॉन्ट और उनके तत्व-चिन्तनका संक्षिप्त परिचय

(लेखक—भीकृशङ्करिशोरजी पाण्डेय, एम० ए० (इय))

आचार्य डॉक्टरके अद्वैतवादसे मिलते-जुलते सिद्धान्त-वाले एक युगप्रवर्धक महान् जर्मन दार्शनिक हुए हैं, जिन्हें कॉन्ट कहा जाता है। इनका पूरा नाम इमैन्जुअल्कॉन्ट था। इनका जन्म २२ अप्रैल सन् १७२४ को शनिवारके दिन प्रातः ५ बजे प्रशिपा प्रांतके कोसिंसवर्ग नगरमें हुआ था, जो आज सोवियत संघके शासनमें है और वरुडिनिपाड कहा जाता है। इनके पिताका नाम जोहानजार्ज कॉन्ट और माताका अन्नाटेमिना था। ये अपने माता-पिताके चौथी संतान थे। इनके पिता और माता—दोनों मोचीका यंत्र करते थे। पिता चारबाना बनाते थे और माता जूता। इनके पितामह पेरोसे मोची ही थे, पर नानिसे स्काउट थे और स्काउट्ससे आकर प्रशिपामें बस गये थे। कॉन्टकी तेरह वर्षकी अवस्थामें इनकी मौका और बारस वर्षकी अवस्थामें पिताका देहान्त हो गया। इन्हें उत्तराभिन्नारमें कोई सम्पत्ति नहीं मिली; क्योंकि इनके पिता निर्धन थे—इतने निधन कि उनका अन्तिम संस्कार सरकारी खर्चसे किया गया था।

कॉन्टकी शिक्षा धर्मशास्त्रके प्रो० शुल्जकी देख-रेखमें हुई। प्रो० शुल्ज कॉन्टके पिताके मित्र थे। प्रारम्भिक शिक्षा खतीनी मायामें हुई। इसके बाद ये कोसिंसवर्ग विश्वविद्यालयमें भर्ती हुए। १७५५ में इन्हें डॉक्टरेटकी उपाधि मिली और उसके बाद १५ वर्षोंतक ये प्राध्यापक रहे। १७७० ई०में ये तर्कशास्त्र एवं दर्शनशास्त्रके प्रोफेसर नियुक्त हुए। उक्त वर्ष कममें ये १७८६ में रैक्टर (उपसुटपति) हुए। सन् १७९७ में कॉन्टने विश्वविद्यालयकी सेवासे अवकाश ग्रहण किया। सन् १८०४ में २५ फरवरी-

को इन्होंने सदाके लिये आँखें बन्द कर लीं। २८ फरवरी १८०४ को इनका पार्थिव शरीर प्रोफेसरोंके कर्मिस्तानमें दफनाया गया।

कॉन्ट आजीवन अविवाहित रहे। इनके चिन्तनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियोंके नाम 'आलोचनासे सम्बद्ध है—(१) शुद्ध-बुद्धिकी आलोचना (२) व्यावहारिक बुद्धिकी आलोचना और (३) निर्णयकी आलोचना।

कॉन्ट ईश्वरके अस्तित्वके विभासी थे। कॉन्ट ईश्वरके सम्बन्धमें अजेयवाद और ईश्वरवाद—दोनोंको मानते थे। वे अपने विश्वासमें और नीति-शास्त्रके प्रयोगमें ईश्वरवादी और शुद्ध बुद्धिकी आलोचनामें अजेयवादी थे। वे ईश्वरमें चार प्रयत्नके गुण मानते थे—

(१) दृष्टान्तमूलक गुण; (यथा—ईश्वर सम्स्त मनुष्योंसे वैसे ही प्रेम करता है और उन्हें पाकता है जैसे कोई पिता अपनी संतानसे प्रेम करता है तथा उसे पालन करता है।)

(२) औपचारिक गुण (जैसे सर्वज्ञता);

(३) निबोधक गुण (जैसे परस्वामीत्व) और

(४) नैतिक गुण (जैसे—सत्यनिष्ठता, न्यायनिष्ठता, पूर्णत्व, शुभत्व इत्यादि)। ईश्वर उल्लेख्य नैतिक गुणोंके कारण पर्यादापुस्तोतम है।

कॉन्ट मानते हैं कि आत्मा जीवामाके रूपमें ही देव है। जीवामा प्राण या आभास है। विरपोंके ज्ञानमें कल्पनाके संश्लेषणकी मौन जीवामाके ज्ञानमें भी कल्पनाका संश्लेषण निहित है। इसका ज्ञान अन्तःकरणद्वारा होता है। अन्तःकरणका साक्षर

काल है। अन्तःकरण कल्पनाके संश्लेषण और आत्मज्ञानकी एकतासे अनिवार्यतः सम्भव है। जीवसमाध्व ज्ञानकाल कल्पनाके संश्लेषण और आत्मज्ञानकी एकताके बिना सम्भव नहीं। कौन्टका कहना है कि आत्मज्ञानकी एकता आभास-वर्गत्वात् सूत्रधार है और आत्मा परमार्थतः एक स्वतः सद्यस्तु है, किन्तु यह अज्ञेय है, अनिर्वचनीय है। उसका ज्ञान कुछ बुद्धिसे नहीं हो सकता (न मेधया)। उसे हम किसी तरह नैतिक ज्ञानसे समझते हैं। पर नैतिक ज्ञानकी यह सम्बन्ध-बुद्धि नियमानुसार नहीं है। सामान्य आत्मज्ञान हमारे समस्त बौद्धिक ज्ञानमें निहित है, जो हमारे विषय-ज्ञानको संभव बनाता है। किन्तु यह केवल 'मैं हूँ'का बोध है—'मैं हूँ,' यह क्या है—इसे नहीं जानता। कौन्ट इसे ही शुद्ध आत्मा या 'मैं' सोचता है। (केन) कहते हैं।

कौन्टकी व्याप्ति पश्चिमी जगत्में उष्णकोटिके दार्शनिकके रूपमें है—प्रायः जैसे भारतमें आचार्य शंकरकी है। दोनों दार्शनिकोंके विचारों (सिद्धान्तों) में सारगर्भित दूरगामी साम्य पाया जाता है। डॉ० राधाकृष्णन् अपने 'भारतीयदर्शन'में लिखते हैं कि 'शंकरके ज्ञान-विषयक सिद्धान्तकी तुलना प्रायः कौन्टके सिद्धान्तके साथ की जाती है। किन्तु इन दोनोंमें जहाँ अद्भुत समानताएँ हैं, वहाँ बहुत दूरतक भेद भी है।' लोक-मान्य तिलकके कौन्टके नीतिशास्त्रसे गीताके निष्कर्ष-कर्मयोग या लोकसंग्रही कर्तव्यकी तुलनासे यह निष्कर्ष निकलता है कि गीताका निष्कर्षकर्ममार्ग कौन्टके 'कर्तव्यके छिपे कर्तव्यके सिद्धान्तसे सर्वथा भिन्न-शुद्ध है। निःसंदेह कौन्टका दर्शन भारतीय दर्शनसे प्रभावित है और उसका चिन्तन शंकर-सिद्धान्तानुसार है—यद्यपि शैलीमें सूक्ष्म दृष्ट्या भेद भी है।

क्षमा-याचना एवं नम्र निवेदन

मानसके तपनीयभूत अभ्यस्यमायणपर विरोधाद् प्रकाशित करनेके प्राथमिक प्रस्तावपर विचार-विमर्शके बाद भगवत्पराका निकृष्टतम निर्गम किया गया और तदनुसार विषयसूची प्रस्तुतकर उसे पूज्य आचार्यों, भ्रूयः सन्त-महात्माओं एवं मान्य मनीषी लेखकोंकी सेवामें तदनुसार लेखार्थ प्रेषित किया गया। फलतः कृपालु आचार्यों, महारमाओं एवं लेखकोंने अनुमहकर लेखादि प्रेषित किये। इन्में वैयक्तिक, क्रमिक सारतम्यका ध्यान रखते हुए प्राप्त लेखोंको संयोजित किया। भगवत्पराका अब आपकी सेवामें प्रस्तुत है। इसमें जो कुछ अपूर्ण है वह भगवत्परा-सम्य आचार्यों, सन्तों, महारमाओं और मनीषी लेखकोंके अनुमहसे प्राप्त है और जो शुष्टियों, कमियों है वे सब हमारी अल्पज्ञता या कमजोरीकी प्रतिप्रसूत है। हम तदर्थ क्षमा-प्रार्थी हैं।

शास्त्रोंके परिशीलनसे यही निचोड़ निकलता है कि तत्त्वदर्शियोंने इस दृश्यमान सृष्टिके मूलमें जिस अद्वितीय नित्य तत्त्वकी अनुभूति की उसे ही भगवत्परासे जाना गया। वह मूलमें शाश्वत सत्यके अर्थमें 'सत्' था अथवा अन्यत तत्त्वके अर्थमें 'असत्' से कहा गया। वह 'चित्' और 'आनन्द'का उपलक्षक भी था। अतः वह तत्त्व-चिन्तन-सरणीमें 'सच्चिदानन्द'रूपमें परिनिष्ठित हुआ। फलतः भगवत्परा सच्चिदानन्दरूप माना गया, 'ब्रह्म'के स्वरूप-निर्वचनमें सांकेतिकरूपसे व्यवहृत हो चला आ रहा है। आगे चलकर मन्त्र भाष्य परिचय होनेके कारण भक्तोंके छिये 'भगवान्' क्योंकि सच्चिदानन्दधनका साक्षर विकास 'सं. सच्चिदानन्दधन' श्रीराममें एवं 'पूर्ण ब्रह्म सनातनम्' वाले श्रीकृष्णमें देखा गया। अन्य अवतारोंमें भी भगवत्पराके प्रत्यक्ष दर्शन अंशकतः रूपमें हुए।

अतएव शास्त्रो—विशेषतः पुराणोंमें यत्र-तत्र न्या सर्वत्र भगवत्सत्यके स्पर्द्धामें भगवान् अनेक रूपोंमें अवतीर्ण वर्णित हुए । 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' यहनेवाले भगवत्कार श्रीय्यासजीने और तदुत्तरवर्ती व्याख्याकारोंने तो शास्त्र-ग्रमाणसे श्रीकृष्णभगवान्‌की ही परमत्त्व प्रसिद्ध किया । आचार्य मधुसूदन सरस्वती-जैसे अद्वैत-सिद्धान्तके प्रौढ़ व्याख्याकारकी भावुकसाने तो कृष्णसे परे किसी अन्य परमत्त्वकी मान्यता ही नहीं दी । स्वयं श्रीभगवान्‌ने भी अपनी दिव्ययाणी- (गीता-) में हस्त-पोषक वाक्य—'मत्तः परतरं मान्यत्वं किंचिदस्ति धनदय' आदि यहवर आधार-भूमिका प्रस्तुत कर दी है । गद्दी कारण है कि हमारे अर्थ आचार्यों, श्रद्धेय संतों एवं अन्य मनीषी लेखकोंने भगवत्सत्यके इस पक्षपर भी निवेदन दोनों स्तुत किया है, जिससे भगवत्सत्यके प्रायेक पक्षका वन्द्यत्व प्रतिपिब हो पाया है । वस्तुतः शास्त्रकारोंने भगवत्सत्यकी जहाँ भी अनुभूति की है वहाँ 'भगवान्' शब्दका व्यवहार किया है; इसीलिये मूलमें सूक्ष्म, सूक्ष्मतरूपमें अनुभूत भगवत्सत्य साक्षररूपमें भगवत्स्वरूप बन गया और भगवत्सत्यका व्यापक क्षेत्र ज्ञान, कर्म और भक्तिके लिये समानरूपसे उपादेय हो गया । इस प्रकार भगवत्सत्यका भी विषयक्षेत्र विपुल हो गया और उसके सँभारनेके लिये विषयसूचीको व्यापकदृष्टिसे बनाना पड़ा ।

यपि सूर्याके प्रस्तावित कतिपय दीर्घकोंपर सम्यक्से

लेख नहीं आ पाये, फिर भी अपेक्षित विषयोंके विवेक करनेवाले कुछ संकलित लेख देकर उनकी यथासं पूर्ति करनेकी चेष्टा की गयी है । भगवत्सत्यके पक्षोंपर आये लेख अपने-आपमें पूर्ण हैं और एतत् सामग्री उपस्थित करते हैं—यह संतोका विषय चरित्र और कथाएँ कम आतीं, अतः हम उन्हें साधारण पाठकोंके लिये अपेक्षित मात्रामें न दे सके ।

जिन विमर्शाय सहयोगी विद्वानों, कुशाक्षुषा कर्मियों तथा अन्य सम्बद्ध कर्मज अन्तरोंमें विशेषाङ्कके सम्पादन-प्रकाशन-मुद्रण-कार्योंमें योग है, उन्होंने वस्तुतः इस ज्ञानपथमें अपने कर्तव्य सहयोग देकर प्रमुखा प्राप्त की है । अतः उनके लिये साधुवाद सुतराम् पुरस्कृत है । हाँ, जिन आचार्यों, श्रद्धेय महारमाओं-संतों तथा विद्वान्‌लेखकों एवं भगवत्प्रेमी सज्जनोंने जिस किसी प्रकारकी सहायता की है या सहयोग दिया है, उन सबके प्रति हार्दिक श्रापण-पुरस्कार हम सादर साधुवाद उपहृत कर रहे हैं ।

अन्तमें यह निवेदन करते हुए कि कल्पित विशेषाङ्कका कार्य प्रमुखा कार्य है, उसमें हमारी प्रवृत्ति वैसी भी रही हो, सर्वथा कल्याण-परिणी । सिद्ध होगी, हमें अपनी असमर्थताबलित क्षुब्धों लिये सबसे यत्नवत् क्षमा-याचना करनी है । शाय ।

—मोतीलाल वास्त
(सम्पादक)

‘कल्याण’के नियम

—भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसम्बन्धित प्रत्येक कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना है।

नियम

मृगचरित्र, भक्तचरित्र, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-त्प्राप्तिके सहायक, अध्यात्मविषयक स्यात्किन्तु ऐश्वर्यके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख प्रायः नहीं हों। लेखकों के अपने-बदले और छापने अथवा प्रेषित करनेका हक है। अनुदित लेख बिना मंगी दिये जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये उत्तरदाता नहीं होंगे।

राष्ट्रिय और विशेषाङ्कचरित्र, कल्याणका अधिम वर्गमें २०.०० रुपये वार्षिक और भारतवर्षमें १६.१५ रु० (दो पौंड) निबत है।

कल्याणका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ करने का प्रयत्न होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे होते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनावे या रद्द करनेके अङ्कके बाद निकले हुए तब तकके सब बिना मूल्य दिये जाते हैं। कल्याणके वर्षके बीचके वे ग्राहक नहीं बनावे जायें; छः या तीन महीनोंके भ्रम नहीं बनावे जाते।

(१) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञानपत्र किसी भी श्रेणीमें नहीं लिये जाते।

(२) कार्यालयमें कल्याण प्रत्येक ग्राहकके नामसे दो-दो रुपये करके भेजा जाता है यदि किसी मासका अङ्क पूरा हो अतः डाकफले किसान-पट्टी करनी चाहिये। उतर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकभरका फक्कती पत्रके साथ न आनेसे दूधनी प्रति ५ मैसेजमें भुगतन हो सकती है।

(३) पत्रावधिमें की सूचना कमसे-कम १५ दिन पहले भेजनी चाहिये। पत्र लिखते समय ग्राहक-पुराना और नया नाम और पता साफ-साफ लिखिये। महीने-दो-महीनेके लिये पत्रावधिमानासे पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रत्यक्ष भेज देना चाहिये। दूसरी सूचना न मिलनेपर अङ्क पूरा होने परते चले दूधनी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी।

(४) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंके रंग-चित्र

विशेषाङ्क तथा विशेष विषय में भुगतन पत्रावधि वर्षका विशेषाङ्क दिया जाता है। विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पत्रावधि होता है। फिर फरवरीसे दिसम्बरतकके ११ अङ्क बिना मूल्य दिये जाते हैं। (किसी अनिवार्य कारणसे कल्याण बंद हो जाए तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही संतोष करना चाहिये; क्योंकि केवल विशेषाङ्कका ही मूल्य २०.०० रुपये है। ग्राहकोंको दिये जानेवाले बाकी ११ अङ्क बिना मूल्यके होते हैं।)

भावश्यक सूचनाएँ

(८) कल्याणसे किसी प्रकारका कमीशन वा कल्याणकी एजेंसी किसीको भी देनेका नियम नहीं है।

(९) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।

(१०) पत्रके उतरके लिये जवाबी फार्ड या लिट मेमना आवश्यक है। एक बारके लिये दुबारा पत्र देना ही ठीक उतरे लिखने पत्रको विषय तथा विषयका उल्लेख होना चाहिये।

(११) नये ग्राहकोंको वार्षिक मूल्य मना-आर्डर-द्वारा भेजना चाहिये। यथासमय गी० पी० द्वारा विशेषाङ्क भेजनेमें छात्रा रही है।

(१२) प्रेस-विभाग, ‘कल्याण’-व्यवस्था-विभाग तथा सम्पादन-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया व्यय भेजना चाहिये। नियमावली कल्याणके साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। (पत्रके १.०० रु० से कम ही बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।)

(१३) कल्याणके पूर्व प्रकाशित कोर भी विशेषाङ्क प्राप्य नहीं है। उसके लिये मॉग-पत्र न भेजें।

(१४) मनी-आर्डरके कृपणपर भेजे गये रुपयोंकी संख्या, रुपये भेजनेका उद्देश्य, ग्राहक-संख्या (नये ग्राहक हों तो ‘नया’ शब्द), पूरा पता इत्यादि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।

(१५) प्रकाश-सम्पादकी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनी-आर्डर आदि व्यवस्थापक-‘कल्याण’, पो० गीतामेस (गोरखपुर) के नामसे और सम्पादकसे सम्बद्ध लेख-पत्रादि सम्पादक-‘कल्याण’, पो० गीतामेस (गोरखपुर) के नामसे भेजने चाहिये।

(१६) कार्यालयमें व्यवस्थापक अङ्क के जाने या एक-एक एकसे अधिक अङ्क लिखीये या एजेंसी जानेवाले मूल्य कम नहीं लिया जाता।